

خیر الافات الرد وشرح مشکوٰۃ المصابیح

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب مدظلہ
مفتی و اُستاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان

مع (فادر)

استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ
شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ
حضرت علامہ نواب محمد قطب الدین دہلوی رحمہ اللہ

جمع و ترتیب مولانا حبیب الرحمن

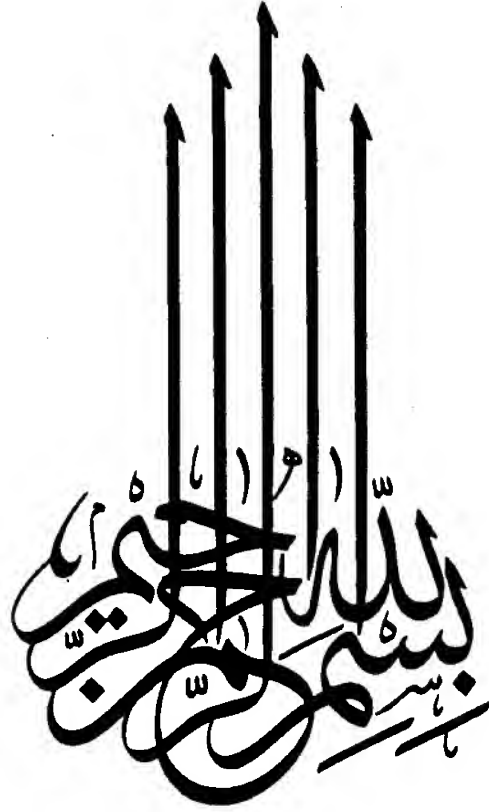
تلمیذ

حضرت علامہ شبیر الحق کشمیری مدظلہ العالی
اُستاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان پاکستان

{ 0322-6180738, 061-4519240 }

جلد پنجم

خیر المفاتح

أردو شرح

مشکوٰۃ المصابیح

جلد پنجم

قدیم و جدید شارحین حدیث کے علوم و معارف
کی امین مشکوٰۃ شریف کی پہلی مفصل اُردو شرح

خیر الافاضل

اُردو شرح

مشکوٰۃ المصابیح

جمع و ترتیب

حبیب الرحمن
فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب مدظلہ
سابق مفتی و استاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان

مع انوار

استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ
شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ
حضرت علامہ نواب محمد قطب الدین دہلوی رحمہ اللہ

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان پاکستان

{ 0322-6180738, 061-4519240 }

خیر المفاتح

تاریخ اشاعت..... شوال المکرم ۱۴۳۴ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

محمد اکبر ساجد

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

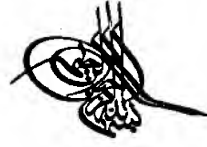
ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک فوارہ..... ملتان

مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ عالمیہ..... اکوڑہ خٹک..... پشاور
مکتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ
مکتبہ دارالاعلام..... قصر خوانی بازار..... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BLI 3NE, (U.K.)

ملتان
کراچی
پشاور

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي
فَوَعَا مَا وَادَّاهَا كَمَا سَمِعَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!
اللہ تعالیٰ اُس شخص کو تر و تازہ اور خوشحال رکھیں جس نے میری حدیث کو سنا
پھر اسے یاد کیا اور اسے آگے پہنچایا جیسے اُس نے سنا (مشکوٰۃ)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَأَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنِكَ مُبْلِكًا
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَأَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنِكَ مُبْلِكًا

فہرست عنوانات

کتاب الصيد والذبائح..... شکار اور ذبیحوں کا بیان	
۵۴	الفصل الاول..... کتے اور تیر کے ذریعہ کئے گئے شکار کا مسئلہ
۵۴	بدبودار گوشت کا حکم
۵۵	غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے
۵۵	جو چیز بھی خون بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے
۵۶	پتھر کے ذریعہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے
۵۶	ذبح کئے جانے والے جانوروں کو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو
۵۷	جانور کو باندھ کر نشانہ لگانے کی ممانعت
۵۷	منہ پر مارنے یا منہ کو داغنے کی ممانعت
۵۷	جانوروں کو کسی ضرورت و مصلحت کی وجہ سے داغنا جائز ہے
۵۸	الفصل الثانی... جو چیز خون بہا دے اس کے ذریعہ ذبح کرنا درست ہے
۵۸	ذبح اضطراری کا حکم
۵۸	اگر تربیت یافتہ کتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے
۵۸	تیر کے شکار کا حکم
۵۹	جس غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کا کتے وغیرہ کے ذریعہ پکڑا ہوا شکار بھی حلال نہیں
۵۹	غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کی مشروط اجازت
۵۹	غیر مسلموں کے ہاں کا کھانا حلال ہے
۶۰	جسمہ کا کھانا ممنوع ہے
۶۰	وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے
۶۰	شریطہ کا کھانا ممنوع ہے
۶۱	ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم

۶۲	بلا وجہ کسی جانور پر زندہ کو مار دینا جائز ہے
۶۲	زندہ جانور کے جسم سے کاٹا گیا کوئی بھی حصہ مردار ہے
۶۳	الفصل الثالث.... ذبح کی اصل، جراحت کے ساتھ خون کا بہنا ہے
۶۳	دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے
	باب ذکر الکلب..... کتے سے متعلق احکام کا بیان
۶۴	الفصل الاول.... بلا ضرورت کتا پالنا اپنے ذخیرہ ثواب میں کمی کرتا ہے
۶۴	کتوں کو مار ڈالنے کا حکم
۶۵	الفصل الثانی.... سارے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم نہ دینے کی علت
۶۵	جانوروں کو لڑانے کی ممانعت
	بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرَمُ
۶۵	جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان
۶۶	الفصل الاول..... ذی ناب درندہ حرام ہے
۶۶	ذی خلب پرندہ کا گوشت کھانا حرام ہے
۶۶	گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے
۶۶	گھوڑا حلال ہے
۶۷	گور خر کا گوشت حلال ہے
۶۷	خر گوش حلال ہے
۶۷	گاوہ کا گوشت کھانے کا مسئلہ
۶۸	مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے
۶۸	ٹنڈی کا کھانا جائز ہے
۶۹	دریا کے مرے ہوئے جانور کو کھانے کا واقعہ
۶۹	کھانے پینے کی چیز میں مہی گر پڑے تو اس کا حکم
۷۰	جس مہی میں چوہا گر جائے اس کا حکم
۷۰	سانپ کو مار ڈالنے کا حکم
۷۲	گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم
۷۲	چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ

۷۳	الفصل الثانی..... گھی میں جو ہے کے گر جانے کا مسئلہ
۷۳	سرخاب کا گوشت کھانا جائز ہے
۷۴	جلالہ کا گوشت کھانے کی ممانعت
۷۴	گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے
۷۴	بلی حرام ہے
۷۴	ذی خلب پرندوں کا گوشت حرام ہے
۷۴	گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت
۷۵	معاہدہ کے مال کا حکم
۷۵	مچھلی، بٹڈی، بکلی اور تلی حلال ہے
۷۵	جو مچھلی پانی میں مر کر اوپر آ جائے اس کا مسئلہ
۷۶	بٹڈی کا حکم
۷۶	مرغ کو برا کہنے کی ممانعت
۷۶	گھر میں سانپ دکھائی دے تو اس سے کیا کیا جائے
۷۷	انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنے والے کے بارے میں وعید
۷۷	سفید چھوٹے سانپ کو مارنے کی ممانعت
۷۸	کھانے پینے کی چیز میں کبھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو
۷۸	وہ چار جانور جن کا مارنا ممنوع ہے
۷۸	الفصل الثالث... حلت و حرمت کے احکام میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے
۷۹	گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت
۷۹	جنات کی قسمیں
	بَابُ الْعَقِيقَةِ..... عقیقہ کا بیان
۸۰	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... عقیقہ کرنے کا حکم
۸۰	تحنیک ایک مسنون عمل ہے
۸۱	الْفَصْلُ الثَّانِي..... عقیقہ کے جانوروں کی تعداد
۸۱	عقیقہ کی اہمیت
۸۲	لڑکے کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کرنے کا مسئلہ

۸۲	بچے کو عقوق سے بچانے کے لئے اس کا عقیقہ کرو
۸۳	بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے
۸۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ عقیقہ کا دن
	کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ کھانوں کا بیان
۸۴	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ کھانے کے آداب
۸۴	کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت
۸۵	دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہئے
۸۵	بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت
۸۶	تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے
۸۷	کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہئے
۸۷	ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت
۸۷	منبر و چوکی پر کھانا رکھ کر کھانے کا مسئلہ
۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی دیکھی بھی نہیں
۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی
۸۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے
۸۹	مومن ایک آنت سے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے
۹۰	تھوڑے کھانے میں بھی دوسروں کو شریک کر لینا بہتر ہے
۹۰	تلبینہ بیمار کے لئے بہترین چیز ہے
۹۱	چھری کانٹے سے کھانے کا مسئلہ
۹۲	سرکہ ایک بہترین سالن ہے
۹۲	کھنسی کی فضیلت و خاصیت
۹۲	ککڑی اور کھجور کو ملا کر کھانے کا ذکر
۹۲	پیلو کے پھل کی فضیلت
۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے
۹۳	کئی آدمی ہوں تو دو دو کھجوریں ساتھ ساتھ نہ کھاؤ
۹۳	کھجور کی فضیلت

۹۴	عجوبہ کھجور کی تاثیر
۹۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی معاش
۹۶	لہسن کھانا جائز ہے
۹۶	لہسن، پیاز کھا کر مسجد و مجالس ذکر وغیرہ میں مت جاؤ
۹۷	اشیاء خوراک کو ماپ تول کر لینے دینے اور پکانے کا حکم
۹۷	کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا
۹۸	الفصل الثانی... بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہوتا ہے
۹۸	کھانے کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھی جاسکتی ہے
۹۸	کھانے کے بعد شکر و حمد
۹۹	کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے
۹۹	اپنے آگے سے کھانے کا حکم
۱۰۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا
۱۰۰	مسجد میں کھانے پینے کا مسئلہ
۱۰۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا
۱۰۱	چھری سے کاٹ کر گوشت کھانا غیر پسندیدہ طریقہ ہے
۱۰۱	بیمار کے لئے پرہیز ضروری ہے
۱۰۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر چن پسند تھی
۱۰۲	کھانے کے بعد پیالہ و طشتری کو صاف کرنا مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے
۱۰۲	کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر نہ سوؤ
۱۰۲	ثرید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا
۱۰۲	زیتون کی فضیلت
۱۰۳	سرکہ کی فضیلت
۱۰۳	کھجور سالن کی جگہ
۱۰۳	غیر مسلم معالج سے رجوع کرنا جائز ہے
۱۰۴	غذا کو معتدل کر کے کھاؤ
۱۰۴	کھانے پینے کی چیز میں کیڑے پڑ جانے کا مسئلہ

۱۰۴	چستہ پاک ہوتا ہے
۱۰۵	جن چیزوں کو شریعت نے حلال یا حرام نہیں کہا ہے ان کا استعمال مباح ہے
۱۰۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمدہ کھانے کی خواہش کا اظہار
۱۰۶	کچا لہسن کھانے کی ممانعت
۱۰۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاز کھانے کا مسئلہ
۱۰۶	مکھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا
۱۰۶	ایک برتن میں کھانے کی چیز مختلف قسموں کی ہو تو اپنے سامنے سے کھانے کی قید نہیں ہوگی
۱۰۷	حریرے کا فائدہ
۱۰۸	عجوبہ جنت کی کھجور
۱۰۸	الفصل الثالث.... چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا جائز ہے
۱۰۸	بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھانا شیطان اڑ ہے
۱۰۹	زیادہ کھانا بے برکتی کی علامت ہے
۱۰۹	نمک بہترین سالن ہے
۱۰۹	جوتا اتار کر کھانا
۱۰۹	کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہئے
۱۱۰	کھانے کے برتن کو چاٹ لینا چاہئے
بَابُ الضِّيَافَةِ..... ضیافت کا بیان	
۱۱۰	الْفَضْلُ الْأَوَّلُ... مہمان کی خاطر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے
۱۱۱	مہمان کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے
۱۱۱	مہمان داری کرنا واجب نہیں
۱۱۲	جس میزبان پر اعتماد ہو اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو ہمراہ لے جانا درست ہے
۱۱۳	الْفَضْلُ الثَّانِي... مہمان نوازی کی اہمیت
۱۱۳	برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے
۱۱۳	کسی کے گھر میں داخل ہونے کیلئے طلب اجازت کا جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ
۱۱۴	پرہیزگار لوگوں کی ضیافت کرنا زیادہ بہتر ہے
۱۱۵	کھانا کھاتے وقت زانو کے بل بیٹھنا تواضع و انکساری کی علامت ہے

۱۱۵	جمع ہو کر کھانا کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے
۱۱۵	الْفَصْلُ الثَّالِثُ... روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے
۱۱۶	اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں سب کے ساتھ ہی کھانے سے ہاتھ کھینچو
۱۱۷	بھوک ہونے کے باوجود کھانے سے تکلفاً انکار کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے
۱۱۷	مل کر کھانا برکت کا باعث ہے
۱۱۷	مہمان کے ساتھ استقبال و وداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا مسنون ہے
۱۱۸	کھانا کھلانے کی فضیلت
	باب..... گزشتہ باب کے تعلقات کا بیان
۱۱۸	الْفَصْلُ الثَّانِي..... حالت اضطرار کا مسئلہ
	بَابُ الْأَشْرَبَةِ..... پینے کی چیزوں کا بیان
۱۱۹	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... پانی کو تین سانس میں پینے کی خاصیت
۱۲۰	مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت
۱۲۰	کھڑے ہو کر پانی مت پیو
۱۲۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا
۱۲۰	وضو کا پانی اور آب زم زم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے
۱۲۱	جانوروں کی طرح منہ ڈال کر پانی پینا مکروہ ہے
۱۲۱	سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے
۱۲۲	دائیں طرف سے دینا شروع کرو
۱۲۳	الْفَصْلُ الثَّانِي... چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے ہو کر پینا اصل کے اعتبار سے جائز
۱۲۳	پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو
۱۲۴	ایک سانس میں مت پیو
۱۲۴	تیکا وغیرہ نکالنے کے لئے بھی پانی میں پھونک نہ مارو
۱۲۴	پینے کا برتن اگر کسی جگہ سے ٹوٹا ہو تو وہاں منہ لگا کر نہ پیو
۱۲۵	کبھی کبھار مشک وغیرہ کے منہ سے پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
۱۲۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا
۱۲۵	کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے

۱۲۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میٹھے پانی کا خاص اہتمام
۱۲۶	الفصل الثالث.... سونے چاندی کے برتن میں نہ پو
	باب النقیع والانبذة..... نقیع اور نیبذوں کا بیان
۱۲۷	الفصل الاول.... حضرت انس رضی اللہ عنہ کا پیالہ
۱۲۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نیبذ بنانے کا ذکر
۱۲۸	نیبذ کن برتنوں میں نہ بنائی جائے
۱۲۸	اس حکم کی منسوخی جس کے ذریعہ بعض برتنوں میں نیبذ کا بنانا ممنوع قرار دیا گیا تھا
۱۲۸	الفصل الثانی... ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ اس کو شراب کہا جائے یا کچھ اور
	باب تغطیة الاولانی وغیرہا..... برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان
۱۲۹	الفصل الاول.... رات آنے پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے
۱۳۰	جس برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو اس کو ڈھانک کر لاؤ اور لے جاؤ
۱۳۰	سوتے وقت آگ بجھا دو
۱۳۱	الفصل الثانی.... کتے اور گدھے کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ چاہو
۱۳۱	چوہے کی شرارت سے بچنے کے لئے سوتے وقت چراغ کو بجھا دو
	کتاب اللباس..... لباس کا بیان
۱۳۳	الفصل الاول.... حمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا تھا
۱۳۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں کا جبہ پہنا ہے
۱۳۳	وہ کپڑے جن میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا
۱۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا
۱۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ
۱۳۵	ہجرت کا حکم سننے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف آوری
۱۳۵	گھر میں تین سے زائد بچھونے نہ رکھو
۱۳۶	ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پانچ جامہ وغیرہ لٹکا نا حرام ہے
۱۳۶	تکبر کے طور پر کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا ممنوع ہے
۱۳۶	لباس میں ضرورت سے زائد کپڑا صرف کرنا ممنوع ہے
۱۳۷	کپڑے پہننے کے بعض ممنوع طریقے

۱۳۷	ریشمی کپڑا پہننے والے مرد کے بارے میں وعید
۱۳۸	سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا ریشمی کپڑے پہننا مردوں کیلئے ناجائز ہے
۱۳۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طیلانی جبہ
۱۳۰	کسی عذر کی بنا پر ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے
۱۴۰	کسم کارنگا ہوا کپڑا نہ پہنو
۱۴۰	الفصل الثانی..... گرتے کی فضیلت
۱۴۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور اس کی آستینوں کی لمبائی
۱۴۱	کپڑے کو دائیں طرف سے پہننا شروع کیا جائے
۱۴۱	تہبند و پاٹجامہ کا نصف ساق تک ہونا اولیٰ ہے
۱۴۱	اسبال ہر کپڑے میں ممنوع ہے
۱۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ٹوپیاں
۱۴۲	عورتیں اپنے لباس میں مردوں سے زائد کپڑا رکھ سکتی ہیں
۱۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں گریبان کس جگہ تھا
۱۴۳	چکڑی کے شملہ کا مسئلہ
۱۴۳	ٹوپی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے
۱۴۳	سونا اور ریشم عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہے
۱۴۳	نیا کپڑا پہننے وقت کی دعا
۱۴۵	پرانے کپڑے کو ضائع مت کرو
۱۴۵	اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے اعلیٰ لباس پہننا اخروی ذلت کا باعث ہے
۱۴۶	تشبہ بقوم کا ذکر
۱۴۶	ترک زیب و زینت آخرت میں بڑائی ملنے کا ذریعہ ہے
۱۴۶	حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار ایک مطلوب عمل ہے
۱۴۷	جسم و لباس کی درستگی اور صفائی ستھرائی پسندیدہ چیز ہے
۱۴۷	اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کو اپنی پوشاک سے ظاہر کرو
۱۴۷	مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے
۱۴۷	خوشبو کا مسئلہ

۱۴۸	دس باتوں کی ممانعت
۴۹	مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑا حرام ہے
۱۴۹	خزاور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار ہونے کی ممانعت
۱۵۰	سرخ زین پوش کی ممانعت
۱۵۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی
۱۵۰	قطری چادر کا ذکر
۱۵۱	ایک یہودی کی شقاوت کا ذکر
۱۵۱	مرد کو کم کارنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے
۱۵۱	سرخ دھاری چادر کا ذکر
۱۵۲	سیاہ چادر کا ذکر
۱۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر
۱۵۲	عورتیں باریک کپڑا کس طرح پہنیں
۱۵۲	دو پٹہ کا سر پر ایک ہی پیچ ڈالنا کافی ہے
۱۵۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... ازار کا نصف پنڈلی تک ہونا پسندیدہ ہے
۱۵۳	ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکنے کی حرمت کی اصل تکبر و غرور ہے
۱۵۳	اگر تہ بند آگے سے لٹکا ہوا ہو لیکن پیچھے سے اٹھا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں
۱۵۴	عمامہ باندھنے کا حکم
۱۵۴	بدن کا باریک کپڑے کے نیچے جھلکنا بدن کی برہنہ ہونے کے برابر ہے
۱۵۴	نیا کپڑا پہن تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو
۱۵۵	عورتوں کے لئے باریک کپڑے کی ممانعت
۱۵۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فقر و زہد
۱۵۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ریشمی قبا
۱۵۶	جس کپڑے کے تانے میں ریشم ہو وہ مردوں کے لئے حلال ہے
۱۵۶	اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے
۱۵۶	مباحات میں سے جو چاہو کھاؤ پہنو لیکن اسراف اور تکبر سے دامن بچاؤ
۱۵۷	سفید کپڑے کی فضیلت

بَابُ الْخَاتَمِ..... انگٹھی پہننے کا بیان	
۱۵۷	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... مردوں کو سونے کی انگٹھی پہننا حرام اور چاندی کی انگٹھی پہننا جائز ہے
۱۵۸	سونے کی انگٹھی پہننے والے مرد کے بارے میں وعید
۱۵۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک
۱۵۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگٹھی کا گھینہ
۱۶۰	انگٹھی کس انگلی میں پہنی جائے؟
۱۶۰	الْفَصْلُ الثَّانِي... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ میں پہنتے تھے
۱۶۱	ریشمی کپڑا اور سونا مردوں کے لئے حرام ہے
۱۶۱	ہیتل اور لوہے کی انگٹھی پہننے کی ممانعت
۱۶۲	وہ دس چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھتے تھے
۱۶۳	عورت کو بچنے والا زیور ممنوع ہے
۱۶۳	کسی مجبوری کے تحت سونے کے استعمال کی اجازت
۱۶۳	سونے کے زیورات پہننے والی عورت کے بارے میں وعید
۱۶۵	الْفَصْلُ الثَّالِثُ
۱۶۵	اگر جنت میں زیور اور ریشم پہننا چاہتے ہو تو دنیا میں ان میں چیزوں سے اجتناب کرو
۱۶۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی انگٹھی
۱۶۵	بچوں کو بھی سونا پہنانا منع ہے
بَابُ الْبَيْعِ..... پاپوش کا بیان	
۱۶۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک
۱۶۶	جوتے کی اہمیت
۱۶۶	پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالو اور پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارو
۱۶۷	ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر رنگانہ ہونا چاہئے
۱۶۷	الْفَصْلُ الثَّانِي... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کے تھے
۱۶۷	کھڑے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت
۱۶۸	کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلتے پھرتے تھے
۱۶۸	جوتے اتار کر بیٹھو

۱۶۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نجاشی کی طرف سے ہدیہ
	بَابُ التَّرْجُلِ..... کنگھی کرنے کا بیان
۱۶۹	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... حائضہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا
۱۶۹	وہ چیزیں جو ”فطرت“ ہیں
۱۶۹	اپنے کو اہل شرک سے ممتاز رکھو
۱۷۰	زائد بالوں کو صاف کرنے کی مدت
۱۷۰	خضاب کرنے کا مسئلہ
۱۷۱	سر کے بالوں میں فرق و سدل دونوں جائز ہیں
۱۷۲	”قزع“ کی ممانعت
۱۷۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر لعنت
۱۷۳	انسانی بال سے نفع اٹھانا حرام ہے
۱۷۴	اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے والا اللہ کی لعنت کا مورد ہے
۱۷۵	نظر بد ایک حقیقت ہے
۱۷۵	سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمانے کا ذکر
۱۷۵	مردانہ کپڑے اور جسم کو زعفران سے رنگنے کی ممانعت
۱۷۶	رنگ دار خوشبو کا مسئلہ
۱۷۶	خوشبو کی دھونی لینے کا ذکر
۱۷۶	الْفَصْلُ الثَّانِي.... لبیں ترشوانی قدیم سنت ہے
۱۷۷	موچھیں ہلکی نہ کرانے والے کے بارے میں وعید
۱۷۷	ڈاڑھی کو برابر کرنے کا ذکر
۱۷۷	مرد کو خلوق کے استعمال کی ممانعت
۱۷۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی خوشبو
۱۷۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگاتے تھے
۱۷۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک
۱۸۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کا ذکر
۱۸۰	روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

۱۸۰	زیادہ عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا میانہ روی کے خلاف ہے
۱۸۱	بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم
۱۸۲	سیاہ خضاب کرنے والے کے بارے میں وعید
۱۸۲	زرد خضاب کرنا جائز ہے
۱۸۲	خضاب کرنے کا حکم
۱۸۳	بالوں کی سفیدی نورانیت کی غماز ہوتی ہے
۱۸۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال
۱۸۳	مردوں کے بالوں کی زیادہ لمبائی ناپسندیدہ
۱۸۳	اگر بالوں کی صفائی ستھرائی میں کوئی امر نافع ہو تو سر کو منڈا دینا چاہئے
۱۸۵	عورت کی ختنہ کا ذکر
۱۸۵	عورتوں کا سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنا ناپسندیدہ
۱۸۵	عورتوں کی ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے
۱۸۶	کسی مرض و عذر کی وجہ سے گودنا اور گدوانا جائز ہے
۱۸۶	مردانہ لباس پہننے والی عورت اور زنانہ لباس پہننے والے مرد پر لعنت
۱۸۶	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل بیت کی راحت و آرام ناپسندیدہ
۱۸۸	سرمہ لگانے کا حکم
۱۸	بہترین دوائیں کون سی ہیں
۱۸۹	حمام میں جانے کا ذکر
۱۹۰	الفصل الثالث... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر کبھی خضاب نہیں کیا
۱۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کا ذکر
۱۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک مخنث کو شہر بدر کرنے کا ذکر
۱۹۲	مرد کے لئے رنگدار خوشبو کا استعمال
۱۹۲	بالوں کی دیکھ بھال کرنے کا ذکر
۱۹۲	غیر مسلم قوموں کی وضع قطع کے بال رکھنے ممنوع ہیں
۱۹۲	عورت کو اپنا سر منڈانا حرام ہے
۱۹۳	سر اور داڑھی کے بالوں کا بکھرا ہوا ہونا غیر مہذب ہونے کی علامت ہے

۱۹۳	گھر کے محکم کو صاف ستھرا رکھو
۱۹۳	مونچھیں ترشوانے کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی
	بَابُ التَّصَاوِيرِ.... تصاویر کا بیان
۱۹۳	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... تصویر بنانے اور رکھنے کا مسئلہ
۱۹۳	غیر ضروری کتوں کو مار ڈالا جائے
۱۹۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصویر دار چیزوں کو ضائع کر دیتے تھے
۱۹۵	تصویر بنانے والوں کو آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا
۱۹۶	آرائشی پردے لٹکانا پسندیدہ
۱۹۷	تصویر بنانے والے کے بارے میں وعید
۱۹۸	نزد شیر کھیلنے کی مذمت
۱۹۸	الْفَصْلُ الثَّانِي.... بچھونے پر تصویروں کا ہونا مکروہ نہیں
۱۹۹	قیامت کے دن مصور وغیرہ پر مسلط کیا جانے والا خاص عذاب
۱۹۹	شراب، جو اور کو بہ حرام ہے
۲۰۰	نرد سے کھیلنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے
۲۰۰	کبوتر بازی حرام ہے
۲۰۰	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے
۲۰۱	کنیہ کا ذکر
۲۰۱	سب سے سخت ترین عذاب کن لوگوں پر ہوگا
۲۰۱	شطرنج کی مذمت
۲۰۲	کتے اور بلی کا فرق
	كِتَابُ الطَّبِّ وَالرُّقَى..... طب اور جھاڑ پھونک کا بیان
۲۰۳	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے
۲۰۳	دوا صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے حقیقی شفاء دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے
۲۰۴	تین چیزوں میں شفا ہے
۲۰۵	داغنے کا ذکر
۲۰۵	کلونجی کی خاصیت

۲۰۵	شہد کی شفا بخش تاثیر
۲۰۶	قسط کے فوائد
۲۰۶	بچوں کے حلق کی مخصوص بیماری ”عذرہ“ کا علاج
۲۰۷	ذات الجنب کا علاج
۲۰۸	بخار کا علاج اور پانی
۲۰۸	جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرنے کی اجازت
۲۱۰	آیات شفا..... نظر بد لگنا ایک حقیقت ہے
۲۱۰	الفصل الثانی.... حق تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے
۲۱۱	مریض کو زبردستی نہ کھلاؤ پلاؤ
۲۱۱	سرخ بادہ کا علاج
۲۱۱	ذات الجنب کا علاج
۲۱۲	سنا بہترین دوا ہے
۲۱۲	حرام چیزوں کے ذریعے علاج معالجہ نہ کرو
۲۱۳	جس دوا کو طبیعت قبول نہ کرے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی
۲۱۳	سر اور پاؤں کے درد کا علاج
۲۱۳	زخم کا علاج
۲۱۳	سینگلی کھنچوانے کا ذکر
۲۱۳	مینڈک کے دوا بنانے کی ممانعت
۲۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے لگوانے کا ذکر
۲۱۵	بچنے لگوانے کے دن
۲۱۶	ٹونک کی ممانعت
۲۱۷	”نشرہ“ شیطان کا کام ہے
۲۱۷	لا پرواہ لوگوں کے کام
۲۱۸	جھاڑ پھونک وغیرہ توکل کے منافی
۲۱۸	جھاڑ پھونک کے اثر کا ذکر
۲۱۹	تیز نظر کا ذکر

۲۱۹	نملہ کا منتر
۲۲۰	نظر لگنے کا ایک واقعہ
۲۲۱	پناہ مانگنے کا ذکر
۲۲۲	الْفَصْلُ الثَّالِثُ..... معدے کے مثال
۲۲۳	بچھو کے کانٹے کا علاج
۲۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی موت
۲۲۳	کھنسی کے خواص
۲۲۴	شہد کی فضیلت
۲۲۵	بلا ضرورت سر پر ہچچے لگوانا حافظہ کے لئے نقصان دہ ہے
۲۲۵	سینگی کھنچوانے کے دن
بَابُ الْفَالِ وَالطَّيْرَةِ..... فال اور طیرہ کا بیان	
۲۲۷	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... بدشگونی لینا منع ہے
۲۲۷	چند بے اصل باتیں اور ان کا بطلان
۲۲۸	کسی بیماری کا متعدد ہونا بے حقیقت بات ہے
۲۲۹	غول کا ذکر
۲۲۹	جذامی کا ذکر
۲۳۰	الْفَصْلُ الثَّانِي
۲۳۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیتے تھے
۲۳۰	شگون بد لینا شیطانی کام ہے
۲۳۰	بدشگونی شرک ہے
۲۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کے ساتھ کھانا کھایا
۲۳۱	بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے
۲۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینے کیلئے اچھے ناموں کا سننا پسند فرماتے تھے
۲۳۲	مکان میں بے برکتی کا ذکر
۲۳۲	خراب آب و ہوا کو چھوڑ دینے کا حکم
۲۳۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ..... بدشگونی کو سدرہ نہ بناؤ

بَابُ الْكُهَانَةِ کہانت کا بیان	
۲۳۴	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ کہانت ورلٹا جائز ہے
۲۳۴	کہانت کوئی حقیقت نہیں ہے
۲۳۵	نجومیوں اور کاهنوں کے پاس جانے والے کے بارے میں وعید
۲۳۶	ستاروں کو بارش ہونے کا سبب قرار دینا کفر ہے
۲۳۶	الْفَصْلُ الثَّانِي علم نجوم حاصل کرنا گویا سحر کا علم حاصل کرنا ہے
۲۳۷	کاهنوں کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جاننے والے کے بارے میں وعید
۲۳۷	الفصل الثالث نجومی اور کاهن غیب کی باتیں کس طرح بتاتے ہیں؟
۲۳۸	شہاب ثاقب کی حقیقت
۲۳۸	ستارے کس لئے پیدا کئے گئے؟
۲۳۹	نجومی، ساحر ہے
۲۴۰	منازل قمر کو نزول باراں میں موبخ حقیقی جاننا کفر ہے
۲۴۱	کِتَابُ الرُّؤْيَا
۲۴۱	خواب کا بیان
۲۴۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مسلمان کا اچھا خواب حق ہے
۲۴۲	اچھے خواب کی فضیلت
۲۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا ذکر
۲۴۳	اچھا خواب اور برا خواب
۲۴۴	برا خواب دیکھے تو کیا کرے
۲۴۴	چند خوابوں کی تعبیر
۲۴۵	ڈراؤنا خواب شیطانی اثر ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو
۲۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب
۲۴۶	ہجرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب
۲۴۶	ایک خواب کی تعبیر
۲۴۷	عالم برزخ کی سیر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب۔
۲۴۹	الْفَصْلُ الثَّانِي ... اپنا برا خواب کسی مرد دانا یا دوست کے علاوہ اور کسی کے سامنے بیان نہ کرو

۲۵۰	ورقہ ابن نوفل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب
۲۵۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کرنے سے متعلق ایک خواب
۲۵۰	الْفَصْلُ الثَّالِثُ... عالم برزخ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب
۲۵۱	جھوٹا خواب نہ بناؤ
۲۵۱	کس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے؟
	کِتَابُ الْآذَابِ..... آداب کا بیان
	بَابُ السَّلَامِ.... سلام کا بیان
۲۵۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سلام
۲۵۳	افضل اعمال
۲۵۳	ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں؟
۲۵۳	تعلق اور دوستی قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سلام ہے
۲۵۳	کون کس کو سلام کرتا ہے؟
۲۵۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری و شفقت
۲۵۳	غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ
۲۵۵	یہودیوں کی شرارت
۲۵۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم
۲۵۶	مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجلس میں سلام کرنے کا طریقہ
۲۵۶	راستہ کے حقوق
۲۵۷	الْفَصْلُ الثَّانِي... اسلامی معاشرہ کے چھ بابا ہی حقوق
۲۵۸	سلام کے ثواب میں اضافہ کا باعث بننے والے الفاظ
۲۵۸	سلام میں پہل کرنے کی فضیلت
۲۵۸	اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز نہیں
۲۵۹	جماعت میں سے کسی ایک کا سلام کرنا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے
۲۵۹	اشاروں کے ذریعہ سلام کرنا
۲۶۰	ہر ملاقات پر سلام کرو
۲۶۰	اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرو

۲۶۰	پہلے سلام پھر کلام
۲۶۱	زمانہ جاہلیت کا سلام
۲۶۱	غائبانہ سلام اور اس کا جواب
۲۶۲	خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ
۲۶۲	خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی خاصیت
۲۶۲	لکھتے وقت قلم کو کان پر رکھنے کی خاصیت
۲۶۳	ضرورت کے تحت غیر مسلم قوموں کی زبان سیکھنا جائز ہے
۲۶۳	ملاقات کے وقت بھی سلام کرو اور رخصت ہوتے وقت بھی
۲۶۳	راستہ پر بیٹھنے کا حق
۲۶۴	الْفَصْلُ الثَّالِثُ... حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کی ابتداء
۲۶۴	عورتوں کو سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص طور پر جائز تھا
۲۶۵	سلام کی فضیلت
۲۶۵	سلام نہ کرنا بھل ہے
۲۶۶	سلام میں پہل کرنے کی فضیلت
بَابُ الْأَسْتِیْذَانِ.... اجازت حاصل کرنے کا بیان	
۲۶۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ
۲۶۷	خالص اجازت
۲۶۷	کسی دروازے پر پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرو تو نام بتاؤ
۲۶۸	بلانے والے کے دروازے پر بھی رک کر اندر آنے کی اجازت مانگی چاہئے
۲۶۸	الْفَصْلُ الثَّانِی... اجازت طلب کئے بغیر کسی کے گھر میں نہ جاؤ
۲۶۹	بلانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں
۲۶۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگنے کا طریقہ
۲۷۰	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... اپنی ماں وغیرہ کے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ
۲۷۰	اجازت کا ایک طریقہ
۲۷۰	سلام نہ کرنے والے کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو

بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ مصافحہ اور معانقہ کا بیان	
۲۷۱	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مصافحہ شروع ہے
۲۷۱	بچے کو چومنا مستحب ہے
۲۷۲	الْفَصْلُ الثَّانِي مصافحہ کی فضیلت و برکت
۲۷۲	سلام کے وقت جھکنا
۲۷۲	سلام، مصافحہ سے پورا ہوتا ہے
۲۷۳	سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ و تقبیل بلا کراہت جائز ہے
۲۷۳	معانقہ کا جواز
۲۷۳	بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عکرمہ ابن ابوجہل رضی اللہ عنہ کی حاضری کا راز
۲۷۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے کا ذکر
۲۷۴	معانقہ اور بوسہ کا ذکر
۲۷۴	پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے
۲۷۵	اولاد کو بوسہ دینا انظار محبت کا ذریعہ ہے
۲۷۵	اولاد کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا
۲۷۶	الْفَصْلُ الثَّالِثُ انسان اور اس کی اولاد
۲۷۶	ہدیہ و مصافحہ کی فضیلت
بَابُ الْقِيَامِ تعظیماً کھڑے ہونے کا بیان	
۲۷۷	الفصل الاول اہل فضل کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے
۲۷۸	کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں بیٹھنا سخت برا ہے
۲۷۸	اپنی جگہ سے کچھ دیر کے لئے اٹھ کر جانے والا اس جگہ پر اپنا حق برقرار رکھتا ہے
۲۷۸	الْفَصْلُ الثَّانِي آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے
۲۷۸	لوگوں کو اپنے سامنے رکھنے والے کے بارے میں وعید
۲۷۹	احتراماً کھڑے ہونے کی ممانعت
۲۷۹	دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت
۲۷۹	اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگو تو وہاں کوئی چیز رکھ دو
۲۷۹	دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت

۲۸۰	الْفَصْلُ الثَّالِثُ
۲۸۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو جاتے تھے
۲۸۰	مجلس میں آنے والے آدمی کے لئے جگہ نکالنا تہذیب کا تقاضا ہے
	بَابُ الْجُلُوسِ وَالنُّوْمِ وَالْمَشْيِ..... بیٹھنے، لیٹنے، سونے اور چلنے کا بیان
۲۸۱	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... گوٹھ مار کر بیٹھنا جائز ہے
۲۸۱	پیر پر پیر رکھ کر لیٹنے کا مسئلہ
۲۸۲	تکبیر کی چال کا انجام
۲۸۲	الْفَصْلُ الثَّانِي.... تکبیر لگا کر بیٹھنا مستحب ہے
۲۸۲	گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر
۲۸۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منکسرانہ نشست
۲۸۳	نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست
۲۸۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا طریقہ
۲۸۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو سر مبارک کو مسجد کی طرف رکھتے
۲۸۴	پیٹ کے بل لیٹنا ناپسندیدہ ہے
۲۸۵	بخیر دیوار کی چھت پر سونا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے
۲۸۵	حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت
۲۸۶	مجلس ایسی جگہ منعقد کرنی چاہئے جو فراخ و کشادہ ہو
۲۸۶	مجلس میں الگ الگ نہ بیٹھو
۲۸۶	اس طرح نہ لیٹو کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سایہ میں
۲۸۷	عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم
۲۸۷	عورتوں کے درمیان نہ چلو
۲۸۷	مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہاں بیٹھ جاؤ
۲۸۸	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ
۲۸۸	پیٹ کے بل لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے
	بَابُ الْعَطَاسِ وَالشَّوْبِ... چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان
۲۸۹	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... جمائی کا آنا شیطانی اثر ہے

۲۸۹	یوحنا اللہ کہنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے
۲۹۰	جو چھینکے والا الحمد للہ نہ کہے وہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا
۲۹۰	جس آدمی کو لگا تار چھینک آتی رہے اس کے جواب کا مسئلہ
۲۹۰	جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو
۲۹۱	الْفَصْلُ الثَّانِي.... چھینکتے وقت چہرہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے
۲۹۱	یوحنا اللہ کہنے والے کے حق میں دعا
۲۹۱	یہودیوں کی چھینک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
۲۹۱	چھینک کے وقت سلام
۲۹۲	لگا تار تین بار سے زائد چھینکنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے
۲۹۳	الْفَصْلُ الثَّالِث... چھینک آنے پر الحمد کیساتھ صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ملانا غیر مستحب ہے
	بَابُ الضَّحْكِ.... ہنسنے کا بیان
۲۹۳	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی
۲۹۴	صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان سے زمانہ جاہلیت کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا
۲۹۴	الْفَصْلُ الثَّانِي.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے
۲۹۴	الْفَصْلُ الثَّالِث.... صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہنسنے کا ذکر
۲۹۵	بَابُ الْأَسْمَاءِ.... اسماء کا بیان
۲۹۵	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر اپنی کنیت مقرر نہ کرو
۲۹۶	عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے بہتر نام ہیں
۲۹۶	چند ممنوع نام
۲۹۷	شہنشاہ کا نام و لقب اختیار نہ کرو
۲۹۷	ایسا نام نہ رکھو جس سے نفس کی تعریف ظاہر ہو
۲۹۸	برے نام کو بدل دینا مستحب ہے
۲۹۸	اپنے غلام اور باندی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہو
۲۹۹	انگور کو ”کریم“ کہنے کی ممانعت
۲۹۹	زمانہ کو برانہ کہو
۳۰۰	امتلاء نفس کو ”خباثت نفس“ سے تعبیر نہ کرو

۳۰۰	الْفَصْلُ الثَّانِي.... ابوالحکم کنیت کی ناپسندیدگی
۳۰۰	”اجدع“ شیطانی نام ہے
۳۰۱	اچھے نام رکھو
۳۰۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت دونوں کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت
۳۰۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کر نیکی ممانعت بطور تحریم نہیں ہے
۳۰۱	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت
۳۰۲	جو نام اچھا نہ ہو اور اس کو بدل دو
۳۰۲	ایسے نام رکھنے کی ممانعت جو اسماء الہی میں سے ہیں
۳۰۳	لفظ ”عموا“ کی برائی
۳۰۳	مشیت میں اللہ اور غیر اللہ کو برابر قرار نہ دو
۳۰۴	کسی منافق کو سید نہ کہو
۳۰۴	الْفَصْلُ الثَّالِث.... برے نام کا اثر
۳۰۴	اچھے نام
بَابُ الْبَيَانِ وَالشُّعْرِ.... بیان اور شعر کا بیان	
۳۰۵	الْفَصْلُ الْأَوَّل.... بعض بیان سحر کی تاثیر رکھتے ہیں
۳۰۶	بعض اشعار حکمت و دانائی کے حامل ہوتے ہیں
۳۰۶	کلام میں مبالغہ آرائی کی ممانعت
۳۰۶	ایک مٹی پر حقیقت شعر
۳۰۷	علم و حکمت کے حامل اشعار سننا مسنون ہے
۳۰۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر
۳۰۸	مشہور شاعر حسان کی فضیلت
۳۰۸	شعراء اسلام کو کفار قریش کی جھوکنے کا حکم
۳۰۹	غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا رجز یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
۳۰۹	غزوہ خندق کے موقع پر رجز پڑھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
۳۱۰	ہر وقت شعر و شاعری میں مستغرق رہنے اور برے شعر کی مذمت
۳۱۰	الْفَصْلُ الثَّانِي... شعری جہاد کی فضیلت

۳۱۱	گم گوئی ایمان کی نشانی ہے
۳۱۱	بے فائدہ بیان آرائی مکروہ ہے
۳۱۲	ایک پیش گوئی
۳۱۲	زبان دار اور چکنی چڑی باتیں کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ ہے
۳۱۲	بے عمل واعظ و خطیب کے بارے میں وعید
۳۱۳	چرب زبانی کے بارے میں وعید
۳۱۳	مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے
۳۱۳	بعض علم جہالت ہوتے ہیں
۳۱۴	الْفَصْلُ الثَّالِثُ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی فضیلت
۳۱۴	حدی کا جواز
۳۱۵	شعر کی خوبی و برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے
۳۱۵	شعر کی برائی
۳۱۶	راگ لگانا، نفاق کو پیدا کرتا ہے
۳۱۶	باجے گاجے کی آواز آئے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو
	بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغَيْبَةِ وَالشُّعْمِ زبان کی حفاظت، غیبت اور برا کہنے کا بیان
۳۱۷	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ... زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کیلئے جنت کی بشارت
۳۱۷	زبان پر قابو رکھو
۳۱۸	کسی مسلمان کے حق میں بد زبانی و سخت گوئی فسق ہے
۳۱۸	کسی مسلمان کو برا نہ کہو
۳۱۹	کسی مسلمان کی طرف فسق کی نسبت نہ کرو
۳۱۹	کسی آدمی کو دشمن اللہ نہ کہو
۳۱۹	آپس کی گالم گلوچ کا سارا گناہ ابتداء کرنے والے پر ہوتا ہے
۳۱۹	کسی پر لعن طعن کرنا نامناسب بات ہے
۳۲۰	کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو
۳۲۰	منہ دیکھی بات کرنے والوں کی مذمت
۳۲۱	چغخل خور کے بارے میں وعید

۳۲۱	سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید
۳۲۲	دروغ مصلحت آمیز جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا
۳۲۲	جھوٹی اور مبالغہ آمیز تعریف کرنے والے کی مذمت
۳۲۳	غیبت کے معنی اور اس کی تفصیل
۳۲۳	فحش گو بدترین آدمی ہے
۳۲۴	اپنے عیب کو ظاہر نہ کرو
۳۲۴	الْفَصْلُ الثَّانِي... جھوٹ اور خصامت کو ترک اور اخلاق اچھا بنانے والے کا ذکر
۳۲۵	جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزیں
۳۲۵	کلمہ خیر اور کلمہ شر کی اہمیت
۳۲۶	جھوٹے لطیفوں کے ذریعہ لوگوں کو ہنسانے والے کے بارے میں وعید
۳۲۶	مسخرے پن اور زبان کی لغزش سے بچو
۳۲۶	ایک چپ لاکھ بلا لاتی ہے
۳۲۷	دنیا و آخرت کی نجات کے ذریعے
۳۲۷	تمام اعضاء جسم، زبان سے عاجزی کرتے ہیں
۳۲۸	حسن اسلام کیا ہے
۳۲۸	کسی کی آخرت کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی حکم نہ لگاؤ
۳۲۸	زبان کے فتنہ سے بچو
۳۲۹	جھوٹ بولنا حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اپنے سے دور کر دینا ہے
۳۲۹	کسی کو اپنے جھوٹ کے دھوکے میں مبتلا کرنا بہت بڑی خیانت ہے
۳۲۹	دورویہ کے بارے میں وعید
۳۲۹	کمال ایمان کے منافی چیزیں
۳۳۰	بدعا کرنے کی ممانعت
۳۳۰	جو آدمی لعنت کے قابل نہ ہو اس پر لعنت کرنا خود اپنے آپ کو مبتلائے لعنت کرنا ہے
۳۳۱	اپنے بڑوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو
۳۳۲	بدگوئی عیب دار بناتی ہے اور نرم گوئی، زینت بخشی ہے
۳۳۲	عاور لانے والے کے بارے میں وعید

۳۳۲	کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو
۳۳۲	کسی کی نقل اتارنا حرام ہے
۳۳۴	اللہ کی رحمت کو کسی کیلئے مخصوص و محدود نہ کرو
۳۳۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... فاسق کی تعریف و توصیف نہ کرو
۳۳۳	خیانت و جھوٹ، ایمان کی ضد میں
۳۳۴	شیطان کی فتنہ خیزی
۳۳۴	برائی سکھانے سے چپ رہنا بہتر ہے
۳۳۵	خاموشی اختیار کرنا، ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے
۳۳۵	حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصائح
۳۳۵	خاموشی اور خوش خلقی کی فضیلت
۳۳۶	لعنت کرنے کی برائی
۳۳۶	زبان کی ہلاکت خیزی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف
۳۳۶	وہ چھ امور جو جنت کے ضامن ہیں
۳۳۶	اچھے اور برے بندے کون ہیں؟
۳۳۷	غیبت مفسد روزہ ہے
۳۳۷	غیبت زنا سے بدتر ہے
۳۳۸	غیبت کا کفارہ
باب الوعدہ.... وعدہ کا بیان	
۳۳۹	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
۳۳۹	جو آدمی اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا جان نشین اس کا وعدہ پورا کرے
۳۳۹	الْفَصْلُ الثَّانِي
۳۳۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایفاء
۳۴۰	ایفاء عہد کی عملی تعلیم
۳۴۰	ایفاء وعدہ کی نیت ہو اور وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہوگا
۳۴۱	بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو
۳۴۱	کسی شرعی اور حقیقی عذر کی بناء پر وعدہ خلافی کرنا نامناسب نہیں

بَابُ مزاح کا بیان	
۳۴۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی
۳۴۲	الْفَصْلُ الثَّانِي ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتا تھا
۳۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کا ایک واقعہ
۳۴۳	تعریف پر مشتمل خوش طبعی
۳۴۳	ایک بڑھیا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی
۳۴۳	خوش طبعی کا ایک واقعہ
۳۴۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے بے تکلفی
۳۴۵	ایسا مذاق نہ کرو جس سے ایذا پہنچے
بَابُ الْمَفَاخِرَةِ وَالْعَصِيَّةِ مفاخرت اور عصیت کا بیان	
۳۴۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ خاندانی و ذاتی شرافت کا حسن، علم دین سے ہے
۳۴۶	سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟
۳۴۷	کفار کے مقابلہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فخر
۳۴۷	خیر البریہ کا مصداق
۳۴۸	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و تعریف میں مقامات نبوت کا خیال کرو
۳۴۸	اظہار فخر کی ممانعت
۳۴۸	الفصل الثانی باب دادا کے متعلق بگھارنا اور خاندانی فخر کوئی چیز نہیں
۳۴۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تئیں سردار کہلانے سے انکار
۳۴۹	اصل فضیلت، تقویٰ ہے
۳۴۹	اپنے باپ دادا پر فخر کرنے والے کے بارے میں وعید
۳۵۰	اپنے زمانہ جاہلیت کے کسی تعلق پر فخر کرو
۳۵۰	اپنی قوم کی بیجا حمایت کرنے والے کی مذمت
۳۵۱	عصیت کس کو کہتے ہیں؟
۳۵۱	اپنی قوم و جماعت کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو
۳۵۱	عصیت کی مذمت
۳۵۱	محبت اندھا اور بہر اہنادیتی ہے

۳۵۱	الْفَصْلُ الثَّالِثُ عصیت کے معنی
۳۵۲	اپنے نسب پر گھمنڈ نہ کرو
	بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ
۳۵۳	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ اولاد پر ماں کے حقوق
۳۵۳	نافرمان اولاد کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا
۳۵۳	مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے
۳۵۴	صلہ رحمی کی اہمیت
۳۵۴	والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے
۳۵۵	دوسروں کے ماں باپ کو بُرا کہہ کر اپنے ماں باپ کو بُرا نہ کہلواؤ
۳۵۵	باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کی اہمیت
۳۵۶	رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فراخی رزق اور درازی عمر کا ذریعہ ہے
۳۵۶	صلہ رحمی کی اہمیت
۳۵۷	ناتا توڑنے والا اور رحمت خداوندی
۳۵۷	قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا
۳۵۷	اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کامل ترین جذبہ
۳۵۸	الفصل الثانی... والدین اور اقرباء کے ساتھ حسن سلوک درازی عمر کا سبب ہے
۳۵۸	والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت
۳۵۹	اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہو تو والدین کو خوش رکھو
۳۵۹	ماں باپ کی خوشنودی کو بیوی کی محبت پر ترجیح دینی چاہئے
۳۵۹	ماں اولاد کے نیک سلوک کی زیادہ مستحق ہے
۳۶۰	ناتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی اہمیت
۳۶۰	ناتا توڑنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں
۳۶۰	بغاوت اور قطع رحمی وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں عذاب ہوتا ہے
۳۶۰	فائزین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے کون لوگ محروم رہیں گے
۳۶۱	اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی برکت
۳۶۱	خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے

۳۶۱	والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورتیں
۳۶۲	دایہ حلیمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک
۳۶۲	کسی مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا مانگنا مستحب ہے
۳۶۳	جنت ماں کے قدموں میں ہے
۳۶۳	باپ کی خواہش کا احترام کرو
۳۶۳	والدین کی اہمیت
۳۶۳	ماں باپ کے حق میں استغفار و ایصالِ ثواب کے ذریعہ انکی نرا نسگی کے وبال کو ٹالا جاسکتا ہے
۳۶۵	والدین کی اطاعت اور نافرمانی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاعت و معصیت ہے
۳۶۵	ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت
۳۶۵	والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں وعید
۳۶۶	بڑا بھائی باپ کی مانند
	بَابُ الشُّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ... مخلوق خداوندی پر شفقت و رحمت کا بیان
۳۶۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... جو آدمی، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی
۳۶۶	بچوں کو پیار کرنے کی فضیلت
۳۶۷	لڑکی، ماں باپ کے پیار و محبت اور حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے
۳۶۷	بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت
۳۶۸	بیوہ اور مسکین کی خدمت کا ثواب
۳۶۸	یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت
۳۶۸	تمام مسلمانوں کو ایک تن ہونا چاہئے
۳۶۹	سارے مسلمان ایک دورے کی مدد و اعانت کے ذریعہ ناقابلِ تسخیر طاقت بن سکتے ہیں
۳۶۹	سفارش کرنا ایک مستحسن عمل ہے
۳۷۰	ظالم کی مدد کس طرح کی جاسکتی ہے
۳۷۰	تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں
۳۷۱	کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو
۳۷۱	جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں
۳۷۲	اپنے مسلمان بھائی کے لئے اسی چیز کو اچھا سمجھو جس کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو

۳۷۲	ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ
۳۷۳	ہمسایہ سے اچھا سلوک اختیار کرنے کی اہمیت
۳۷۳	تیسرے آدمی کی موجودگی میں دوا آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں
۳۷۳	خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت
۳۷۴	الْفَضْلُ الثَّانِي... بد بخت کا دل رحم و شفقت کے جذبہ سے خالی ہوتا ہے
۳۷۴	تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا
۳۷۵	چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرنے پر وعید
۳۷۵	اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو
۳۷۵	عالم حافظ اور عادل بادشاہ کی تعظیم
۳۷۵	یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت
۳۷۶	بہن بٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت
۳۷۶	بچوں کی صحیح تربیت و تادیب کی اہمیت
۳۷۷	اپنی اولاد کی پرورش میں مشغول رہنے والی بیوہ عورت کی فضیلت
۳۷۷	دینے دلانے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دو
۳۷۷	کسی آدمی کو اپنے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنے دو
۳۷۸	کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ
۳۷۸	ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینہ
۳۷۹	عیب گوئی کے شر سے حفاظت
۳۷۹	خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پڑوسی کی فضیلت
۳۷۹	زبان خلق کو فقاہہ خدا سمجھو
۳۸۰	مرتبہ کے مطابق سلوک کرو
۳۸۰	الْفَضْلُ الثَّالِثُ.... سچ بولو، امانت ادا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک
۳۸۱	بھوکے پڑوسی سے صرف نظر کمان ایمان کے منافی ہے۔
۳۸۱	اپنی بد زبانی کے ذریعہ ہمسائیوں کو ایذا پہنچانے والی عورت کے بارے میں وعید
۳۸۱	کون آدمی بہتر ہے اور کون بدتر؟
۳۸۲	کامل مومن و مسلمان کون ہے؟

۳۸۲	بابی الفت و محبت، اتحاد و یکجہتی کا ذریعہ ہے
۳۸۲	مسلمانوں کی حاجت روائی کی فضیلت
۳۸۳	مسلمان کی فریاد رسی کی فضیلت
۳۸۳	حقوق ہمسائیگی کی اہمیت
۳۸۳	شکلی کا علاج
۳۸۳	پیوہ بیٹی کی کفالت کا اجر
	باب الحب فی اللہ و من اللہ... اللہ کیساتھ اور اللہ کیلئے محبت کرنے کا بیان
۳۸۴	الفصل اول... دنیا میں انسان کا باہمی اتحاد یا اختلاف روز ازل کے اتحاد، اختلاف کا مظہر ہے
۳۸۵	جس بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اسکو زمین و آسمان والے بھی دوست رکھتے ہیں
۳۸۶	اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز
۳۸۶	حب فی اللہ کی فضیلت
۳۸۶	علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے آخرت میں ان ہی کیساتھ ہوں گے
۳۸۷	نیک اور بد ہمنشین کی مثال
۳۸۷	الفصل الثانی... اللہ کی رضا کی خاطر میل ملاپ اور محبت رکھنے والوں کی فضیلت
۳۸۸	حب فی اللہ و بعض فی اللہ کی فضیلت
۳۸۸	مسلمان بھائی کی عیادت کرنے اور ملاقات کے لئے اس کے ہاں جانے کا ثواب
۳۸۹	جس آدمی سے محبت و تعلق قائم کرو اس کو اپنی محبت اور تعلق سے باخبر رکھو
۳۸۹	دشمنان دین اور بدکاروں کے ساتھ محبت و ہمنشینی نہ رکھو
۳۸۹	دوست بناتے وقت یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بننا ہے ہو
۳۹۰	کسی سے بھائی چارہ قائم کرو تو اس کا اور اس کے ماں باپ و قبیلہ کا نام معلوم کر لو
۳۹۰	الفصل الثالث... اللہ کے لئے کسی سے محبت یا نفرت کرنے کی فضیلت
۳۹۰	بہتر لوگ کون ہیں؟
۳۹۱	اللہ کے لئے آپس میں محبت رکھنے کی فضیلت
۳۹۱	دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے ذرائع
۳۹۱	اللہ کے لئے محبت کرنے کا اجر

بَابُ مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ	
۳۹۱	منوع چیزوں یعنی ترک ملاقات، انقطاع تعلق اور عیب جوئی کا بیان
۳۹۲	الْفَضْلُ الْأَوَّلُ.... تین دن سے زیادہ خفگی رکھنا جائز نہیں
۳۹۳	ان باتوں سے ممانعت جن سے معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی فاسد ہوتی ہے
۳۹۳	عداوت کی برائی
۳۹۴	دروغ مصلحت آمیز
۳۹۵	الْفَضْلُ الثَّانِي.... تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے
۳۹۵	تین دن سے زیادہ خفگی نہ رکھو
۳۹۵	ترک تعلق کی حالت میں مرجانے والے کے بارے میں وعید
۳۹۵	ایک برس تک کسی مسلمان سے ملنا جلنا چھوڑے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے
۳۹۵	تین دن کے بعد ناراضگی ختم کر دو
۳۹۶	صلح کرانے کی فضیلت
۳۹۶	حسد اور بغض کی مذمت
۳۹۶	حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے
۳۹۷	دو آدمیوں کے درمیان برائی ڈالنے کی مذمت
۳۹۷	کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے والے کے بارے میں وعید
۳۹۷	کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے، عار دلانے اور اس کی عیب جوئی کرنے کی ممانعت
۳۹۸	کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی مذمت
۳۹۸	کسی کی ناحق آبرو کرنا اس کا گوشت کھانے کے مرادف ہے
۳۹۹	کسی آدمی کی بے آبروئی کرنے والے کے بارے میں وعید
۴۰۰	اللہ کے ساتھ حسن ظن کی فضیلت
۴۰۰	ایک زوجہ مطہرہ کی بدگوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی
۴۰۰	الْفَضْلُ الثَّالِثُ.... قسم کا بہر حال اعتبار کرو
۴۰۱	حسد اور افلاس کی برائی
۴۰۱	عذر خواہی کو قبول کرو

بَابُ الْحَذَرِ وَالثَّانِي فِي الْأُمُورِ... معاملات میں احتراز اور توقف کرنے کا بیان	
۴۰۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... ایک حکیمانہ اصول
۴۰۲	حلم و بردباری اور توقف و آہستگی
۴۰۳	الْفَصْلُ الثَّانِي..... آہستگی و بردباری کی فضیلت اور جلد بازی کی مذمت
۴۰۳	تجربہ سب سے بڑی دانائی ہے
۴۰۳	وہی کام کرو جس کا انجام اچھا نظر آئے
۴۰۳	توقف و تاخیر نہ کرو
۴۰۴	نبوت سے تعلق رکھنے والی صفات کا ذکر
۴۰۴	کسی کار از امانت کی طرح ہے
۴۰۵	مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دو جس میں اس کی بھلائی ہو
۴۰۵	وہ تین باتیں جو کسی کار از بھی ہوں تو ان کو ظاہر کر دو
۴۰۵	الْفَصْلُ الثَّالِثُ..... عقل کی تعریف و اہمیت
۴۰۶	قیامت کے دن عقل کے مطابق جزاء ملے گی
۴۰۶	تدبیر کی فضیلت
۴۰۷	خرچ میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے
بَابُ الرَّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ... نرمی، مہربانی، حیا اور حسن خلق کا بیان	
۴۰۸	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... نرمی و مہربانی کی فضیلت
۴۰۸	جس آدمی میں نرمی و مہربانی نہ ہو وہ نیکی سے محروم رہتا ہے
۴۰۸	حیا کی فضیلت
۴۰۹	ایک بہت پرانی بات جو پچھلے انبیاء علیہم السلام سے منقول چلی آ رہی ہے
۴۰۹	نیکی اور گناہ کیا ہے؟
۴۱۰	اچھے اخلاق کی فضیلت
۴۱۰	الْفَصْلُ الثَّانِي..... نرمی کی فضیلت و اہمیت
۴۱۰	حیا ایمان کا جزء ہے
۴۱۱	خوش خلقی بہترین عطیہ خداوندی ہے
۴۱۱	بد خلقی اور سخت کلامی کی مذمت

۴۱۱	خوش خلقی کی فضیلت اور بخش گوئی کی مذمت
۴۱۱	خوش خلقی اختیار کرنے والے کا مرتبہ
۴۱۲	لوگوں سے جو بھی معاملہ کرو، خوش خلقی کے ساتھ کرو
۴۱۲	نرم مزاج و نرم خو آدمی کی فضیلت
۴۱۲	نیکو کار مومن کی تعریف
۴۱۳	لوگوں کے ساتھ رابطہ و اختلاط عزلت و گوشہ نشینی سے افضل ہے
۴۱۴	غصہ پر قابو پانے کی فضیلت
۴۱۴	الْفَصْلُ الثَّالِثُ حیا کی تعریف و فضیلت
۴۱۴	ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں
۴۱۵	خوش خلقی کی اہمیت
۴۱۵	اپنی بہترین صورت و سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے
۴۱۶	حسن خلق کی دعا
۴۱۶	بہترین لوگ کون ہیں؟
۴۱۶	تین خاص باتیں
۴۱۷	نرمی و مہربانی کرنے کا اثر
	بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ غصہ اور تکبر کا بیان
۴۱۸	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ غصہ سے اجتناب کی تاکید
۴۱۹	طاقتور آدمی
۴۱۹	جنتی اور دوزخی لوگ
۴۲۰	متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا
۴۲۰	تکبر کی حقیقت
۴۲۱	وہ تین لوگ جو قیامت کے دن اللہ کی توجہ سے محروم رہیں گے
۴۲۱	تکبر کرنا گویا شرک میں مبتلا ہونا ہے
۴۲۱	الْفَصْلُ الثَّانِي تکبر نفس کا دھوکہ ہے
۴۲۲	تکبر کرنے والوں کا انجام
۴۲۲	ناحق غصہ شیطانی اثر ہے

۴۲۲	غصہ کا ایک نفسیاتی علاج
۴۲۳	برے بندے کون ہیں؟
۴۲۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ..... غصہ کو ضبط کرو
۴۲۴	”غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے
۴۲۴	تو واضح اختیار کرو
۴۲۴	انقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود غفور و رکر کرنے کی فضیلت
۴۲۵	غصہ کو ضبط کرنے کا اجر
۴۲۵	وہ تین چیزیں جو نجات کا ذریعہ ہیں اور وہ تین چیزیں جو اخروی ہلاکت کا باعث ہیں
	بَابُ الظُّلْمِ.... ظلم کا بیان
۴۲۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا
۴۲۶	ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے
۴۲۶	قوم شمود کے علاقہ سے گزرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تلقین
۴۲۷	قیامت کے دن مظلوم کو ظلم سے کس طرح بدلہ ملے گا؟
۴۲۷	حقیقی مفلس کون ہے؟
۴۲۸	آخرت میں ہر حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا
۴۲۸	الْفَصْلُ الثَّانِي..... برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے
۴۲۹	لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو
۴۲۹	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... ایک آیت کے لفظ ”ظلم“ کی تشریح
۴۳۰	آخرت پر دنیا کو قربان نہ کرو
۴۳۰	شرک اور ظلم کی بخشش ممکن نہیں
۴۳۰	مظلوم کی بددعا سے بچو
۴۳۱	ظالم کی مدد و اعانت ایمان کے منافی ہے
۴۳۱	ظلم کی نحوست
	بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.... امر بالمعروف کا بیان
۴۳۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... خلاف شرع امور کی سرکوبی کا حکم
۴۳۳	مداہنت کرنے والے کی مثال

۴۳۴	بے عمل و اعظ و ناصح کا انجام
۴۳۵	الْفَصْلُ الثَّانِي... امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ انجام دینے پر عذاب خداوندی
۴۳۵	گناہ کو گناہ سمجھو
۴۳۶	برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے
۴۳۷	آخر زمانہ میں دین پر عمل کرنے کی فضیلت و اہمیت
۴۳۸	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جامع خطبہ کا ذکر
۴۴۰	گناہ کی زیادتی موجب ہلاکت ہے
۴۴۰	عام عذاب کب نازل ہوتا ہے
۴۴۰	برائیوں کو مٹانے کی پوری جدوجہد کرو
۴۴۱	بے عمل عالم و واعظ کے بارے میں وعید
۴۴۱	نعمت الہی میں خیانت کی سزا
۴۴۲	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... ظالم حکمرانوں کے زمانے میں نجات کی راہ
۴۴۳	بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی عذاب میں کیوں مبتلا کئے جاتے ہیں؟
۴۴۳	تقصیر کی معذرت
۴۴۴	عمل خیر اور عمل بد قیامت کے دن متشکل ہو کر سامنے آئیں گے
	كِتَابُ الرَّقَاقِ..... رقائق کا بیان
۴۴۵	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... دو قابل قدر نعمتیں
۴۴۶	دنیا اور آخرت کی مثال
۴۴۶	دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے
۴۴۷	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے
۴۴۷	کافر کے اچھے کام کا اجر اس کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے
۴۴۸	جنت اور دوزخ کے پردے
۴۴۹	مال و زر کا غلام بن جانے والے کی مذمت
۴۵۰	مالداری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے
۴۵۱	دنیا کی طرف راغب ہونا تباہی و بربادی کی طرف راغب ہونا ہے
۴۵۲	رزق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

۴۵۲	فلان و نجات پانے والا آدمی
۴۵۲	مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ
۴۵۳	مرنے کے بعد نہ اہل و عیال ساتھی ہوں گے اور نہ مال و جاہ
۴۵۳	اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بناؤ
۴۵۳	مالدار کے حق میں اس کا اصل مال وہی ہے جو اس کے کام آئے
۴۵۴	حقیقی دولت، دل کا غناء ہے
۴۵۴	الفصل الثانی..... پانچ بہترین باتوں کی نصیحت
۴۵۴	دنیاوی تفکرات اور غم روزگار کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ
۴۵۴	ورع کی اہمیت
۴۵۵	پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو
۴۵۵	غنیمت کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے نقصان کا انتظار کرنا ہے
۴۵۶	دنیا کی مذمت
۴۵۶	دنیا کے بے وقعت ہونے کی دلیل
۴۵۶	کمانے میں اتنا منہمک نہ رہو کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ
۴۵۷	دنیا کی محبت آخرت کے نقصان کا سبب ہے
۴۵۷	مال و زر کا غلام بن جانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت
۴۵۷	جاہ و مال کی حرص دین کے لئے نہایت نقصان دہ ہے
۴۵۸	ضرورت سے زیادہ تعمیر پر روپیہ خرچ کرنا لا حاصل چیز ہے
۴۵۸	بلا ضرورت عمارت بنانے پر وعید
۴۵۹	کفایت و قناعت کی نصیحت
۴۵۹	ضروریات زندگی کی مقدار کفایت اور اس پر انسان کا حق
۴۵۹	اللہ اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا طریقہ
۴۵۹	دنیا کے عیش و آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی
۴۶۰	قابل رشک زندگی
۴۶۰	دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی
۴۶۱	دنیا کی اصل نعمتیں

۴۶۱	کھانا زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے
۴۶۱	لبی ڈکار لینے کی ممانعت
۴۶۲	مال و دولت ایک فتنہ ہے
۴۶۲	جو مالدار صدقہ و خیرات کے ذریعہ آخرت کیلئے کچھ نہیں کرتے انکے بارے میں وعید
۴۶۲	ٹھنڈا پانی اور تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے
۴۶۲	پانچ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنا پڑے گی
۴۶۳	أَلْفَضْلُ الثَّالِثُ... برتری محض تقویٰ سے حاصل ہو سکتی ہے، رنگ و نسل سے نہیں
۴۶۳	دنیا سے زہد و بے رغبتی کی فضیلت
۴۶۳	صلاح و فلاح کا انحصار خلوص ایمان پر ہے
۴۶۴	کفار و فجار کو دنیاوی مال و دولت کا ملنا گویا انہیں بتدریج عذاب تک پہنچانا ہے
۴۶۴	اہل زہد کی شان
۴۶۵	دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے سے گریز کرو
۴۶۵	آخرت کی دشوار گزار راہ سے آسانی کیساتھ گزرنا چاہتے ہو تو مال و دولت جمع نہ کرو
۴۶۵	دنیا داری سے اجتناب کرو
۴۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی امور سے اجتناب کا حکم
۴۶۶	امور خیر کی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی فضیلت
۴۶۶	خیر و شر کے خزانے اور ان کی کنجی
۴۶۷	ضرورت سے زیادہ عمارت بنانے کے بارے میں وعید
۴۶۷	مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے
۴۶۷	شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے
۴۶۸	دو خوفناک چیزیں کا ذکر
۴۶۸	دنیا عمل کی جگہ ہے
۴۶۸	دنیا غیر پائیدار متاع ہے
۴۶۹	تھوڑا مال بہتر ہوتا ہے
۴۶۹	مال و متاع کے تئیں انسان کی حرص
۴۶۹	آخرت قریب ہے

۴۷۰	بہتر انسان کون ہے؟
۴۷۰	وہ چار باتیں جو دنیا کے نفع نقصان سے بے پرواہ بنا دیتی ہیں
۴۷۰	راست گفتار و نیک کرداری کی اہمیت
۴۷۱	قیامت کے دن بندوں کے حق میں نیک اعمال کی شفاعت
۴۷۱	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو
۴۷۱	چند اصول نصائح
۴۷۲	پرہیزگاری کی فضیلت
۴۷۳	شرح صدر کی علامت
۴۷۳	حکمت و دانائی کس کو عطا ہوتی ہے؟
	بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
۴۷۴	فقراء کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا بیان
۴۷۴	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... افلاس اور خستہ حالی کی فضیلت
۴۷۵	ملت کے حقیقی خیر خواہ و پشت پناہ، غریب و ناتواں مسلمان ہیں
۴۷۵	غریب و ناتواں مسلمانوں کو جنت کی بشارت
۴۷۶	جنتیوں اور روزخیوں کی اکثریت کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟
۴۷۶	فقراء کی فضیلت
۴۷۷	اہل بیت نبوی کے فقر کی مثال
۴۷۷	اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال
۴۷۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پر قرض کا سایہ
۴۷۸	دنیا کی طلب مومن کی شان نہیں
۴۷۸	اصحاب صفہ کی ناداری
۴۷۹	اپنی اقتصادی حالت کا موازنہ اس آدمی سے کرو جو تم سے بھی کمتر درجہ کا ہے
۴۷۹	الْفَصْلُ الثَّانِي... جنت میں فقراء کا داخلہ اغنیاء سے پہلے ہوگا
۴۷۹	مفلس و مسکین کی فضیلت
۴۷۹	کمزور و ناتواں مسلمانوں کی برکت
۴۸۰	کافروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو

۴۸۰	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے
۴۸۰	جن کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو دنیاوی مال و دولت سے بچانا ہے
۴۸۱	مال کی کمی درحقیقت بڑی نعمت ہے
۴۸۱	ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرو
۴۸۱	دعوت اسلام میں پیش آمدہ فقر و فاقہ اور آفات و آلام کا ذکر
۴۸۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے فقر و افلاس کا حال
۴۸۲	صابر و شاکر کون ہے؟
۴۸۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... فقر پر صبر کرنے کی فضیلت
۴۸۳	فقراء مہاجرین کی فضیلت
۴۸۳	وہ باتیں جو خزانہ الہی میں سے ہیں
۴۸۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب دنیاوی چیزیں
۴۸۴	راحت طلبی اور تن آسانی بندگان خاص کی شان کے منافی ہے
۴۸۵	قناعت کی فضیلت
۴۸۵	اپنی معاشی و محتاجی کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے والے کے حق میں وعدہ خداوندی
۴۸۵	اللہ کے نزدیک کون مسلمان پسندیدہ ہے؟
۴۸۵	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ
۴۸۶	ابتداءً اسلام میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا فقر و افلاس
	بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ.... آرزو اور حرص کا بیان
۴۸۶	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... انسان، اس کی موت اور اس کی آرزوؤں کی صورت مثال
۴۸۷	بڑھاپے کی حرص
۴۸۷	بوڑھا اگر توبہ و انابت نہیں کرتا تو اس کو عذر کا کوئی موقع نہیں
۴۸۸	انسان کی حرص و طمع کی درازی کا ذکر؟
۴۸۸	دنیا میں مسافر کی طرح رہو
۴۸۹	الْفَصْلُ الثَّانِي... زیادہ توجہ اپنی دینی و اخروی زندگی کی اصلاح کی طرف مبذول رکھو
۴۸۹	موت سے کسی لمحہ غافل نہ ہونا چاہئے
۴۸۹	انسان کی موت اس کی آرزو سے زیادہ قریب ہے

۴۹۰	اس امت کے لوگوں کی عمر
۴۹۰	الْفَصْلُ الثَّالِثُ بجل اور آرزو کی مذمت
۴۹۱	حقیقی زہد کیا ہے؟
	بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ
۴۹۱	اللہ کی اطاعت و عبادت کے لئے مال اور عمر سے محبت رکھنے کا بیان
۴۹۲	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟
۴۹۲	الْفَصْلُ الثَّانِي درازی عمر کی فضیلت حسن عمل پر منحصر ہے
۴۹۲	اچھے اعمال کے ساتھ زیادتی عمر کی فضیلت
۴۹۳	وہ چار آدمی جن کے حق میں دنیا بھلی یا بری ہے
۴۹۳	نیکی کی توفیق اور حسن خاتمہ
۴۹۳	دانا آدمی وہی ہے جو خواہشات نفس کو احکام الہی کے تابع کر دے
۴۹۵	الْفَصْلُ الثَّالِثُ خدا ترس لوگوں کے لئے دولت بری چیز نہیں
۴۹۵	مال و دولت مومن کی ڈھال ہے
۴۹۶	ساتھ سال کی عمر بڑی عمر ہے
۴۹۶	حسن عمل کے ساتھ عمر کی زیادتی درجات کی بلندی کا باعث ہے
۴۹۶	عبادت گزار زندگی کی اہمیت
	بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ توکل اور صبر کا بیان
۴۹۷	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ توکل اختیار کرنے والوں کی فضیلت
۴۹۹	مومن کی مخصوص شان
۴۹۹	کچھ خاص ہدایتیں
۵۰۰	الْفَصْلُ الثَّانِي اللہ پر پوری طرح توکل کرنے کی فضیلت
۵۰۰	حصول رزق کے بارے میں ایک خاص ہدایت
۵۰۱	اصل زہد کیا ہے؟
۵۰۱	تمام تر نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ ہے
۵۰۲	انسان کی نیک بختی اور بد بختی
۵۰۲	الْفَصْلُ الثَّالِثُ خدا پر کامل اعتماد کا اثر

۵۰۳	تقویٰ و پرہیزگاری اور رزق
۵۰۳	رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے
۵۰۴	کسب و کمائی کو اصل رازق نہ سمجھو
۵۰۴	توکل کی ہدایت
۵۰۵	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ
۵۰۵	مبر و توکل سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ
۵۰۵	رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے
۵۰۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال مبر
	بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ شہرت و ریاکاری کا بیان
۵۰۸	أَفْضَلُ الْأَوَّلُ اللہ صورت اور مال کو نہیں دل کو دیکھتا ہے
۵۰۸	غیر مخلصانہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں
۵۰۸	دکھانے سنانے کے لئے عمل کرنے والوں کے بارے میں وعید
۵۰۹	کسی عمل خیر کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جانا ریا نہیں ہے
۵۰۹	أَفْضَلُ الثَّانِي شرک و ریا کے بارے میں ایک وعید
۵۰۹	ریا کاری کی مذمت
۵۱۰	نیت کے اخلاص و عدم اخلاص کا اثر
۵۱۰	اخریٰ مقاصد کے لئے اپنے کسی نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا ”ریا“ نہیں
۵۱۰	ریا کار دین داروں کے بارے میں وعید
۵۱۱	میانہ روی کی فضیلت
۵۱۲	شہرت یافتہ زندگی پر خطر ہے
۵۱۲	أَفْضَلُ الثَّلَاثِ سمعہ کی مذمت
۵۱۳	ریا کاری شرک کے مرادف ہے
۵۱۴	صدق و اخلاص کی علامت
۵۱۴	ریا کار لوگوں کے بارے میں پیشگوئی
۵۱۴	دکھلاوے کا نماز روزہ شرک ہے
۵۱۵	ریا کاری دجال کے قتنہ سے زیادہ خطرناک ہے

۵۱۵	ریا کاری شرک اصغر ہے
۵۱۵	اخلاص عمل کا اپر
۵۱۶	اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اچھی یا بری عادت کو آشکارا کر دیتا ہے
۵۱۶	نفاق کی برائی نہایت خوفناک ہے
۵۱۶	حسن نیت کی اہمیت
	بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ رونے اور ڈرنے کا بیان
۵۱۷	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... زیادہ ہنسنا آخرت کی ہولناکیوں سے بے فکری کی علامت ہے
۵۱۷	کسی کے اخروی انجام کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا
۵۱۸	دوزخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ
۵۱۹	فسق و فجور کی کثرت پوری قوم کے لئے موجب ہلاکت ہے
۵۲۰	حسف اور مسخ کا عذاب اس امت کے لوگوں پر بھی نازل ہو سکتا ہے
۵۲۱	عذاب الہی کا نزول
۵۲۱	اصل اعتبار خاتمہ کا ہے
۵۲۱	الْفَصْلُ الثَّانِي... انسان کی نادانی و غفلت کی ایک مثال
۵۲۱	ایک نصیحت، ایک آرزو
۵۲۲	حکیمانہ نصیحت
۵۲۲	ذکر اللہ اور خوف خداوندی کی فضیلت
۵۲۲	ایک آیت کا مطلب
۵۲۲	ذکر اللہ کی نصیحت و تلقین
۵۲۳	موت اور قبر کو یاد رکھو
۵۲۳	آخرت کے خوف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بوڑھا کر دیا
۵۲۳	الْفَصْلُ الثَّالِثُ... صحابہ رضی اللہ عنہم کا کمال احتیاط و تقویٰ
۵۲۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟
۵۲۵	نوباتوں کا حکم
۵۲۵	خوف الہی سے گریہ کی فضیلت

بَابُ تَغْيِيرِ النَّاسِ لوگوں میں تغیر و تبدل کا بیان	
۵۲۶	الْفَضْلُ الْأَوَّلُ قِطْعَةُ الرِّجَالِ
۵۲۶	اہل اسلام کے بارے میں ایک پیشگوئی
۵۲۷	دنیا میں بتدریج نیک لوگوں کی کمی ہوتی رہے گی
۵۲۷	الْفَضْلُ الثَّانِي ایک پیشین گوئی جو صحیح ثابت ہوئی
۵۲۷	قیامت کب قائم ہوگی؟
۵۲۸	عیش و راحت کی زندگی دینی و اخروی سعادتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے
۵۲۹	فسق و فجور کے دور میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت
۵۲۹	کب زندگی بہتر ہوتی ہے اور کب موت؟
۵۳۰	دنیا سے محبت اور موت کا خوف مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے
۵۳۰	الْفَضْلُ الثَّالِثُ چند برائیاں اور ان کا وبال
باب فی ذکر الانذار و التحذیر ڈرانے اور نصیحت کرنے کا بیان	
۵۳۱	الْفَضْلُ الْأَوَّلُ چند احکام خداوندی
۵۳۲	قریش کو دعوت اسلام
۵۳۲	الْفَضْلُ الثَّانِي امت محمدیہ کی فضیلت
۵۳۲	مختلف زمانوں اور مختلف ادوار کے بارے میں پیش گوئی
۵۳۵	شراب کے بارے میں ایک پیشگوئی
۵۳۵	الْفَضْلُ الثَّالِثُ مسلمانوں کے مختلف زمانوں کے بارے میں ایک پیشگوئی

کتاب الصيد والدبائح

شکار اور ذبیحوں کا بیان

قال الله تعالى وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (مائد)

صيد مصدر ہے یہ کبھی اصطیاد کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار کھیلنا اور کبھی اسم مفعول المصيد کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار شدہ چیز۔ ذبائح کے لفظ کے ساتھ یہ دوسرا مفہوم زیادہ مناسب ہے مطلب یہ ہوگا کہ شکار اور مذبحہ اشیاء کا بیان۔ زمین حرم کے علاوہ ہر جگہ شکار کرنا جائز اور مباح ہے البتہ حالت احرام میں کسی جگہ خشکی کا شکار جائز نہیں ہے ہاں سمندری کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے یہ پابندی احرام کا حق ہے۔ زمین حرم میں ہر شخص پر شکار کرنا حرام ہے خواہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو یہ پابندی ارض حرم کا حق ہے۔ شکار کرنا مباح ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے اس کی اباحت ثابت ہے ہاں امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف لہو و لعب اور کھیل کود کے طور پر شکار کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکار نہیں کیا ہے البتہ شکار کو جائز قرار دیا اور اس کو کھایا ہے شکاری کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے شکار کے سارے مسائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے مضمرات سے بھی آگاہ کیا ہے طبقہ صحابہ میں شکار کے مسائل سب سے زیادہ عدی بن حاتم نے پوچھے ہیں اور یہ شکاری بھی تھے پھر ابو ثعلبہ حشاشی نے پوچھے ہیں یہ بھی شکاری تھے کچھ دیگر صحابہ نے بھی شکار کیا ہے جیسے ابوقحادہ اور سلمہ بن اکوع وغیرہ۔ ”ذبائح“ یہ ذبیحہ کی جمع ہے عمل ذبح کو کہتے ہیں پھر ذبحہ دوم پر ہے ایک ذبح اختیاری ہے دوسرا ذبح اضطراری ہے ذبح اختیاری میں یہ ضروری ہے کہ حلقوم کی اکثر رگیں کٹ جائیں اور بسم اللہ ساتھ ہو ذبح اضطراری میں جانور یا پرندہ کے جس حصہ پر زخم لگ جائے وہ ذبح کیلئے کافی ہے بشرطیکہ مارتے وقت بسم اللہ اور تکبیر کہی ہو۔

الفصل الأول..... کتے اور تیر کے ذریعہ کئے گئے شکار کا مسئلہ

(۱) عَنْ عَبْدِ بْنِ حَتِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْكُرْهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَتْ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي أَثْمَهُمَا قَتْلَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَاب عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (البخاری و المسلم)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جس وقت تو شکار کے لیے اپنے کتے کو چھوڑے اللہ کا نام لے کر تو اس کتے کو پالے کہ شکار تیرے لیے پکڑ رکھے اور وہ زندہ ہے اس کو ذبح کرے اگر تو دیکھے کہ اس کو مار ڈالا ہے اور اس نے اس سے نہیں کھایا اس کو کھالے اور اگر اس نے کھلیا ہے تو اس کو نہ کھا اس نے اس کو اپنے نفس کے لیے روکا ہے اگر تو اپنے کتے کے ساتھ کسی اور کتے کو پائے جبکہ اس نے شکار کو مار ڈالا ہے پس نہ کھا تو نہیں جانتا اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جس وقت تو تیر مارے پس اللہ کا نام لے اگر شکار تجھ سے ایک دن غائب رہے اس میں تو کوئی اور نشان نہ پائے سوائے اپنے تیر کے نشان کے اگر چاہے کھالے اگر تو اس کو پانی میں ڈوبا ہو دیکھے اس کو نہ کھا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”اذا ارسلت کلبک“ اس حدیث میں شکار کے کئی مسائل کا بیان آ گیا ہے جن کی طرف قرآن عظیم کی اس آیت میں اشارے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اس آیت میں ”الجوارح“ سے پھاڑنے اور شکار کرنے والے درندے پرندے وغیرہ مراد ہیں جیسے چیتا شیر اور کتا وغیرہ اور پرندوں میں باز وغیرہ مراد ہیں۔ ”مکلبین“ یعنی تم نے اس کو شکار پر چھوڑا ہو یہ چھوڑنا بمنزلہ ذبح کرنے کے ہے اس لئے اس وقت بسم اللہ کا کبر پڑھنا چاہیے اور

یہی کافی ہے ہاں اگر شکار زخمی حالت میں مل گیا تو پھر زنج اختیاری ضروری ہے۔ ”تعلّمونھن“ یعنی آزمودہ سکھایا ہوا تعلیم یافتہ کتا ہو فقہاء نے جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کے لئے تین شرائط بیان کی ہیں (۱) پہلی شرط یہ کہ جب شکار پر چھوڑے تو خوب دوڑے (۲) دوسری شرط یہ کہ دوڑ کے دوران جب واپس بلایا جائے تو فوراً واپس آجائے (۳) پہلی شرط یہ کہ شکار پکڑ کر مالک کے پاس لائے خود بالکل نہ کھائے۔

اس طرح کتا معلم ہوتا ہے اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ کہنے سے شکار حلال ہو جاتا ہے اس کے مارنے سے ذبح مکمل ہو گیا ہاں اگر شکار اب تک زندہ ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ باز وغیرہ پرندہ کے معلم ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں (۱) جب شکار پر چھوڑے تو خوب اڑ کر دوڑے (۲) دوسری شرط یہ کہ جب واپس بلایا جائے تو خوب اڑ کر واپس آئے شکار کو نہ کھانا پرندہ کیلئے شرط نہیں ہے۔

”وان اکل فلا تاكل“ یعنی اگر شکاری کتے نے شکار کر کے اس سے کھایا تو اب باقی مت کھاؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے نے کھا لیا اور شکار مر گیا تو آیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف :- امام مالک اور اوزاعی شامی فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار بھی حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال ہے جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار کا کھانا حرام ہے۔

دلائل :- امام مالک اور اوزاعی نے سنن ابی داؤد کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں ”اذا ارسلت کلبک و ذکرک اسم اللہ علیہ فکل وان اکل منہ“۔ (ابوداؤد ص ۳۸ ج ۲) جمہور نے زیر بحث حدیث وان اکل فلا تاكل سے استدلال کیا ہے۔

جواب :- جمہور کی طرف سے امام مالک کے استدلال کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اقویٰ اور مضبوط ہے امام مالک کے متدل کا یہ درجہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت مما امسکن علیکم میں واضح طور پر حلال ہونے کیلئے شکار کا نہ کھانا بلکہ امساک شرط ہے اس وجہ سے امام مالک کا متدل چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرا جواب یہ کہ فلا تاكل میں نہیں ہے اور مقابلہ حلت و حرمت میں ترجیح حرمت کو دی جاتی ہے۔

”فان وجدت مع کلبک کلباً“ اس حدیث میں یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اگر شکاری کتے کے ساتھ کسی آدمی کا کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا اور اس نے شکار مارا تو اس حدیث میں ہے کہ اس شکار کو نہ کھاؤ کیونکہ اصل بات بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کی ہے اور یہ جو دوسرا کتا شامل ہو گیا اس میں دو باتیں مشکوک ہیں۔ پہلی بات یہ مشکوک ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ وہ معلم ہے یا نہیں بہت ممکن ہے کہ وہ غیر معلم ہو دوسری بات یہ کہ یہ معلوم نہیں کہ کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیکر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ۔

متروک التسمیہ ذبیحہ کا حکم :- ”فذكر اسم الله“ اس حدیث میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متروک التسمیہ ذبیحہ کا حکم کیا ہے یعنی کتا چھوڑتے وقت یا تیر پھینکتے وقت یا زنج اختیاری میں اگر کسی نے قصداً بسم اللہ چھوڑ دیا تو یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف :- امام شافعی کے ہاں اگر کسی نے بسم اللہ عمداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھول کر چھوڑ دیا ہر حالت میں شکار حلال ہے ایک ضعیف قول حنا بلکہ کا بھی اسی طرح ہے۔ داؤد دغاہری اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر حالت میں شکار حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل جمہور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تسمیہ عمداً ترک کر دیا تو شکار حرام ہے اگر نسیاناً تسمیہ چھوٹ گئی تو شکار حلال ہے۔

دلائل :- فریق اول امام شافعی نے اس اجتہاد سے استدلال کیا ہے کہ قرآن وحدیث میں بسم اللہ کا جو ذکر ہے وہ عام ہے چاہے زبان سے پڑھے چاہے دل سے پڑھے اور مسلمان کے دل میں بسم اللہ اور نام اللہ ہر وقت موجود ہے لہذا متروک التسمیہ ذبیحہ حلال ہے۔

فریق ثانی داؤد دغاہری اور شافعی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیت ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق عام اور مطلق ہے خواہ تسمیہ بھول سے چھوٹ گئی یا قصداً چھوڑ دیا ذبیحہ حرام ہے۔ فریق ثالث جمہور نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ آیت میں وانہ لفسق کہا گیا ہے کہ ترک تسمیہ فسق ہے اور فسق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قصد و ارادہ ہو اگر فعل میں قصد و ارادہ نہ ہو وہ فسق نہیں ہے لہذا عمداً تسمیہ ترک کرنے سے ذبیحہ حرام ہوگا اور نسیاناً چھوٹنے سے ذبیحہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ حدیث ”رفع عن امتی الخطاء والنسیان“ ایک ضابطہ ہے

جمہور نے اس باب کی تمام احادیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں تسمیہ کی شرط مذکور ہے زیر بحث حدیث کی روشنی میں چند باتیں بطور خلاصہ لکھی جاتی ہیں جو درحقیقت شکار کی شرائط میں سے ہیں۔

- (۱) شکار کے حلال ہونے کیلئے پہلی شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو کا فر کا شکار اور ذبیحہ حرام ہے۔
- (۲) شکاری کتے کو شکاری آدمی نے چھوڑا ہو یہ دوسری شرط ہے اگر خود بخود کتے نے شکار کو پکڑ کر حاضر کیا تو وہ حلال نہیں ہے
- (۳) تیسری شرط یہ کہ کتے وغیرہ کو چھوڑتے وقت شکاری نے اللہ کا نام لیا ہو قصد تسمیہ کو اگر چھوڑ دیا تو شکار حلال نہیں ہوگا۔
- (۴) جس جانور یا پرندہ کے ذریعہ سے شکار کیا جاتا ہے وہ معلم ہو غیر معلم کا شکار ذبح کے بغیر حرام ہے۔
- (۵) تعلیم یافتہ کتے نے بھی اگر شکار کرنے کے بعد شکار کو کھالیا تو مایقہ کا استعمال کرنا آدمی کیلئے حرام ہے۔
- (۶) تعلیم یافتہ کتے کے شکار کے حلال ہونے کیلئے چھٹی شرط یہ ہے کہ کتے نے شکار میں زخم لگایا ہو اگر بغیر زخم کے شکار مر جائے تو اس کا استعمال حرام ہے۔
- (۷) اگر شکار گرم ہو جائے اور سرنے سے پہلے مل جائے تو اس کا کھانا حلال ہے اور اگر سرنے یا پانی میں گر کر غرق ہو جائے اور مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُؤْسِلُ الْكَلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلُّ مَا امْسَكْنِ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنِ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنِ قُلْتُ إِنَّا نَرْمِي بِالْمُعْرَاضِ قَالَ كُلُّ مَا خَرَقَ وَمَا أَصَابَ بَعْرُضِهِ فَقَتَلْنَا فَإِنَّهُ وَقَيْدٌ فَلَا تَأْكُلُ. (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں فرمایا جس کو تجھ پر پکڑ رکھیں اس کو کھالے میں نے کہا اگر چہ مار ڈالیں فرمایا اگر چہ مار ڈالیں میں نے کہا ہم بن پروں کا تیر مارتے ہیں فرمایا جو چیز زخمی کر دے کھا اور جو چیز اپنی چوڑان کے ساتھ پہنچے اس کو مار ڈالو وہ چوٹ سے مرا ہے اسے نہ کھا۔ (مشق علیہ)

تفسیر: انا نرمی بالمعروض یعنی بھی ہم شکار پر تیر پھینکتے ہیں وہ جا کر چوڑائی میں لگ جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”کل ما خرق“ خرق گھسنے اور نافذ ہونے کو کہتے ہیں نوک اور دھار سے زخم کرنا مراد ہے معروض وہ تیر ہے جو عرضاً شکار کو لگے دھار کی طرف سے نہ لگے یہ قید کے حکم میں ہے شکار حلال نہیں اس سے ہر اس ثقیل چیز کا ضابطہ نکلتا ہے جس میں دھار نہ ہو بلکہ اپنے بوجھڑو اور دباؤ سے شکار کو پھاڑ دیتی ہو۔

فقہاء کا اختلاف: اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ غیر دھاری دار چیز کا شکار حلال ہے یا حرام ہے جس میں آج کل ہندوق کی گولی کا مسئلہ سامنے آتا ہے امام کھول اور اوزاعی شام اور کچھ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ ہندوق کی گولی سے کیا ہوا شکار حلال ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ دھار کے علاوہ اور زخم لگنے کے بغیر دباؤ کے ذریعہ سے مارا ہوا شکار حلال نہیں ہے لہذا ہندوق کی گولی سے شکار حلال نہیں الایہ کہ شکار زندہ ہو اور ذبح اختیاری ہو جائے تو حلال ہے۔

دلائل: امام اوزاعی اور علماء شام اور امام کھول قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مما امسکن علیکم میں زخم کا ذکر نہیں ہے آیت مطلق ہے اس کو زخم کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا لہذا غیر دھاری دار چیز سے شکار جائز ہے۔

جمہور مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معروض کے شکار کو قید قرار دیا اور ”خرق“ کی شرط لگادی کہ دھار سے زخم لگا ہو اور خون بہہ گیا ہو تب حلال ہے ورنہ نہیں۔ جمہور نے امام اوزاعی کے استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ ”مما امسکن میں امساک کی قید عدم اکل کیلئے ہے کہ تمہارے لئے روکے اپنے کھانے کیلئے نہ روکے اس آیت کا زخم لگنے یا نہ لگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ امساک اور زخم دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ہندوق کی گولی اگرچہ بارود کے دباؤ میں جا کر شکار کو دبا لیتی ہے لیکن اس میں کچھ اس قسم کی تیزی ہے کہ چاقو چھری سے زیادہ سلیقے سے چیز کٹ جاتی ہے بڑے علماء کو اس بارہ میں سوچنا چاہیے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَارِضَ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَّا كُلُّ فِي أَنْيَتِهِمْ وَبَارِضٌ صَيْدٌ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلِّمَ فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّ وَجَدْتُمْ

غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صَدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَّرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمَعْلَمِ فَذَكَّرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مَعْلَمٍ فَأَذْرَكْتُ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (رواہ مسلم و رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ حنسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہیں کیا ہم ان کے برتنوں میں کھالیں اور شکار کی زمین میں رہتے ہیں میں اپنی کمان کے ساتھ شکار کرتا ہوں اور ایسے کتے کے ساتھ جو کھایا ہوا نہیں ہے اور ایسا کتا بھی جو کھایا ہوا ہے میرے لیے کیا درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے اگر تم کو اس کے علاوہ مل سکیں ان میں نہ کھاؤ اور اگر نہ پاؤ ان کو دھو لیں اور ان میں کھالیں اور اپنی کمان کے ساتھ جس کا تو شکار کرے پس اس پر اللہ کا نام ذکر کرے پس کھالے اور اپنے سکھلائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے پس اللہ کا نام ذکر کرے پس کھالے اور جو غیر سیکھے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے اس کے ذبح کرنے کو تو پالے پس کھا۔ (متفق علیہ)

تشریح: اہل کتاب کے برتنوں میں اگر انہوں نے خنزیر کا گوشت رکھا ہو یا شراب کیلئے استعمال کیا ہو اس صورت میں اگر کوئی اور برتن مل سکتا ہے تو ان برتنوں کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اور برتن نہیں مل سکتا تو انہی کو دھو کر استعمال کرنا جائز ہے مجبوری ہے اور اگر ان کے یہ برتن شراب وغیرہ میں استعمال نہیں ہوئے ہوں تو پھر صرف دھو کر استعمال کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اپنا برتن موجود ہو۔ بہر حال اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی غیرت و حمیت باقی رہے کیونکہ زیادہ اختلاط سے آہستہ آہستہ آدمی غیر مسلموں کے معاشرے میں گم ہو جاتا ہے بد اخلاقی جائز نہیں ہے لیکن اخلاق کا بھی ایک مقام ہوتا ہے اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ دشمن خدا کے ساتھ قلبی الفت پیدا ہو جائے۔ زیر بحث حدیث کا اشارہ بھی یہی ہے کہ اگر اپنا برتن موجود ہے تو کافر کا برتن استعمال نہ کرو۔

بد بودار گوشت کا حکم

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتْ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَأَذْرُكُهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنِ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ حنسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنا تیر پھینکے وہ تجھ سے عائب ہو جائے تو اس کو پالے جب تک وہ متغیر نہ ہو اس کو کھالے روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: حنفی علماء لکھتے ہیں کہ ”جب تک کہ اس میں تغیر پیدا نہ ہو جائے“ کا حکم بطریق احتیاب ہے ورنہ تو گوشت میں بو کا پیدا ہو جانا اس گوشت کے حرام ہونے کو واجب نہیں کرتا چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گوشت کھایا ہے جس میں بو پیدا ہو چکی تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بد بودار گوشت کھانے کی ممانعت محض نبی تنزیہ پر محمول ہے نہ کہ نبی تحریم پر بلکہ یہی حکم ہر اس کھانے کا ہے جو بد بودار ہو گیا ہو لایہ کہ اس کو کھانے کی وجہ سے کسی تکلیف و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

(۵) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذِّئْبِ يَذْرُكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ فُكْلِهِ مَا لَمْ يُنْتِنِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ حنسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا جو تین دن کے بعد اپنا شکار پاتا ہے۔ فرمایا جب تک وہ متغیر نہ ہو اس کو کھالے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

(۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا اقْوَامًا حَدِيثَ عَهْدِهِمْ بِشَرِكِهِ يَأْتُونَنَا بِلَحْمَانِ لَا نَدْرِي أَيْدِ كُرُونِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ إِذْ كُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہاں کچھ لوگ ہیں جن کا شرک کے ساتھ زمانہ قریب ہے ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں ہم نہیں جانتے انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں فرمایا تم اللہ کا نام لے لو اور کھاؤ۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”تم اللہ کا نام لے لیا کرو الخ“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اس گوشت کو کھا لو تو اس وقت تمہارا بسم اللہ پڑھنا ذبح کرنے والے کے بسم اللہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا بلکہ دراصل اس ارشاد کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو گوشت تمہارے پاس لایا گیا ہے اس کے بارے میں تم یہ نہیں جانتے کہ آیا وہ اس ذبیحہ کا ہے جو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یا بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس گوشت کو کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس کو ذبح کرنے والا ان میں سے ہو جن کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا شرعاً جائز ہے اور یہ جواز اس حسن ظن کی بنیاد ہے جو ایک مسلمان کی حالت و کیفیت کو صلاح و نیکی ہی پر محمول کرنے کا متقاضی ہوتا ہے لہذا اگر اس طرح کا کوئی شخص تمہیں گوشت دے جائے تو تم یہی حسن ظن رکھو کہ وہ چونکہ بہر حال مسلمان ہے اس لئے اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا۔

غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے

(۷) وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعَ عَلِيٌّ هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمْ بِهِ النَّاسُ إِلَّا مَا فِي قُرَابٍ سَمِعْتَنِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ مَنَارِ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ (أَوْى مُحَدِّثًا) (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے ساتھ تم کو خاص کیا ہے اس نے کہا آپ نے ہم کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ لوگوں کو اس کے ساتھ عام نہ کیا ہو مگر جو کچھ میری اس تلوار کے میان میں ہے اس سے ایک کاغذ نکالا اس میں تھا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے اور اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو زمین کے نشان چوری کرے ایک روایت میں ہے اور اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کی علامت بدل دے اور اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والد پر لعنت کرتا ہے اور اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو بدعتی شخص کو جگہ دے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”زمین کے نشان“ سے مراد وہ علامتی پتھر وغیرہ ہے جو زمین کی حدود پر نصب ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ ایک دوسرے کی زمین کے درمیان فرق و امتیاز کیا جاتا ہے اور اس نشان کو چرانے یا اس میں تغیر و تبدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بزرور زبردستی اپنے ہمسایہ کی زمین دبا لینا چاہتا ہو۔

”جو اپنے باپ پر لعنت کرے“ یعنی یا تو اپنے باپ پر خود صریحاً لعنت کرے یا کسی دوسرے شخص کے باپ پر لعنت کرے اور وہ شخص انتقام اس کے باپ پر لعنت کرے اس دوسری صورت میں اس نے اگر چہ اپنے باپ پر خود صریحاً لعنت نہیں کی ہے مگر اس لعنت کا سبب چونکہ وہی بنا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ گویا اس نے اپنے باپ پر لعنت کی ہے۔ ”جو کسی بدعتی کو ٹھکانا دے“ بدعتی اس شخص کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جس کی کچھ اصل موجود نہ ہو اور وہ بات شریعت کے خلاف اور سنت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ہو۔ ایسے شخص یعنی بدعتی کو ٹھکانا دینا اس کی عزت و تعظیم کرنا اور اس کی مدد و حمایت کرنا شریعت کی نظر میں قابلِ مواخذہ ہے۔

جو چیز بھی خون بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے

(۸) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا قُوَّةَ لِلْعَدُوِّ عَدَاً وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَّةٌ أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَاحِدَتُكَ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُذَى الْحَبَشِ وَأَصْبُنَانَهُبِ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَذَبْحُهَا بَعِزٌّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَسَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوْبِدًا كَأَوْبِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کل دشمنوں سے ملیں گے اور ہمارے

پاس چھریاں نہیں ہیں کیا ہم کھپانچ کے ساتھ ذبح کر لیں۔ فرمایا جو خون بہائے اور اللہ کا نام اس پر لیا جائے وہ کھالے جبکہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں تجھ کو اس کی خبر دیتا ہوں دانت ہڈی ہے اور ناخن جھبیلوں کی چھری ہے۔ ہم نے اونٹوں اور بکریوں کو لوٹا اس سے ایک اونٹ بھاگ نکلا ایک آدمی نے اس کو تیر مار کر اس کو روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں میں وحشی جانوروں کی طرح نفرت کرنے اور بھاگنے والے ہیں جس وقت تم پر غالب آنے لگیں ان کے ساتھ اسی طرح کرو۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”مدی“ مدیہ کی جمع ہے چھری کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پڑے گی تنگی کی حالت ہوگی سفر جہاد ہے اگر چھری نہ ملے تو کیا ہم ”القصب“ سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ قصب بانس کے تراشے کو کہا گیا ہے جو چھری کی طرح تیز ہوتا ہے مکی کا ٹانڈہ اور گنے کا تراشہ بھی اسی طرح تیز ہوتا ہے لکڑیوں میں بھی اس طرح تراشہ نکلتا ہے جس کو اردو میں چنچ اور مچی کہتے ہیں۔

”فعضم“ یعنی دانت تو ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں ہے لہذا دانت سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔

”فمدی الحیش“ یعنی ناخن تو اہل حبش کی چھریاں ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں لہذا مسلمانوں کو کافروں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ہر دھاری دار چیز جس سے اہل اہل آدم آجائے تو ذبح جائز ہے اب دانت اور ناخن اگر جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو بالافتاق اس سے ذبح ناجائز ہے لیکن اگر الگ اکھڑے ہوئے ہوں تو اس سے ذبح کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف :- جمہور فقہاء کے نزدیک دانت اور ناخن سے ذبح مطلقاً ناجائز ہے خواہ جسم سے الگ ہوں یا پیوست ہوں۔ ائمہ احناف کے نزدیک اگر دانت اور ناخن جسم کے ساتھ پیوست ہوں تو ذبح ناجائز لیکن اگر الگ ہوں اور استعمال سے خون بہہ جائے تو ذبح کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ جمہور نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ائمہ احناف نے آنے والی فصل ثانی کی عدی بن حاتم کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں ”امرد الدم بم شئت“ یعنی جس چیز سے چاہو خون بہادو۔ یہ حدیث عام ہے دانتوں اور ناخنوں کو بھی شامل ہے۔ اصل مقصود خون بہانا ہے اگر مقلوع دانت اور ناخن سے دباؤ نہیں پڑتا اور خون بہہ جاتا ہے تو ذبیحہ حلال ہونا چاہیے البتہ فعل میں کراہت ہے آنے والی حدیث بھی احناف کی دلیل ہے کیونکہ دانت اور تیز ہڈی ایک چیز ہے۔ جمہور نے زیر بحث حدیث سے جو استدلال کیا ہے تو احناف اس حدیث کو غیر مقلوع دانت اور غیر مقلوع ناخن پر حمل کرتے ہیں کیونکہ حبش کے لوگ جانور کو اسی طرح ذبح کرتے تھے یا یہ جواب ہے کہ زیر بحث حدیث کی ممانعت کراہت کے درجہ میں ہے وہ احناف کے ہاں بھی مکروہ ہے لیکن ذبیحہ حلال ہے احناف کا استدلال کمزور ہے۔ ”واوبد“ بدکنے اور بھڑکنے والے وحشی جانوروں کو کہتے ہیں اس کا مفرد آبدۃ ہے شاعر گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وقد اعتدی والطیر فی وکنا تھا بمنجود قید الا وابد هیکل

اس صورت میں ذبح اختیاری نہیں رہے گا بلکہ ذبح اضطراری بن جائے گا جس میں بسم اللہ کے ساتھ زخم لگانا کافی ہے۔

پتھر کے ذریعہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے

(۹) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (رواه مسلم رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس کا ایک ریوڑ سلع پہاڑ پر چرتا تھا۔ ہماری ایک لونڈی نے دیکھا کہ ریوڑ میں سے ایک بکری مر رہی ہے اس نے پتھر توڑا اس کے ساتھ ذبح کر دیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

ذبح کئے جانے والے جانوروں کو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو

(۱۰) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى

کُلِّ شَيْءٍ إِذَا قُتِلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذْ ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلِيُخْرِجَ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا لازم کیا ہے جس وقت قتل کرو اچھی طرح قتل کرو جب ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو چاہیے کہ ایک تمہارا چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور ذبیحہ کو آرام دے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

جانور کو باندھ کر نشانہ لگانے کی ممانعت

(۱۱) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبِرَ بِهِمَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ (صحيح مسلم بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ منع فرماتے تھے کہ کسی حیوان یا کسی جانور کو قتل کرنے کی غرض سے نشانہ ٹھہرایا جائے۔ (متفق علیہ)

(۱۲) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. (صحيح مسلم و بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی روح والی چیز کو نشانہ بنائے۔ (متفق علیہ)

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. (رواه مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی چیز کو جس میں روح ہو نشانہ نہ بناؤ۔ (مسلم)

منہ پر مارنے یا منہ کو داغنے کی ممانعت

(۱۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوُجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوُجْهِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پر مارنے اور چہرہ پر داغ لگانے سے منع کیا ہے۔ (مسلم)

(۱۵) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ جَمَارٌ وَقَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْإِدْنَى وَسَمَهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گذرا اس کے چہرہ پر داغ لگایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے داغ لگایا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”لَعَنَ اللَّهُ“ کسی جاندار کے چہرہ اور منہ پر داغ دینا منع ہے خواہ انسان ہو یا حیوان ہو چہرہ اور منہ کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر داغ دینا جائز ہے کیونکہ آنے والی روایات سے ثابت ہے البتہ انسان کے جسم کے داغنے کی بعض روایات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی شفقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اسباب سے علاج کی ترغیب دی ہے کیونکہ آگ سے داغنے میں بڑی تکلیف ہے ہاں جب دیگر علاج ناکام ہو جائے تو آخری مجبوری پر داغ دینا درست ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ”آخر الداء الکی“ بلکہ اگر مجبوری ہو تو چہرہ پر بھی داغ لگانا جائز ہے اس ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لال جاہلیت داغ دینے کو ایک کرشماتی اور قطعی یقینی علاج تصور کرتے تھے کہ یوں داغ دینا ان کے اوهام پرستی کا ایک حصہ تھا اس لئے مسلمانوں کو ہوا گیا۔

جانوروں کو کسی ضرورت و مصلحت کی وجہ سے داغنا جائز ہے

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُجَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمِ يَسْمُ أَبِلَ الصَّدَقَةِ. (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں عبد اللہ بن ابی طلحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھٹی دیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے کا آلہ ہے اور آپ

صدقہ کے اونٹوں کو داغ دے رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

(۱۷) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ فَرَأَيْتُهُ يَسْمُ شَاءَ حَسْبَتَهُ قَالَ فِي أَذَانِهَا. (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ہشام بن زید انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازے میں تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو داغ لگا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کانوں پر داغ لگاتے ہیں۔ (متفق علیہ)

الفصل الثانی... جو چیز خون بہا دے اس کے ذریعہ ذبح کرنا درست ہے

(۱۸) عَنْ عَبْدِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سَكِّينٌ أَيْذُبُحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمُرُ الدَّمُ بِمِ شَيْئٍ وَأَذْكَرُ اسْمَ اللَّهِ. (رواه سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر ایک ہمارا شکار پالے اس کے پاس چھری نہ ہو کیا وہ پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے ذبح کر لے آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو چاہے خون بہا لے اور اللہ کا نام لے لے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے۔

ذبح اضطراری کا حکم

(۱۹) وَعَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْخَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْذَّارِمِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا ذَّكَاءُ الْمُتَرَدِّدِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا فِي الضَّرْوَرَةِ.

ترجمہ: حضرت ابوالعشراء رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ذبح کرنا حلق اور سینہ میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو شکار کی ران میں زخم لگا دے تجھ سے کفایت کرے گا روایت کیا اس کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے۔ ابو داؤد نے کہا یہ اس جانور کا ذبح کرنا ہے جو کنوئیں میں گرا ہوا ہو۔ ترمذی نے کہا یہ ضرورت کے وقت ہے۔

تشریح: امام ترمذی نے گویا امام ابو داؤد کی وضاحت کو اور زیادہ توسع کے ساتھ بیان کیا تا کہ اس حکم میں بھاگے ہوئے اونٹ کو ذبح کرنے کی صورت بھی شامل ہو جائے۔

اگر تربیت یافتہ کتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلِمْتُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَاذٍ ثُمَّ أُرْسِلَتْهُ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قُتِلَ قَالَ إِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کتے یا باؤ کو تو سکھائے پھر اس کو چھوڑ جبکہ تو نے اللہ کا نام لے لیا ہے کھا جو تجھ پر روک رکھے میں نے کہا اگر چہ مار ڈالے فرمایا جس وقت اس کو مار ڈالے اور خود نہ کھائے اس نے تیرے لیے روک رکھا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تیر کے شکار کا حکم

(۲۱) وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْعَدِسِ هَمِي قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ

سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَفِ فِيهِ أَثَرُ سَبْعٍ فَكُلْ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں شکار کو تیرا تھو مارتا ہوں اگلے دن اس میں میں اپنا تیر دیکھتا ہوں فرمایا جب تجھ کو یقین ہو کہ اس کو تیرے تیر نے قتل کیا اور اس میں درندے کا نشان نہ دیکھے پس کھالے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

جس غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کا کتے وغیرہ کے ذریعہ پکڑا ہوا شکار بھی حلال نہیں

(۲۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نُهِنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجوسیوں کے کتے کے ساتھ ہم کو شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔
تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شکار کو مجوسی اپنے کتے یا کسی مسلمان کے کتے کے ذریعہ پکڑے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شکار زندہ ہاتھ لگے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو اس صورت میں اس کو کھانا جائز ہوگا اور اسی طرح اگر مسلمان نے مجوسی کے کتے کے ذریعہ شکار مارا ہے تو اس کو کھانا بھی جائز ہوگا اور اگر کتے چھوڑنے یا تیر چلانے میں مسلمان اور مجوسی دونوں شریک ہوں اور وہ شکار مار لیں تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔

غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کی مشروط اجازت

(۲۳) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آبِيهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اہل سفر ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں پر ہمارا گزر رہتا ہے ان کے برتنوں کے سوا ہم نہیں پاتے آپ نے فرمایا اگر تم اس کے سوانہ پاؤ پانی کے ساتھ دھو لو پھر ان میں کھاؤ اور پیو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کے سلسلے میں الفصل الاول میں بھی حدیث گزری ہے اور اس موقع پر اس مسئلہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

غیر مسلموں کے ہاں کا کھانا حلال ہے

(۲۴) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، وَفِي رَوَايَةٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَخَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجُنْ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارٌّ غَتَّ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ (ترمذی و ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت قبیصہ بن ہلب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کے کھانے کے متعلق پوچھا۔ ایک روایت میں ہے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ کھانوں میں ایک ایسا کھانا ہے میں اس سے پرہیز کرتا ہوں فرمایا تیرے دل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو اس میں عیسائیت کے مشابہ ہو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: ”اتخرج“ میں حرج محسوس کرتا ہوں اور پھر اجتنب کرتا ہوں ”لا يتخلجن“ یہ غلبان سے ہے یعنی تیرے دل میں کوئی غلبان اور کھانا نہیں گزرنا چاہیے ”ضارعت“ یہ مضارعت مشابہت کے معنی میں ہے یعنی اس طرز عمل سے تم نے نصاریٰ کی مشابہت اختیار کر لی کیونکہ وہ اپنے اوپر نہایت تنگی کرتے ہیں اور ذرا شک آنے پر اپنے آپ پر حلال کھانا حرام کر دیتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ جب تک حرمت کا یقین نہ ہو محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام نہ کرے سوال کرنے والے چونکہ عدی بن حاتم تھے جو پہلے عیسائی تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا۔

بجٹہ کا کھانا ممنوع ہے

(۲۵) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجْتَمَةِ وَهِيَ الَّتِي تَصْبُرُ بِالنَّبْلِ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجٹہ کھانے سے منع کیا ہے بجٹہ وہ جانور ہے جس کو کھڑا کر کے تیروں سے مارا جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: روایت میں ”بجٹہ“ کی وضاحت کے لئے جو الفاظ منقول ہیں وہ کسی راوی کے ہیں۔ یہ جاہل اور بے رحم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بے زبان پرندوں اور جانوروں کو باندھ کر ان کو نشانہ بناتے ہیں شریعت نے اس عمل سے بھی منع کیا ہے اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس طرح قتل کئے جانے سے ”ذبح“ کا مقصد اور مفہوم حاصل نہیں ہوتا اور جب وہ جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہوگا تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔

وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے

(۲۶) وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجْتَمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَافِي بُطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنِ الْمُجْتَمَةِ فَقَالَ أَنْ يَنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر چنگی والے درندے اور پنچہ والے پرندے سے گھریلو گدھے کے گوشت سے۔ بجٹہ اور خلیسہ سے منع فرمایا ہے۔ نیز منع فرمایا کہ حاملہ لونڈیوں سے صحبت کی جائے۔ یہاں تک کہ وہ جن لیس جوان کے پیٹوں میں ہے۔ نجم بن یحییٰ نے کہا ابو عاصم سے بجٹہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے کہا پرندے یا کسی چیز کو بٹھرایا جائے پھر پتھروں سے مارا جائے۔ خلیسہ کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا بیٹھریا یا کوئی درندہ پرندے کو پکڑ لے اس کو کوئی آدمی پالے اس سے پکڑ لے اور آدمی کے ہاتھ میں ذبح کرنے سے پہلے پہلے مر جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

شریطہ کا کھانا ممنوع ہے

(۲۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسَى

هِيَ الدَّبِيحَةُ يَفْقَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تَقْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شریطہ سے منع کیا ہے ابن عیسیٰ نے زیادہ کیا یہ وہ جانور ہے کہ اس کا چمڑہ دور کیا جائے اور اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں پھر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: زمانہ جاہلیت میں مشرک ایسا کرتے تھے کہ جانور کو قتل کے اوپر کی ٹھوڑی کی کھال کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے چونکہ ان کی رگیں پوری نہیں کٹتی تھیں اس لئے وہ آسانی کے ساتھ مرنے کی بجائے بڑی سختی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اس کو ”شریطہ“ اس سبب سے فرمایا گیا ہے کہ ”شرط“ جو ”شرط حجام“ سے ماخوذ ہے کے معنی نشر مارنے کے ہیں یا ”شرط“ علامت کے معنی میں ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اس فعل شنیع کا باعث وہی (شیطان) ہے اور وہ اس طرح کا ذبیحہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔

ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم

(۲۸) وَعَنْ جَابِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُكَاةُ الْجَنِينِ ذُكَاةُ أُمِّهِ وَأَهْلُ الْبُؤَادِ وَاللَّارِمِيُّ وَرَأَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَرْجِمَةً: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد دارمی نے اور روایت کیا اس کو ترمذی نے ابوسعید سے۔

تشریح: ”ذکاة الجنین ذکاة امه“ یعنی ماں کا ذبح اس کے پیٹ کے بچے کا ذبح ہے تفصیل اس طرح ہے کہ اگر حاملہ جانور کو ذبح کیا گیا اور ذبح کے بعد اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکلا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ بچہ زندہ ہوگا یا مرہوا ہوگا اگر زندہ نکل آیا تو اتفاقاً اس کا ذبح کرنا ضروری ہے ذبح کئے بغیر حلال نہیں ہوگا اگر بچہ مرہوا ہے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف :- جمہور اور صاحبین کے نزدیک ذبح کئے بغیر وہ بچہ حلال طیب ہے ماں کا ذبح ہونا اس بچہ کے ذبح کیلئے کافی ہے بشرطیکہ بچہ تام الخلق ہو اور اس کے جسم پر بال آئے ہوں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اس طرح بچہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔
دلائل :- مذکورہ حدیث جمہور کی دلیل ہے وہ ذکاة امہ کو مرفوع قرار دیتے ہیں جس سے وہ استدلال کرتے ہیں یعنی جنین کا ذبح یہی ہے کہ اس کی ماں ذبح ہو جائے جمہور کی دوسری دلیل قیاس ہے وہ یہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو سانس لینے میں پیٹ کا بچہ ماں کے تابع ہے خرید و فروخت میں ماں کے تابع ہے کھانے پینے اور حیات و ممات میں یہ بچہ ماں کے تابع ہے لہذا ذبح میں بھی یہ ماں کے تابع ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچہ ماں کا جزء متصل ہے علیحدہ ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ اپنے استدلال میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بچہ ماں کے ذبح ہونے اور اس کی موت سے پہلے ہی مر گیا ہو تو یہ میتہ مردار کے حکم میں ہے اور اگر ماں کی موت کے بعد سانس گھٹنے سے مر گیا تو یہ متحفظہ دم گھٹنے والے حیوان کے حکم میں ہے اور یہ دونوں حرام ہیں لہذا جنین حرام ہے۔

جواب :- زیر بحث حدیث کا مطلب امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وہ نہیں ہے جو جمہور نے سمجھا ہے بلکہ امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث تشبیہ پر محمول ہے یعنی ”ذکاة الجنین ذکاة امه“ اس کا مطلب واضح ہے کہ جس طرح ماں کو ذبح کیا ہے اسی طرح اس کے بچے کو بھی ذبح کر دینا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے اس بچے پر ترس کھا کر بغیر ذبح نہ چھوڑ دینا یہ خیال نہ کرو کہ اتنا چھوٹا بچہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا جس طرح بعض لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے ہیں اس مطلب کی تائید حدیث میں ذکاة امہ کے منصوب پڑھنے سے بھی ہوتی ہے جو منصوب بزرع الخافض ہے ای کذا ذکاة امہ اور اس مطلب کی تائید آنے والی حدیث نمبر سے بھی ہوتی ہے جس میں صحابہ نے جنین کے پھینکنے اور نہ کھانے یا کھانے کا سوال کیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث جمہور کے مطلب کی نہیں ہے۔ باقی بچے کے ذبح کا معاملہ بیع و شراء وغیرہ پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ذبح میں انہار الدم ہوتا ہے اس کو خرید و فروخت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ نیز یہ معاملہ میخ اور محرم کا ہے ایسی صورت میں ترجیح محرم کو دی جاتی ہے۔

(۲۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَشْهَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقْرَةَ وَالشَّاةَ فَجَحَدَ لِي بِطَبْخِهَا الْجَنِينِ أَلَنْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنْ ذُكَاةُ أُمِّهِ. (رواہ ابوداؤد و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کہا رسول اللہ کے رسول ہم نوٹھی ذبح کرتے ہیں یا گائے اور بکری اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے اس کو پھینک دیں یا کھالیں فرمایا اگر چاہو کھا لو کیونکہ اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور ابن ماجہ نے۔

نخر اور ذبح کی تفصیل :- پہلے صفحات میں بتایا گیا تھا کہ ”ذبح“ کرنے کی دو قسمیں ہیں ایک تو اختیاری اور دوسری اضطراری پھر اختیاری کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو ”نخر“ اور دوسری ”ذبح“ چنانچہ نخر تو یہ ہے کہ اونٹ کے سینہ میں نیزہ مارا جائے (یعنی اس کے سینے کو نیزہ سے چیرا دیا جائے) اور اونٹ میں مستحب نخر کرنا ہے اگر چہ اس کو ذبح کرنا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔

اور ”ذبح“ یہ ہے کہ جانور کی حلق کی رگ کو کاٹنا جائے ذبح کی صورت میں جانور کی حلق کی جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ ایک تو زخروہ کہ جس کے ذریعہ سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے دوسری مری یعنی وہ رگ جس سے منہ سے پانی جاتا ہے اور دوسری رگیں جو زخروہ کے دائیں باتیں ہوتی ہیں۔ ان چاروں کو کاٹنا ہی شرعی طور پر ”ذبح“ کہلاتا ہے اگر ان چاروں میں سے تین ہی رگیں کاٹ جائیں تب بھی ذبح درست ہے اور اس جانور کو کھانا حلال ہے اور اگر دو ہی رگیں کاٹیں تو وہ جانور مردار ہو جائے گا جس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ جس طرح اذنوں میں نحر کرنا مستحب ہے اسی طرح گائے اور بکریوں وغیرہ میں ذبح کرنا مستحب ہے لیکن اگر کسی نے ان کو نحر کر لیا تب بھی جائز ہوگا مگر کراہت کیساتھ۔

اگر کسی شخص نے بکری وغیرہ کو گلدی کی طرف سے ذبح کیا تو اگر وہ اتنی دیر تک زندہ رہی کہ اس شخص نے اس کی رگیں کاٹ دیں تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ کیونکہ اس طرح ذبح کرنا سنت کے خلاف ہے اور اگر وہ رگوں کے کٹنے سے پہلے ہی مر گئی تو اس کا کھانا جائز نہیں۔

اگر کسی شخص نے کسی جانور مثلاً مرغی کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو حرام مغز تک پہنچا دیا اور سر کاٹ کر جدا ہو گیا تو اس کا کھانا جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ ذبح کرنا یا اس طرح ذبح کرنا کہ سر جدا ہو جائے مکروہ ہے۔

بلا وجہ کسی جانور کو مردار دینا جائز ہے

(۳۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ أَنْ يُذْبَحَ فَيَا كُلَّهَا وَلَا يَقْطَعَ رَاسُهَا فَيَرْمَى بِهَا (مسند نسائی والدارمی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چڑیا یا کسی اور جانور کو بغیر حق کے قتل کرے اللہ تعالیٰ اس کے قتل کرنے کے متعلق سوال کرے گا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے فرمایا یہ کہ اس کو ذبح کرے اور کھائے اس کے سر کو کاٹ کر نہ پھینکے۔ (روایت کیا اس کو احمد نسائی اور دارمی نے)

تشریح: کسی حیوان کی جان لے لینا بڑی بات اور بڑا حادثہ ہے جائز مقاصد کے علاوہ اس پر اقدام نہیں کرنا چاہیے جائز مقصد یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور کھایا جائے یہ نہیں کہ کھیل کود کے طور پر مارا جائے اور استعمال میں نہ لایا جائے دفع ضرر کیلئے مارنا بھی جائز مقاصد میں شامل ہے۔

اس حدیث میں عصفور کی طرف ایک بار مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے اور دوسری بار مذکر کی لوٹائی گئی ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ جس کے اعتبار سے مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے اور لفظ کے اعتبار سے مذکر کی ضمیر لوٹائی گئی ہے یا اس میں ”زیدھا ہو“ کا قاعدہ اپنایا گیا ہے کہ مؤنث باعتبار کلمہ ہے اور مذکر باعتبار لفظ ہے ”فما فوقھا“ تحقیر کیلئے بھی ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہو یا چڑیا سے چھوٹا حیوان ہو اور بڑے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہو یا چڑیا سے بڑا ہو۔

زندہ جانور کے جسم سے کاٹا گیا کوئی بھی حصہ مردار ہے

(۳۱) وَعَنْ أَبِي وَقِيدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ سَمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا يَقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تَتَوَكَّلُ. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہ لوگ اذنوں کی کوہان اور دنبوں کی چکیاں کاٹ لیتے آپ نے فرمایا زندہ جانور سے جو کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔ اس کو نہ کھایا جائے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے)

تشریح: زمانہ اسلام سے قبل چونکہ جاہلیت نے انسانی عقل و طبائع کو مآؤف کر رکھا تھا اس لئے اس وقت کے انسان ایسے ایسے طور طریقوں میں مبتلا تھے جن سے انسانیت بھی پناہ مانگتی تھی انہی طور طریقوں میں ایک رواج مدینہ والوں میں یہ بھی جاری تھا کہ وہ جب چاہتے اپنے

زندہ اونٹوں کے کوہان، زندہ دنبوں کی چکتیاں کاٹ لیتے تھے اور ان کو بھون پکا کر کھا لیتے تھے۔ یہ جانوروں کے تئیں ایک انتہائی بے رحمانہ طریقہ ہی نہیں تھا بلکہ طبع سلیم کے منافی بھی تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اس مذموم فعل سے باز رکھا اور ان پر واضح کیا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو بھی عضو کاٹا جائے گا وہ مردار ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔

الفصل الثالث... ذبح کی اصل، جراحت کے ساتھ خون کا بہنا ہے

(۳۲) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرْعَى لِقَعَةٍ بِشُعْبٍ مِنْ شُعْبٍ أُخِذَ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدَا فَوَجَّاهُ فِي لَبَّيْهَا حَتَّى أَهْرَاقَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ مَالِكٌ. وَفِي رَوَاتِهِ قَالَ فَلَدَّ كَأَنَّهَا بِشِطَاظٍ.

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار بنو حارثہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے ایک درے میں اونٹنی چرا رہا تھا کہ اس میں موت کا اثر دیکھا اس نے اس کو ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائی اس نے ایک میخ لی اور اس کے سینے میں چھو دی یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی آپ نے اس کو کھانے کا حکم دیا روایت کیا اس کو ابو داؤد اور مالک نے ایک روایت میں ہے اس کو ترمذی، لکڑی کے ساتھ ذبح کیا۔

تشریح: ”وَد“ لکڑی کی اس میخ یا کھوئی کو کہتے ہیں جو زمین یا دیوار میں گاڑی جاتی ہے اور ”شِطَاظ“ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے دونوں کنارے نوکدار ہوتے ہیں اس کو دونوں تھیلوں کے درمیان اڑا کر اونٹ پر لادتے ہیں تاکہ وہ دونوں تھیلے الگ الگ ہو کر گریں نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر ذبح یا غر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے اور یہ بات جس چیز سے بھی حاصل ہو جائے اس کے ذریعہ جانور کو ذبح یا غر کیا جاسکتا ہے خواہ وہ لوہے کی چھری وغیرہ ہو یا کوئی دھار دار اور نوکدار لکڑی وغیرہ ہو۔

دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے

(۳۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذُكِّهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ (رواه الدارقطني) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر میں کوئی جانور نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی آدم کے لیے ذبح کیا ہے۔ روایت کیا اس کو دارقطنی نے۔

تشریح: یعنی دریا میں جتنے حیوان ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کیا ہے اور وہ انسان کیلئے حلال ہیں۔ ان دریائی جانوروں سے مراد مچھلی ہے کیونکہ ہر قسم کی مچھلی ذبح کے بغیر حلال ہے مچھلی کے علاوہ سمندری جانوروں کے بارہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ جمہور اسے حلال قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث تمام دریائی جانوروں کو شامل ہے لیکن احناف صرف مچھلی کو حلال کہتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث صرف مچھلی کو شامل ہے۔

باب ذکر الکلب..... کتے سے متعلق احکام کا بیان

اس باب میں وہ احادیث بیان ہو گئی جن سے کتوں سے متعلق احکام معلوم ہونگے کہ کس قسم کا کتا پالنا جائز اور کس قسم کا کتا جائز ہے اور کس قسم کا کتا مارنا جائز ہے جاہلیت اولیٰ میں لوگوں کے دلوں میں کتوں کیلئے بے پناہ محبت تھی جیسا کہ آج کل ہے اس محبت کو زائل کرنے کی غرض سے ابتداء اسلام میں بڑے پیمانے پر کتا مارم شروع ہو گئی تھی جب لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی تو پھر چند قسم کے کتوں کے پالنے کی اجازت مل گئی اور شوقیہ کتا رکھنے کی ممانعت آگئی تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین قسم کے کتے رکھنے کی اجازت ہے (۱) جانوروں کی حفاظت کیلئے (۲) شکار کیلئے (۳) کھیت کی حفاظت کیلئے فقہاء نے اس کے ساتھ گھر کی چوکیداری کا کتا بھی ملحق کیا ہے۔

الفصل الاول.... بلا ضرورت کتابالنا اپنے ذخیرہ ثواب میں کمی کرنا ہے

(۱) عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَارَ نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَبِيرَ أَطَانٍ (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتابالے لے کر شکاری یا مویشی کتابالے ہر روز اس کے ثواب سے دو قیراط کم کیے جائیں گے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”القتنی“ پالنے اور رکھنے کے معنی میں ہے۔ ”کلب ماشیہ“ بکریوں کے ریوڑ میں ایک کتابالہ ہوتا ہے جو بکریوں کی حفاظت کیلئے رکھا جاتا ہے اس کو کلب ماشیہ کہتے ہیں ”او کلب صار“ یہ اس شکاری کے کو کہتے ہیں جو شکار کا اتنا شوق رکھتا ہو گویا شکار اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہو بعض روایات میں یہ لفظ ضاریا آیا ہے بعض میں ضاری آیا ہے بعض میں ضار آیا ہے سب سے مراد شکاری کتابالہ ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ صار سے پہلے رجل موصوف بھی محذوف مانا جاسکتا ہے یعنی کلب رجل صائد شکار کرنے والے آدمی کا کتابالہ۔

”قیراطان“ یہ ثمنیہ ہے اس کا مفرد قیراط ہے قیراط ایک وزن کا نام ہے جو نصف دانگ یا بقول بعض دینار کے ۴/۶ یا بقول بعض دینار کے دسویں حصہ کے آدھے کے برابر ہوتا ہے بقول بعض ایک قیراط پانچ دانہ جو کے برابر ہے قیراط بطور تجارت چھوٹی سی چیز پر بھی بولا جاتا ہے اور بطور تنظیم بڑی چیز پر بھی بولا جاتا ہے۔ شوقیہ کتابالہ سے اس لئے ثواب گھٹتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں تو ثواب متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتابالوں کو ایذا دیتا ہے کا ثواب بھونکتا ہے ڈراتا ہے تو ثواب کا نقصان ہو جاتا ہے۔

سوال:- یہاں یہ اعتراض ہے کہ بعض احادیث میں ایک قیراط ثواب کم ہو جانے کا ذکر ہے اور بعض میں دو قیراط گھٹنے کا ذکر ہے جو بظاہر تعارض ہے۔ جواب:- اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق کتے کی ایذا رسانی سے ہے اگر کتا زیادہ ایذا دیتا ہے تو دو قیراط ثواب ضائع ہو جاتا ہے اگر کم ایذا دیتا ہے تو ایک قیراط ثواب گھٹتا ہے دوسرا جواب یہ کہ اس کا تعلق مکان و مقام سے ہے کہ مقدس و مبارک مقام میں کتا رکھنے سے دو قیراط جائیں گے اور عام مقام میں ایک قیراط جائے گا یا پہلے ایک قیراط کی وحی آئی پھر دو قیراط کی وحی آئی کوئی تعارض نہیں ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ ذُرْعٍ انْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَبِيرَ أَطَانٍ۔ (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشی شکار یا کھیتی کے علاوہ کتابالہ رکھا ہر روز ایک قیراط اس کے ثواب سے کم ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

کتوں کو مار ڈالنے کا حکم

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِنَّ الْمَرْءَ تَقَدَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ يَكْلِبُهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبُهْمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ ایک عورت جنگل سے اپنا کتابالہ ہم اس کو بھی قتل کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے سے منع کیا۔ فرمایا خالص سیاہ دو نقطوں والے کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: پہلے عام کتوں کے مار ڈالنے کا حکم آیا تا کہ دلوں میں نفرت بیٹھ جائے پھر شوقیہ اور اسود بھیم کے علاوہ کتوں کی اجازت ہوگئی۔

النقطتين “یعنی ایسا سیاہ کالا بھنگ کتا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے اور داغ ہوں یہ انتہائی شریر ہوتا ہے باعث ایذا ہوتا ہے اور فائدہ سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کو شیطان قرار دیا گیا۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. (مسلم بخاری)
تشریح: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے یا بکریوں اور مویشیوں کے کتے کے سوا کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ (مشق علیہ)

الفصل الثانی.... سارے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم نہ دینے کی علت

(۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا إِنَّ الْكَلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَيْهَمٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَزَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّيْسَانِيُّ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبُطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرَاطٍ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْبٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

تشریح: حضرت عبد اللہ بن مغفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اگر کتے جماعتوں میں سے ایک جماعت نہ ہوتے میں سب کو قتل کرنے کا حکم کرتا ہر خالص سیاہ کتے کو قتل کر دو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور دارمی نے۔ ترمذی اور نسائی نے زیادہ بیان کیا ہے کوئی گھر والا ایسا نہیں جو کتا باندھتا ہو مگر ہر روز ایک قیراط اس کے ثواب سے کم کر دیا جاتا ہے۔ البتہ شکاری کتا ہو یا مویشیوں اور بکریوں کا کتا۔

تشریح: ”امہ“ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت پیدا کیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اسی طرح اللہ نے حیوانات کو حکمت و مصلحت کے تحت پیدا کیا لہذا ان کو باقی رکھنا بھی حکمت کا تقاضا ہے اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کتے مستقل امت نہ ہوتی تو میں سب کے ختم کرنے کا حکم دیتا۔ کشتی نوح میں جو انسان و حیوان داخل ہو گئے اس کی نسل باقی رہے گی اس لئے کسی نسل کی بچ کئی ممکن نہیں ہے۔

جانوروں کو لڑانے کی ممانعت

(۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. (ترمذی)

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کو باہم لڑانے سے منع کیا ہے۔ (ترمذی)
تشریح: مطلب یہ ہے کہ اونٹوں، ہاتھیوں، مینڈھوں، بیلوں، بھینسوں اور ان کے علاوہ دوسرے چوپایوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے اسی طرح پرند جانوروں کا بھی یہی حکم ہے۔ مرغوں اور بیڑوں وغیرہ کو بھی آپس میں لڑانا ممنوع ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب جانوروں کو لڑانے کی ممانعت ہے تو آدمیوں کو آپس میں لڑانا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرَمُ

جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان

واضح رہے کہ جس چیز کا حرام ہونا کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) سے ثابت ہے وہ اول تو میتہ یعنی مردار ہے۔ دوم دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون ہے۔ سوم سور کا گوشت ہے اور چہارم اس جانور کا گوشت ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہے
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (سورہ الانعام)

” (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) کہہ دیجئے کہ جو احکام (بذریعہ وحی) میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار (مرا ہوا جانور) ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سوڑکا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو (جانور) شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔“ اس کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرام چیزوں میں کچھ اور جانوروں کا اضافہ کیا جیسے ذی ناب ذی مخلب اور گھر کے پلے ہوئے گدھے وغیرہ۔ چنانچہ جن جانوروں کا احادیث نبوی کے ذریعہ حرام قرار پانا ثابت ہے ان میں سے بعض جانور تو بسبب قطعیت احادیث کے متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک حرام ہیں اور بعض جانوروں کے بارے میں ائمہ حضرات کے اختلافی مسلک ہیں کیونکہ ان کے سلسلے میں احادیث بھی مختلف منقول ہیں بعض جانوروں کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کی بناء پر بھی علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْعَجَائِثُ ” اور وہ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔“ چنانچہ حنفی علماء نے اس آیت کی بنیاد پر مچھلی کے علاوہ پانی کے اور تمام جانوروں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ان حضرات کے نزدیک مچھلی کے علاوہ پانی کا اور جو بھی جانور ہے وہ غبیث یعنی گندا ہے۔ بایں دلیل کہ ”غبیث“ سے مراد وہ چیز ہے جس کو طبیعت سلیم طیب کی ضد یعنی گندی اور گھناؤنی جانے اور پانی میں مچھلی کے علاوہ جو بھی جاندار چیز ہوتی ہے اس کو طبیعت سلیم گھناؤنی جانتی ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرات امام مالک اور علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ پانی کے تمام جانور مطلق حلال ہیں لیکن ان میں سے بعض علماء نے دریائی سو دریا کی کتے اور دریائی انسان کا استثناء کیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق دریا کے جانور حلال ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

احل لكم صيد البحر وطعامه. ”تمہارے نزدیک دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔“

نیز وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

هو الطهور ماؤه والحل ميتته. ”اس (دریا) کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔“

الفصل الاول..... ذی ناب درندہ حرام ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَكُلُّهُ حَرَامٌ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چنگی والا درندہ کھانا حرام ہے۔ (مسلم)

ذی مخلب پرندہ کا گوشت کھانا حرام ہے

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چنگی والے درندے اور بچے کے ساتھ شکار کرنے والے پرندے کے کھانے سے منع کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے

(۳) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ (متفق علیہ)

گھوڑا حلال ہے

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي

لَحُومِ الْخَيْلِ (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا ہے اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ (متفق علیہ)

تشریح: دیگر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مباح ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی مراد ہے اور بعض کراہت تنزیہی مراد لیتے ہیں لیکن کفایت المنتہی میں منقول ہے کہ بعض علماء نے واضح کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے انتقال سے تین دن پہلے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا یعنی دیگر ائمہ کی طرح وہ بھی گھوڑے کے گوشت کی اباحت کے قائل ہو گئے تھے چنانچہ حنفی مسلک میں اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب در مختار میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال نہیں ہے جبکہ حضرت امام شافعیؒ اور حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک حلال ہے اور بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے انتقال سے تین دن پہلے حرمت کے قول سے رجوع کر لیا تھا چنانچہ اسی پر فتویٰ ہے۔“

گورخر کا گوشت حلال ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا أَوْ حَشِيثًا فَعَقَرَهُ ثَنانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ مَعْنَارٌ جُلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا. (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے ایک گورخر دیکھا اس کو قتل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گوشت میں سے کچھ تمہارے پاس ہے اس نے کہا اس کا پاؤں ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور کھایا۔ (متفق علیہ)

خرگوش حلال ہے

(۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْبَابًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَأَخَذَتْهُا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْرِكِهَا فَخَذَهَا فَقَبِلَهُ. (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امر ظہران میں ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا میں نے اسے پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے آیا اس نے اس کو ذبح کیا اس کا کولا اور دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خرگوش ایک حلال جانور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت قبول فرمایا، اگر اس کا گوشت کھانا حلال نہ کھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرماتے۔ چنانچہ کتاب الرحمة فی اختلاف الائمة میں لکھا ہے کہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک خرگوش حلال ہے۔

گدھے کا گوشت کھانے کا مسئلہ

(۷) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھہ کو نہ میں حرام کرتا ہوں اور نہ کھاتا ہوں۔ (متفق علیہ)

تشریح: گدھہ کو گور پھوڑ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر سات سو سال تک کی ہوتی ہے اس کی بڑی عجیب خصوصیات بیان کی جاتی ہیں مثلاً یہ پانی نہیں پیتی بلکہ ہوا کے سہارے زندہ رہتی ہے چالیس دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور اس کے دانت کبھی نہیں ٹوٹتے۔

بعض علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوہ کو نہ کھانا کراہت طبعی کی بناء پر تھا اور اس کو حرام قرار نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آگے وہ حدیث آرہی ہے جو گوہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے چنانچہ اسی حدیث کے بموجب حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گوہ کا کھانا حرام ہے جبکہ حضرت امام احمدؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ان کی دلیل مذکورہ بالا حدیث ہے۔

(۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا فَقَدَمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِذْنِي أَعَاظُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجِزْتُهُ فَآكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ. (رواه مسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا خالد بن ولید نے اس کو خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ اور وہ میری خالہ ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ ہیں ان کے ہاں بھونی ہوئی گوہ پائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے اپنا ہاتھ اٹھالیا خالد نے کہا کیا گوہ حرام ہے اے اللہ کے رسول فرمایا نہیں لیکن یہ میری قوم کے علاقہ میں نہیں پائی جاتی اس لیے میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں خالد نے کہا میں نے اس کو کھینچ لیا اور کھالیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح: آگے جو حدیث آئے گی اور جس میں گوہ کو کھانے کی ممانعت منقول ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کہ اس اعتبار سے یہ حدیث منسوخ قرار پائے گی۔

مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے

(۹) وَعَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ. (رواه مسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کا گوشت کھا رہے تھے۔ (متفق علیہ)

ٹڈی کا کھانا جائز ہے

(۱۰) وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادَ. (مسلم بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفیؓ سے روایت ہے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات لڑائیوں میں حصہ لیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح: کنانا کل معہ الجراد میں لفظ معہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) نہ تو مسلم کی اصل روایت میں ہے اور نہ ترمذی میں بلکہ اس حدیث کو جن اور محدثین نے نقل کیا ہے ان میں اکثر کی روایت اس لفظ سے خالی ہے تاہم جن محدثین نے اپنی روایت میں یہ لفظ مزید نقل کیا ہے انہوں نے اس عبارت کے یہ معنی مراد لئے ہیں کہ ”ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے ہوئے ٹڈی کھاتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔“ نہ یہ کہ ہم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔“ یہ تاویل اگرچہ حدیث میں منقول الفاظ کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے لیکن یہ ضروری اس لئے ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی نہیں کھائی ہے بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ”نہ میں کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں۔“

دریا کے مرے ہوئے جانور کو کھانے کا واقعہ

(۱۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعَلْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَالْقَى الْبُحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرِ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَبْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُجْ نَصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عَظَامِهِ فَمَرًّا الرَّايِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّوْ رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَأَطِيعُوا إِن كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. (رواه مسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے ہمیشہ خط کے ساتھ جہاد کیا ہم پر ابو عبیدہ امیر مقرر کیے گئے تھے ہم کو سخت بھوک لگی۔ سمندر نے ایک مردہ مچھلی بھیجی ہم نے اس کی مانند کبھی نہیں دیکھی تھی اس کو غریب کہا جاتا تھا۔ ہم نصف مہینہ تک اسے کھاتے رہے۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ہڈی پکڑی اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا جب ہم واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کھاؤ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نکالا ہے اگر اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں بھی کھلاؤ جابر نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے کچھ گوشت بھیجا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الخط“ رخ پر فتح ہے اور باساکن ہے اور دونوں پر زبر بھی پڑھا جاتا ہے خط درخت کے پتوں کو کہتے ہیں چونکہ اس غزوہ میں لشکر اسلام نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے تھے یہاں تک کہ سبز پتے بھی ختم ہو گئے اس لئے اس کا نام سریہ الخط اور جيش الخط پڑ گیا اس کو سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں یعنی ساحل سمندر کا سریہ مدینہ منورہ سے یہ جگہ پانچ راتوں کے فاصلہ پر ساحل سمندر میں واقع ہے تین سو صحابہ اس چھاپہ مار جنگ میں گئے تھے جن کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے ۶ھ میں صلح حدیبیہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے درختوں کے پتے کھا کھا کر صحابہ کے ہونٹ پھٹ گئے منہ زخمی ہو گئے اور قضاے حاجت میٹگنیوں کی طرح ہوتی تھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایک اڑدھا وھیل مچھلی سمندر نے باہر پھینک دیا جس کا نام غریب ہے بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو دولت کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے ورنہ یہ مچھلی تھی جس طرح زیر بحث بخاری و مسلم کی حدیث میں اس کو حوت کہا گیا ہے۔ تین سو صحابہ دین نے ایک ماہ تک کھایا بعض روایات میں ۱۵ دن تک اور بعض میں ۱۸ دن تک کھانے کا ذکر ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جس نے جتنے عرصہ تک کھایا اسی کا ذکر کیا پورے لشکر نے پندرہ دن تک کھایا پھر جس کے پاس جتنا گوشت رہ گیا اس نے اتنے دن تک کھایا کسی نے اٹھارہ دن اور کسی نے ۳۰ دن تک کھایا برکت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ کی خاطر داری بھی مقصود تھی اور جواز کا فتویٰ بھی مہیا فرما دیا صحابہ نے اس سے وافر مقدار میں تیل بھی حاصل کیا کشتیوں میں بھی استعمال کیا اور جسموں پر بھی مل لیا مچھلی کی آنکھ کے گھڑے میں ۹ آدمی بیٹھ جاتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے پہلی کی ہڈی کے نیچے سے اونٹ سوار کو گزرا گیا۔

کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر پڑے تو اس کا حکم

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں مکھی گر پڑے اس کو غوطہ دے پھر اس کو پھینک دے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: اسی طرح کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے دوسری فصل میں بھی نقل ہوگی۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکھی بیماری کے پر کو پہلے ڈالتی ہے لہذا پوری مکھی کو غوطہ دے لو تا کہ اس کا دوا والا پر بھی ڈوب جائے اور اسی طرح اس کھانے پینے کی چیز سے وہ مضر اثرات زائل ہو جائیں جو بیماری والے پر کے ذریعے پہنچے ہیں۔

جس گھی میں چوہا گر جائے اس کا حکم

(۱۳) وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُيِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوه. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ميمونہ سے روایت ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا اس کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو پھینک دو باقی کھا لو۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: یہ اس گھی کا حکم ہے جو جما ہوا ہو اور جو گھی پگھلا ہوا ہو وہ اس صورت میں سارا نجس ہو جاتا ہے اور بالاتفاق ہمارے تمام علماء کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں اس طرح اس گھی کو بیچنا بھی اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اس کے بیچنے کو جائز رکھا ہے۔ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا اس گھی سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو چراغ میں جلانے، کشتیوں پر ملنے یا اس طرح کے کسی اور مصرف میں لا کر اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ہے اور حضرت امام شافعیؒ کے دو قولوں میں سے ایک قول جو زیادہ مشہور ہے یہی ہے۔ لیکن یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ حضرت امام مالکؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس گھی کو مسجد کے چراغ میں جلانا جائز نہیں ہے۔

سانپ کو مار ڈالنے کا حکم

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَمْعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَأَقْتُلُوا إِذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيُنَا أَنَا أَطَارِ دُحْيَةً أَقْتُلُهَا نَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ (رواه مسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے سانپوں کو قتل کر دو۔ دو لکیر والے اور دم بریدہ سانپ کو مار ڈالو وہ دونوں بینائی کو اندھا کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ عبد اللہ نے کہا ایک مرتبہ میں سانپ پر حملہ کر رہا تھا کہ اس کو مار ڈالوں ابولبابہؓ نے مجھ کو آواز دی کہ اس کو قتل نہ کرو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس نے کہا آپ نے اس کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا تھا اور وہ آباد کرنے والے ہیں۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: ”ذالطفتین“ جس سانپ کی پشت پر دو سیاہ دھاریاں ہوں اس کو ذالطفتین کہتے ہیں ”الابتور“ یہ اس سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم بالکل چھوٹی ہوتی ہے گلگت شتیال میں اس سانپ کو میں نے دیکھا ہے ایک بالشت سے کچھ لمبا ہوتا ہے دم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ سانپ اگر کسی کو ڈنگ مارے تو آدمی فوراً مر جاتا ہے یہ دونوں قسم کے سانپ نہایت زہریلے ہوتے ہیں اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کے زہر کے اثر سے عورت کا حمل گر جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھے تو اس شخص کی بینائی جاتی ہے یہ اس کے زہر کی خاصیت ہے اس لئے اس کے مار ڈالنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے ”اٹار“ سانپ کا پیچھا کرنا اور اس پر غالب آنے کیلئے اس کو بھگانا۔

”العوامر“ یہ عامرہ کی جمع ہے یعنی یہ سانپ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں کو آباد رکھتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کو عوامر کہا گیا۔ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہ جنات ہیں عوامر کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اکثر و بیشتر جو سانپ رہتے ہیں وہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی صورت اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس کے قتل میں احتیاط کرنی چاہیے کہ مبادا انہیں وہ جن نہ ہو جس سے نقصان پہنچنے کا قوی خطرہ پیدا ہو اس حدیث کی مزید تفصیل اور لمبا قصہ آگے آ رہا ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذَا سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَهَ فَنَظَرْنَا فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ فَوَبَّثْتُ لِاقْتِلَافِهَا وَأَبُو سَعِيدٍ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسَ فَجَسَلْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيهِ نَفْسٌ مِمَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخُنْدِيقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانْتِصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سَلَاخَكَ فَإِنِّي أَحْشَى عَلَيْكَ قَرْيُظَةً فَآخِذَ الرَّجُلُ سَلَاخَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْرَأَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةً فَقَالَتْ لَهُ اكْهَفْ عَلَيْكَ رُمَحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا إِلَيْهِ أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفَرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَّزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعُ مَرَاتَا الْحَيَّةِ أَمْ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا أَدْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَخَرَجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَالْأُفْقُتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْفِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کے تحت کے نیچے حرکت سنی ہم نے ایک سانپ دیکھا میں اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے اشارہ کیا میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کمرے کو تو دیکھ رہا ہے میں نے کہا ہاں اس نے کہا ہم میں سے ایک نوجوان شخص تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے وہ نوجوان دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آ جاتا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار ساتھ لیتا جا مجھے ڈر ہے قریظہ تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اس نے اپنے ہتھیار لیے اور گھر آ گیا اس کی بیوی دونوں دروازوں کے درمیان کھڑی تھی وہ نیزہ مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کو غیرت نے آ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی اپنے نیزے کو روک لے اور گھر میں جا کر دیکھ مجھے کس چیز نے نکالا ہے وہ اندر گیا ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ اس نوجوان نے نیزہ لے کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ پرولیا پھر نکلا اور گھر کے اندر گاڑ دیا وہ اس پر تڑپا پس یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان میں سے پہلے کون مرا ہے سانپ یا وہ نوجوان۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کو ہمارے لیے زندہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں اگر اس میں سے کچھ دیکھو تین دن تک پکڑو اگر وہ چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا مدینہ میں کچھ جن اسلام لے آئے ہیں جب سانپ کی صورت میں کسی کو دیکھو تین دن تک اس کو خبردار کرو اگر اس کے بعد تمہارے لیے وہ ظاہر ہوں اس کو قتل کر دو وہ شیطان ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔“ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ روش نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی استدعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اس موقع پر ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نوجوان حقیقت میں مرانہیں ہے بلکہ زہر کے اثر سے بیہوش ہو گیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی استدعا کی تھی۔

”مغفرت طلب کرو۔“ اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اس کو زندہ کرنے کی دعا کی درخواست کیوں کرتے ہو کیونکہ وہ تو اپنی راہ پر چل کر موت کی گود میں پہنچ گیا ہے جس کے حق میں زندگی کی دعا قطعاً فائدہ مند نہیں ہے اب تو اس کے حق میں سب سے مفید

پزیر ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔

”اس پر تنگی اختیار کر دیا اس کو خبردار کرو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جب سانپ نظر آئے تو اس سے کہو کہ تو تنگی اور گھیرے میں ہے اب نہ ٹکنا اگر پھر نکلے گا تو ہم تجھ پر حملہ کریں گے اور تجھ کو مار ڈالیں گے“ آگے تو جان۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ سانپ کو دیکھ کر یہ کہا جائے: انشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم سلیمان بن داؤد علیہما السلام لا تاذونا ولا تظہر والنا۔

”میں تجھ کو اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہما السلام نے تجھ سے لیا تھا کہ ہم کو ایذا نہ دے اور ہمارے سامنے مت آ۔“
 ”وہ شیطان ہے۔“ یعنی خبردار کر دینے کے بعد بھی وہ غائب نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کافر جن ہے یا حقیقت میں سانپ ہے اور یا ایلیس کی ذریات میں سے ہے اس صورت میں اس کو فوراً مار ڈالنا چاہیے۔ اس کو ”شیطان“ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آگاہی کے بعد بھی نظروں سے غائب نہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو سرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خواہ وہ جنات میں ہو یا آدمیوں میں اور یا جانوروں میں اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔

گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم

(۱۶) وَعَنْ أَمِّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. (مسلم، بخاری)

ترجمہ: حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مار ڈالنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ

حضرت ابراہیم پر آگ پھونکتا تھا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”آگ پھونکتا تھا“ یہ گویا گرگٹ کی خباثت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ (گرگٹ) اس آگ کو بھڑکانے کے لئے اس میں پھونک مارتا تھا۔ یوں بھی تجربہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ جانور بڑا زہریلا اور موذی ہوتا ہے اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے زہریلے جراثیم پہنچ جائیں تو اس سے لوگوں کو بہت سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔

(۱۷) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَاءُ فَوَيْسِقَا. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور

اس کو فویسق کہا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”فویسق“ اصل میں ”فاسق“ کی تغیر ہے جس کے معنی ہیں ”چھوٹا فاسق“۔ گرگٹ کو فویسق یعنی چھوٹا فاسق اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ فاسق خمسہ یعنی ان پانچ جانوروں کی قسم سے ہے جن کو ہر حالت میں مار ڈالنے کا حکم ہے خواہ وہ حل میں یعنی حدود حرم سے باہر ہوں یا حرم میں ہوں۔ ویسے لغت میں ”فسق“ کے معنی ”خروج“ کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں فسق سے مراد ہوتا ہے ”اطاعت حق سے نکل جانا اور صحیح راستہ سے روگردانی کرنا۔“

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ

فِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ مار ڈالے

اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں دوسری چوٹ میں اس سے کم اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ گویا اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ گرگٹ کو جلد سے جلد مار ڈالا جائے۔

چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ

(۱۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ

فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَخْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ. (رواہ مسلم ورواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیونٹی نے اللہ کے ایک نبی کو کاٹا اس نے چیونیوں کے بل جلانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تجھ کو ایک چیونٹی نے کاٹا ہے تو نے ایک امت کو جلادیا ہے جو تسبیح کرتی تھی۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”نبیاً“ بعض نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بعض نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ (مرقات)

مرقات میں لکھا ہے کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ ایک قوم میں نیک اور بد قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب تیرا عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب لپیٹ میں آجاتے ہیں حالانکہ سب مجرم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعہ سے ان کو سمجھانا چاہا تو وہ نبی درخت کے نیچے سو گئے ایک چیونٹی نے کاٹا آپ نے سب کے بل جلا ڈالا اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب پوچھا کہ سب کو جلادیا حالانکہ ایک نے کاٹ لیا تھا اس میں اشارہ تھا کہ کبھی امتیاز مشکل ہو جاتا ہے تو سب کو مارنا پڑتا ہے اس نبی کے جلا ڈالنے پر عتاب نہیں ہوا بلکہ سب کے مار ڈالنے پر عتاب ہوا لیکن یہ ان کی شریعت تھی ہماری شریعت میں چیونٹی کھٹل جو کس وغیرہ کو جلانا جائز نہیں ہے کسی اور طریقے سے مارنا چاہیے۔ جس چیونٹی نے ایذا پہنچائی ہے بطور سزا اس کو مارنا جائز ہے مگر جلانا یا سب کا مارنا جائز نہیں ہے چیونیوں کے بھگانے کا ایک عمل مرقات میں لکھا ہے کہ آدمی کرسی پر بیٹھ جائے اور چیونٹی کو مخاطب کر کے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ وظیفہ پڑھے ”انی اخرج علیک من داری فانی اکرہ ان تقتلن فی داری“

الفصل الثانی.... گھی میں چوہے کے گر جانے کا مسئلہ

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرُبُوهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَائِمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوہا جس وقت گھی میں گر پڑے اگر وہ جما ہوا ہے چوہے کو اور اس گھی کو جو اس کے ارد گرد ہے پھینک دو۔ اگر وہ پتلا ہو اس کے قریب نہ جاؤ۔ روایت کیا اس کو احمد ابو داؤد نے اور روایت کیا داری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔

تشریح: ”مائعاً“ اگر گھی وغیرہ جامد ہو تو اس کا مسئلہ اس سے پہلے حدیث کے تحت لکھا گیا ہے یہاں مائع چیز کا مسئلہ ہے یعنی اگر گھی وغیرہ پگھلا ہوا ہو اور اس میں چوہا وغیرہ گر کر مر جائے تو سارا مائع نجس ہو جائے گا اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے اب اس قسم کی مائع چیز کے کھانے اور فروخت کرنے کے علاوہ کسی استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟

اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء کے نزدیک مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو ضائع کرنا لازم ہے۔ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کے گھی اور تیل وغیرہ کو چراغ میں استعمال کیا جاسکتا ہے کشتیوں پر ملا جاسکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول اسی طرح ہے اور امام شافعی کا مشہور قول بھی اسی طرح ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے۔

سرخاب کا گوشت کھانا جائز ہے

(۲۱) وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”حباری“ یعنی تغذری وہ جانور (پرندہ) ہے جس کے بارے میں عربی میں مشہور ہے کہ وہ اتم ترین پرندہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کسی شخص کی حماقت ظاہر کرنے کے لئے حباری کی مثال دی جاتی ہے اردو میں حباری سرخاب کو کہتے ہیں۔

جلالہ کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ رَكُوبِ الْجَلَالَةِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ پر سواری کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔
تشریح: جو گائے وغیرہ انسانی غلاظت کھانے کی عادت رکھتی ہو اس کو جلالہ کہا جاتا ہے لام پر شد ہے اگر عادت نہ ہو کبھی کبھی دل لگی کیلئے کھاتی ہے تو وہ جلالہ نہیں ہے۔ جلالہ جانور کے گوشت اور اس کے دودھ کے استعمال کو اس حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے ہاں اگر دس دن تک باندھ لیا گیا پھر جائز ہے اس قسم کی مرغی کا حکم یہ ہے کہ تین دن تک باندھ لیا جائے جلالہ پر سواری کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس کا پسینہ بوجہ گوشت ناپاک ہے۔

گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّبِّ (رواه ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی)
تشریح: یہ حدیث گوہ کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور شاید کہ پہلے گوہ کا کھانا مباح رہا ہو اور پھر بعد میں اس حکم ممانعت کے ذریعہ اس اباحت کو منسوخ قرار دیا گیا ہو۔

بلی حرام ہے

(۲۴) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا (رواه ابو داؤد و الترمذی)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے اور اس کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے۔
تشریح: بلی کا گوشت کھانا سب کے نزدیک حرام ہے چین کے لوگ جنگلی وغیرہ بلیوں کا گوشت کھاتے ہیں جس سے ان کو منموہیہ قسم کی وبائی امراض کا سامنا ہوتا ہے البتہ بلی کو فروخت کرنا اور اس کا پیسہ استعمال کرنا احناف کے ہاں جائز ہے مگر مکروہ ہے کیونکہ یہ ایک گھٹیا پیشہ ہے اور مسلمان کو گھٹیا پیشے سے اجتناب مناسب ہے۔

ذی مخلب پرندوں کا گوشت حرام ہے

(۲۵) وَعَنْهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمْرَ الْحُمْرَ الْإِنْسِيَّةَ وَالْحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھے کا گوشت اور خچروں کا گوشت ہر کچلی والا درندہ اور ہر پنچہ کش پرندے کو حرام کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۲۶) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ

وَالْحَبِیْرِ. (رواہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

تشریح: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور نسائی نے۔

تشریح: یہ حدیث کہ جس سے گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے ضعیف ہے اس لئے کہ یہ حضرت جابرؓ کی اس حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی جو پہلے گزر چکی ہے اور جس سے گھوڑے کے گوشت کی اباحت ثابت ہوتی ہے تاہم گھوڑے کے گوشت کھانے کی یہ ممانعت اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کے ذریعہ منسوخ قرار پائی ہے جو پہلے گزر چکی ہے جیسا کہ حضرت جابرؓ کی روایت کی تشریح میں یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔

معاہدہ کے مال کا حکم

(۲۷) وَعَنْهُ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ الْيَهُودَ فَشَكُّوا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَيَّ خَضَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا (رواہ ابو داؤد)

تشریح: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن جہاد کیا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ان کی کھجوروں میں جلدی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمیوں کے مال حلال نہیں مگر ان کے حق کے ساتھ۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”معاهد“ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے عہد و پیمان ہوا ہو چنانچہ اگر وہ معاہذ ذمی ہے تو وہ حق جو اس کے مال سے متعلق ہے جزیہ ہے اور اگر وہ معاهد مستامن ہے اور اس کے پاس مال تجارت ہے تو اس کے مال سے جو حق متعلق ہو گا وہ اس پر لاگو ہونے والا اثر ہے۔

مچھلی، بٹڈی، کلیجی اور تلی حلال ہے

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَزَاؤُ وَالْدَمَانِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ. (رواہ مسند احمد بن حنبل و سنن ابن ماجہ والدارقطنی)

تشریح: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دو مردے مچھلی اور بٹڈی ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں۔ روایت کیا اس کو احمد ابن ماجہ اور دارقطنی نے۔

تشریح: ”المیتان“ یعنی ذبح کے بغیر حلال ہے اسی اعتبار سے اس کو میتان کہا گیا ”دمان“ دو خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے اس کو اگر دیا جائے اور انگلیوں میں مسل دیا جائے تو یہ خالص خون بن جاتا ہے لیکن یہ دونوں خون حلال ہیں باقی سب حرام ہیں۔

جو مچھلی پانی میں مر کر اوپر آ جائے اس کا مسئلہ

(۲۹) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ مُنْهَى السُّنَّةِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مُوقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.

تشریح: حضرت ابو زبیر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو سمندر پھینک دے یا پانی اس سے پیچھے ہٹ جائے اس کو کھا لو اور جو مچھلی اس میں مر جائے اور تیرنے لگے اس کو نہ کھاؤ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔ محی السنہ کا کہنا ہے کہ اکثر محدثین اس کو جابر پر موقوف کرتے ہیں۔

تشریح: یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ طانی مچھلی (یعنی وہ مچھلی جو پانی میں مر کر اوپر آ

جائزہ حرام ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس مچھلی کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطلق (بلا قید اور استثناء کے) احل لکم المیتان (تمہارے لئے دو بغیر ذبح کے مری ہوئی چیزیں حلال ہیں) فرمایا ہے لہذا میتہ بحر یعنی پانی کی مری ہوئی چیز (مچھلی) مطلق ہو حلال ہوگی (خواہ وہ پانی سے نکلنے کے بعد مری ہو یا پانی میں مر کر اوپر آگئی ہو) جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میتہ بحر سے وہ مچھلی مراد ہے جس کو بحر یعنی دریا یا باہر پھینک دے اور وہ اس کی وجہ سے مر جائے نہ کہ وہ مچھلی مراد ہے جو بغیر کسی آفت کے پانی میں خود مر گئی ہو۔

ٹنڈی کا حکم

(۳۰) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُخْرِمُهُ رِزَاؤُهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُعْنَى السَّنَةِ ضَعِيفٌ.

ترجمہ: حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹنڈی کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا ٹنڈی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام کرتا ہوں روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ مٹی السنہ نے کہا یہ روایت ضعیف ہے۔

تشریح: ٹنڈیاں اللہ تعالیٰ کا شکر اس اعتبار سے ہیں کہ جب کسی گروہ اور کسی قوم پر غضب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ٹنڈیوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی کھیتوں اور ان کے درختوں کو کھا جائیں جس سے ان میں قحط پھیل جائے چنانچہ پچھلے زمانوں میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ جب کسی جگہ کے کھیتوں اور باغات کو غضب خداوندی کی بناء پر ٹنڈیوں نے نیست و نابود کر دیا اور اس کی وجہ سے وہاں قحط پھیل گیا تو ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے لگا اس طرح وہاں کی پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی۔

جہاں تک ٹنڈی کا مسئلہ ہے تو اس کا کھانا اکثر احادیث کے بموجب حلال ہے چنانچہ چاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ ٹنڈی کو کھانا حلال ہے خواہ وہ خود سے مر گئی ہو یا اس کو ذبح کیا گیا ہو یا شکار کے ذریعہ مری ہو اور شکار بھی خواہ کسی مسلمان نے کیا ہو یا مجوسی نے اور خواہ اس میں سے کچھ کاٹا جائے یا نہیں۔

مرغ کو برا کہنے کی ممانعت

(۳۱) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو گالی دینے سے منع کیا ہے اور فرمایا وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: نماز سے تہجد کی نماز مراد ہے! حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لئے اس وقت اٹھتے تھے جب کہ مرغ باغک دیا کرتا تھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ فجر کی نماز مراد ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی باغک کے ذریعہ آگاہ کرتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب آگیا ہے اور پھر دوبارہ اس کی باغک تاکید و تنبیہ کے لئے ہوتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب حیوان میں بھی پانی جانے والی اچھی خصلتیں اس کو برا کہنے سے روکی ہیں تو مؤمن کو برا کہنے کا کیا حشر ہوگا؟

(۳۲) وَغَنَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ. (رواہ سنن ابی داؤد)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

گھر میں سانپ دکھائی دے تو اس سے کیا کیا جائے

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُو لَيْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَهَرْتَ الْحَيَّةَ فِي الْمَسْكَنِ

فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِنَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا (رواه الترمذی و سنن ابی دائود)
 تفسیر: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی گھر میں سانپ ظاہر ہوں ان کو کہو ہم تجھ سے نوح اور سلیمان بن داؤد کے عہد کا سوال کرتے ہیں کہ ہم کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس کے بعد بھی اگر وہ ظاہر ہوں ان کا قتل کر دو۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے)

تشریح: یہ ایک قسم کا وظیفہ بھی ہے اور سانپ کو ایک معاہدہ یا دولا نا بھی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ کو کشتی نوح میں ڈال دیا تو سانپوں کی نسل باقی رہی ورنہ ختم ہو جاتی اور سلیمان علیہ السلام کا عہد اس لئے کہ آپ کی تو سانپوں پر حکومت تھی ان سے باتیں ہوتی تھیں۔

انتقام کے خوف سے سانپ کونہ مارنے والے کے بارے میں وعید

(۳۴) وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَ كَهْنًا خَشِيَةً فَأَنْبِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه فی شرح السنہ)

تفسیر: حضرت عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا مگر اس حدیث کو مرفوع کیا ہے کہ آپ سانپوں کو قتل کرنے کا حکم فرماتے تھے اور فرمایا ان کے حملہ سے ڈر کر جو شخص ان کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: ”بدلے کے خوف“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہ مارے کہ کہیں اس کا جوڑا مجھ سے انتقام نہ لئے چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سانپ کو مار ڈالا اور پھر اس کے جوڑے نے آکر اس شخص کو کاٹ لیا اور بدلہ لیا مارا جانے والا سانپ اگر زہر ہوتا ہے تو اس کی مادہ انتقام لینے آتی ہے اور اگر وہ مادہ تھی تو اس کا زہر بدلہ لینے آتا ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں یہ خوف ایک عقیدے کی حد تک تھا وہ کہا کرتے تھے کہ سانپ کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے اگر اس کو مارا جائے گا تو اس کا جوڑا آکر انتقام لے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے قول و اعتقاد سے منع فرمایا۔

(۳۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلْنَا هُمْ مُنْذُ حَارَبْنَا هُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا (رواه ابو دائود)

تفسیر: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے صلہ نہیں کی۔ جو شخص خوف کی وجہ سے کسی سانپ کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

(۳۶) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ نَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابو دائود و سنن نسائی)

تفسیر: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سانپوں کو قتل کرو۔ جو شخص ان کے بدلہ لینے سے ڈرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد اور نسائی نے)

(۳۷) وَعَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنَ الْجِنَّاتِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصَّغَارَ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ. (رواه ابو دائود)

تفسیر: حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمزم کا کنواں صاف کریں اور اس میں یہ سانپ ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

سفید چھوٹے سانپ کو مارنے کی ممانعت

(۳۸) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا لَجَانَّ الْأَيْصُ الَّذِي كَلَّهَ فَضَيْبُ فَضَيْةٍ (ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب قسم کے سانپوں کو قتل کر دو مگر جان سفید کو جو چاندی کی چھڑی کی مانند ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِجَنَّا حَيَّةَ ذَاءٍ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ. (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں مکھی گر پڑے اس کو غوطہ دو اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور وہ اپنا وہ پر پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے۔ پس پوری کو غوطہ دو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

(۴۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِجَنَّا حَيَّةَ سَمًا وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ. (رواه فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس وقت مکھی کسی کھانے میں گر پڑے اس کو غوطہ دو اس لیے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور وہ زہر والے پر کو ڈالتی ہے اور شفا والے پر کو پیچھے رکھتی ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

وہ چار جانور جن کا مارنا ممنوع ہے

(۴۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُذُودِ وَالصُّرَدِ. (رواه ابو داؤد و الدرامی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے چیونٹی، شہد کی مکھی، ہڈ باد اور کل چڑی (مولانا)۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد اور دارمی نے)

تشریح: چیونٹی کو مارنے سے منع کرنے کی مراد یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ نہ کالے، اگر وہ کالے تو پھر اس کو مارنا جائز ہوگا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس چیونٹی کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اس سے وہ بڑی چیونٹی مراد ہے جس کے پیر لمبے لمبے ہوتے ہیں اور اس کو مارنا ممنوع اس لئے ہے کہ اس کے کاٹنے سے ضرر نہیں پہنچتا۔ شہد کی مکھی کو مارنا اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فوائد پہنچتے ہیں بایں طور کہ شہد اور موم اسی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ ”ہڈ باد“ ایک پرندہ ہے جس کو کھٹ بڑھی کہتے ہیں ”صرڈ“ بھی ایک پرندہ ہے جو بڑے سبز بڑی چونچ اور بڑے بڑے ہڈ والا ہوتا ہے وہ آدھا سیاہ ہوتا ہے اور آدھا سفید اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان دونوں پرندوں کو مارنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے اور جو جانور پرندہ کھایا نہ جاتا ہو اس کو مارنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہڈ میں بدبو ہوتی ہے اس لئے وہ جلالہ کے حکم میں ہوگا۔ اہل عرب ہڈ باد اور صرڈ کی آوازوں کو منحوس اور بدفالی سمجھتے تھے اس لئے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی خوست کا اعتماد نکل جائے۔

الفصل الثالث... حلت و حرمت کے احکام میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے

(۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدَرُا فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهٗ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَاوُلٌ لَا أَحَدٌ لِّمَا أَوْ

نَحْيَ إِلَى مَحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ أَوْ ذِمًّا آيَةٌ (رواہ ابو داؤد)
 ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت بہت سی چیزیں کھا لیتے تھے اور بہت سی چیزوں سے نفرت کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب اتاری اپنی حلال چیزوں کو حلال اور اپنے حرام کو حرام کیا جس کو اللہ کے نبی نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی کہہ دو میں نہیں پاتا جو میری طرف وحی کی گئی ہے کسی کھانے والے پر حرام مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون آخر آیت تک۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۴۳) وَعَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ إِنِّي لَا وَقَدْ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمْرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ (رواہ البخاری)
 ترجمہ: حضرت زاہر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھوں کے گوشت کی ہڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

جنات کی قسمیں

(۴۴) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ يَرْفَعُهُ الْجَنُّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْبِجَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلاَبٌ وَصِنْفٌ يَحْلُونَ وَيَطْعَنُونَ. (رواہ فی شرح السنہ)
 ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خثعمی سے روایت ہے وہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں فرمایا جن تین قسموں کے ہیں ایک قسم پر دار ہے وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک قسم سانپوں اور کتوں کی شکل میں رہتی ہے اور ایک قسم ہے کہ وہ اترتے اور کوچ کرتے ہیں روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔
 تشریح: ”جنات“ اس حدیث میں جنات کی تین اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ (۱) بعض جنات پرندوں کی طرح اڑتے ہیں (۲) بعض جنات سانپوں کی طرح رینگتے ہیں (۳) اور بعض جنات مکانات میں اترتے چلے آتے ہیں۔

جنات آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہیں ان کی طبیعت اور خمیر میں شرارت پڑی ہوئی ہے جنات میں اگر شرارت اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو یہ شیاطین بن جاتے ہیں اور دیوبو ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی شرارت زیادہ نرم ہوگئی اور طبیعت سے اضافی شرارت ختم ہوگئی تو یہ پریاں بن جاتے ہیں اور اگر شرارت اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ جنات ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اولاد آتی ہیں دنیا کے انسانوں میں جتنے فرقے ہوتے ہیں جنات میں بھی اتنے ہی فرقے ہوتے ہیں ان میں یہود و نصاریٰ مسلمان اور ہندو بدعتی تو حیدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث و مکر حدیث و رافضی و شیعہ اور سپاہ صحابہ وغیرہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں تنازعات بھی ہوتے ہیں جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔

بَابُ الْعَقِيقَةِ..... عَقِيقَةُ كَابِيَانِ

عقِيقَةُ ”عق“ سے مشتق ہے لغت میں عق کے معنی ہیں ”جبرائیل پھاڑنا“ اصطلاح میں عقِیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جن کو زائیدہ کے سر پر ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو عقِیقہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ بال ساتویں دن منڈے جاتے ہیں اور اس مناسبت سے عقِیقہ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کے سر منڈنے کے وقت ذبح کی جاتی ہے۔
 عقِیقہ کی شرعی حیثیت:۔ عقِیقہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام احمد، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کے نزدیک عقِیقہ سنت ہے اور اکثر احادیث سے بھی اس کا سبب ہونا معلوم ہوتا ہے حضرت امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عقِیقہ واجب ہے۔ جہاں تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک عقِیقہ سنت نہیں ہیں بلکہ مستحب ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ مشہور حنفی مجتہد حضرت امام احمد نے اپنی کتاب موطا میں یہ لکھا ہے کہ ”ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ عقِیقہ (اصل میں) زمانہ

جاہلیت کی ایک رسم تھی جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی رائج رہی مگر پھر قربانی نے ہر اس ذبح (کے وجوب) کو منسوخ قرار دیا جو قربانی سے پہلے رائج تھا، رمضان کے روزوں نے ہر اس روزے (کے وجوب) کو منسوخ قرار دیا جو اس سے پہلے رائج تھا، غسل جنابت نے ہر اس غسل (کے وجوب کو) منسوخ قرار دے دیا جو اس سے پہلے رائج تھا، زکوٰۃ نے ہر اس صدقہ (کے وجوب) کو منسوخ قرار دے دیا جو اس سے پہلے رائج تھا۔

عقیقہ کے احکام: جو احکام و شرائط قربانی کے سلسلے میں منقول و معتبر ہیں وہی احکام و شرائط عقیقہ کے بارے میں بھی مقبول و معتبر ہیں۔

الفصل الاول..... عقیقہ کرنے کا حکم

(۱) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرَ يَقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت سلمان بن عامر صبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے ایذا کو دور کرو۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”اھریقوا“ خون گراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کا جانور ذبح کرو۔ ”امیطوا عنہ الاذی“ اماطت ازالہ کے معنی میں ہے اور اذی سے مراد میل کچیل ہے جو پیدائش کے وقت سے سر کے بالوں میں ہوتا ہے بلکہ یہ بال خود میل ہے آج کل نو مولود کو ہسپتال میں فوراً نہلاتے ہیں جو صحت کیلئے نہایت مضر ہے اکثر بچے جو مونہ کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے مگر ڈاکٹر حضرات انگریزوں کے فلسفے پر چلتے ہیں اگر بچے کا فوراً نہلانا ضروری ہوتا تو اسلام سات دن تک کبھی دیر نہ کرتا نیز انگریز زدہ ڈاکٹر ناف ملی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں اس میں وقتی فیشن تو ہے مگر زخم خراب ہو کر بہت نقصان ہوتا ہے جبکہ دیہات کی جاہل عورتیں ناف ملی ناف کے اوپر سے کاٹ دیتی ہیں جو زخم بھرنے کیلئے نہایت مفید ہوتا ہے اگر چاس میں فیشن نہیں ہوتا ہے یہ دیہاتی جاہل عورتیں ڈاکٹروں سے زیادہ عاقل نکلیں۔

تحنیک ایک مسنون عمل ہے

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور گھٹی دیتے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”تحنیک“ یہ ہے کہ کھجور یا کسی اور میٹھی چیز کو چبا کر نو مولود بچے کے تالو میں لگایا جائے چنانچہ یہ تحنیک ایک مسنون عمل ہے اور بہتر یہ ہے کہ تحنیک کرنے والا کوئی نیک اور صالح آدمی ہو۔

(۳) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدْتُ بِقَبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَعْتَهُ فِي حُجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِمُزْمَرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَقَلَّ فِي فِيهِ ثُمَّ حَنَكُهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. (رواه البخاری رواه المسلم)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مکہ میں وہ عبد اللہ بن زبیر کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ کہا میں نے قباء میں بچہ جنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آپ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور مگوئی اس کو چبایا پھر بچے کے منہ میں لعاب ڈالا اور بچہ کے تالو پر لگائی پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ عبد اللہ بن زبیر پہلے بچے تھے جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ (مثنیٰ علیہ)

تشریح: ”قباء“ مدینہ شہر سے جنوب مغربی سمت تقریباً بیڑھ میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ مکہ سے مدینہ کے لئے سفر ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری منزل تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اترے اور تین دن یا چار دن قیام فرمایا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قبا کہتے ہیں قبا اگرچہ مدینہ منورہ سے باہر ہے لیکن اس کا

تعلق ایک طرح سے ایسا ہی ہے جیسا کہ محلّہ کا ہوتا ہے اس جگہ بڑی شادابی ہے۔ اور مختلف پھلوں اور میوؤں کے باغات ہیں اسی قبائلیں اریس نامی کنواں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی اور جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی گر گئی تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم مہر لگایا کرتے تھے اس کنواں کا پانی بہت کھارا تھا کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب وہن شامل فرمایا جب سے اس کا پانی بیٹھا ہے مگر اب یہ کنواں خشک ہو گیا ہے۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے الخ کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ”مہاجرین“ کی قید اس لئے لگائی گئی کہ ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے بھی پہلے مدینہ میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلا بچہ پیدا ہونے والا بچہ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔

الفصل الثانی.... عقیقہ کے جانوروں کی تعداد

(۴) عَنْ أُمِّ كُرَيْبٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْبَرُ الطَّيْرِ عَلَى مَكْنَانِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّا أَوْ إِنَاثَارَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ عَنِ الْغَلَامِ إِلَى آخِرِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو۔ اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اور تم کو یہ بات ضرر نہیں پہنچاتی کہ وہ نہ ہوں یا مادہ۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ ترمذی اور نسائی نے بقول عن الغلام سے آخر تک روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

تفسیر: ”مکنات“ میم کے زیر اور ذکاف کے زیر اور زبردوں کے ساتھ ہے اور مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں کاف کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے۔ اس کے معنی ”مکان“ کے ہیں۔ اس ارشاد گرامی ”پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو“ کا مطلب یہ ہے کہ ان (پرندوں) کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو اڑاؤ نہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”مکنات اصل میں جمع ہے مکہ کی جس کے معنی ”سوسار (گود) کے انڈے“ کے ہیں لیکن یہاں یہ لفظ مطلق انڈوں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس صورت میں اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پرندے انڈوں پر بیٹھے ہوں تو ان کے گھونسلوں کو ہلا کر ان کو ستاؤ مت۔ یا پھر اس ارشاد گرامی کا تعلق طیر اور فال بد لینے کی ممانعت سے ہے جیسا کہ عرب میں لوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کام کا قصد کرتا یا کہیں کا سفر کرنے کا ارادہ کرتا تو پرندے کے گھونسلے پر آتا اور اس کو چھیڑ کر اڑاتا اگر وہ پرندہ وہی طرف اڑتا تو مبارک جان کر اور فال نیک سمجھ کر اس کام کو کرتا یا سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو ننھوں سمجھ کر اس کام یا سفر سے باز رہتا اس کو تطیر کہتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پرندہ جہاں ہو اس کو وہیں رہنے دو کہ اس کو مت اڑاؤ اور نہ اس سے بدفالی لو۔

عقیقہ کی اہمیت

(۵) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسْمَى وَيُخَلَّقُ رَأْسُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لَيْكِنْ فِي رِوَايَتِهِمْ مَرَّهَيْنِ بَدَلُ مُرْتَهَنٌ وَفِي رِوَايَةِ لَا أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ دُبْدِئَ مَكَانَ وَيُسْمَى وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسْمَى أَصَحُّ.

ترجمہ: حضرت حسن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ کے ساتھ گرو ہے۔ اس کی طرف سے ساتویں دن ذبح کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی نے لیکن ان دونوں کی روایت میں مرتہن کی بجائے رہمیتہ کا لفظ ہے۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یسمنی کی جگہ یدئی کا لفظ ہے۔ ابو داؤد نے کہا یسمنی زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: ”موتھن“ ایک روایت میں لفظ ”رہینہ“ بھی آیا ہے وہ روایت زیادہ محفوظ بھی ہے اور با معنی بھی ہے کیونکہ مرتھن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی کارکن رکھا ہوا ہو یہ مطلب یہاں صحیح نہیں بننا اور اگر مرتھن کے بجائے المخلو ممرھون اسم مفعول لیا جائے تو معنی صحیح ہو جائے گا لیکن روایات میں اس طرح لفظ نہیں ملتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں مرتھن کہہ کر کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے اور صحیح لفظ وہی رہیتہ ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ بچہ اپنے عقیدہ میں گروی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ نہیں کیا اور بچہ مر گیا تو وہ قیامت میں والدین کی شفاعت نہیں کرے گا تو شفاعت موقوف و محبوس ہے عقیدہ پر۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے کی صحت اور اس کی نشو و نما اور آفات سے اس کی حفاظت عقیدہ پر موقوف ہے اس روایت میں لفظ ”یلمی“ بھی منقول ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے یہ تدمیہ سے ہے جو خون میں لت پت کے معنی میں ہے بچے کو عقیدہ کے خون سے لت پت کیا جائے گا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا لہذا اس لفظ میں بھی کسی راوی کی طرف سے تصرف ہو گیا ہے اصل لفظ سہمی ہے یعنی بچے کا نام رکھا جائے گا ابو داؤد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تلمطخ بالدم جاہلیت کا طریقہ مکروہ ہے جو موقوف ہو گیا ہے اس کی جگہ اسلام میں زعفران اور خلوق کے ذریعہ سے بچہ کورنگین کیا جائے گا۔

لڑکے کے عقیدے میں ایک بکری ذبح کرنے کا مسئلہ

(۶) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَةً فَوَزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ ذِرْهَمًا أَوْ بَعْضُ ذِرْهَمٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .

ترجمہ: حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف سے ایک بکری کے ساتھ عقیدہ کیا اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مونڈ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کر ہم نے اس کا وزن کیا اس کا وزن درہم اور ہم سے کم نکلا۔ روایت کی اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ محمد بن علی بن حسین نے علی بن ابی طالب کو نہیں پایا۔

تشریح: ”بشاة“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیدے میں ایک بکری کا عقیدہ کیا۔

سوال:- زیر بحث حدیث میں ایک بکری کے ذبح کرنے کا بیان ہے سنن ابو داؤد میں بھی اسی طرح ہے لیکن سنن نسائی میں دو کوش کا ذکر ہے ادھر اس سے قبل حدیث میں عقیدہ کا ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کا ذکر ہے بظاہر روایات میں تعارض ہے۔ جواب:- اصل ضابطہ تو وہی ہے کہ عقیدہ میں لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے یہاں حضرت حسن کے عقیدے میں جو ایک بکری ذبح کرنے کا ذکر ہے تو اس میں تاویل کرنی پڑے گی پہلی تاویل اور جواب یہ ہے کہ افضل تو دو ہی ہے لیکن ایک بکری کا عقیدہ جواز پر محمول ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک بکری یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی اور دوسری حضرت علی یا حضرت فاطمہ کی طرف سے تھی تیسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث روایت غیر متصل ہے اس میں انقطاع ہے لہذا اس کے بجائے دو بکریوں والی روایت اولیٰ بالقبول ہے۔

(۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک دنبے کے ساتھ عقیدہ کیا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے نسائی کے نزدیک روایت ہے کہ دو دنبے تھے۔

بچے کو عقوق سے بچانے کے لئے اس کا عقیدہ کرو

(۸) وَعَنْ عُمَرَوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْأَسْمَ وَقَالَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَحَبَّ أَنْ يُسَكَّ عَنْهُ الْغَلَامُ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً (ابو داؤد و سنن نسائی)

تشریح: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ عقوق پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ آپ نے عقیقہ کا نام ناپسند فرمایا اور فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کی طرف سے ذبح کرنا چاہے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور نسائی نے)

تشریح: لفظ عقیقہ کے اطلاق پر ابتدائی مباحث میں کلام ہو چکا ہے اس حدیث کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عقوق یعنی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا لہذا جس کا عقیقہ ہو گیا وہ عقوق سے بچ جائے گا گویا عقیقہ کرنے کی ترغیب ہے آگے روایت میں کاناہ کمرہ الاسم جو تفسیر ہے یہ کسی راوی کی طرف سے ہے اس نے سمجھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عقوق کو پسند نہیں کرتے حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم کو خود استعمال فرمایا ہے۔ (ہذا ما فہمت واللہ اعلم)

بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے

(۹) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ خَيْرٍ وَلَدَتُهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

تشریح: حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی کے کان میں نماز کی اذان کے مانند اذان کہی جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جتنا روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے مسند ابولیلی موصی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بطریق مرفوع (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد) نقل کیا ہے کہ ”جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس کو ام الصبیان سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ نیز امام نووی نے کتاب الروضہ میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں یہ الفاظ کہنے بھی مستحب ہیں۔ انی اعیذھا بک و ذریعتھا من الشیطان الرجیم۔

الفصل الثالث.... عقیقہ کا دن

(۱۰) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلَدْنَا غُلَامًا ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَطْوُمُ السَّابِعَ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّغُهُ بِزَعْفَرَانٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَآخِرُ زَيْنٍ وَتَسْمِيَّتُهُ .

تشریح: حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا بکری ذبح کرتا اور اس کے سر پر خون لگاتا۔ جب اسلام آیا ہم ساتویں دن بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر مونڈتے ہیں اور اس کے سر پر زعفران لگاتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ رزین نے زیادہ کہا ہے کہ اس کا نام رکھتے ہیں۔

تشریح: واضح رہے کہ اکثر احادیث کے بموجب بچہ کا عقیقہ اس کی پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہیے اور حضرت امام شافعیؒ و حضرت امام احمدؒ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ساتویں دن عقیقہ کرنا ممکن نہ ہو سکے تو پھر چودھویں دن کیا جائے اگر چودھویں دن بھی نہ کر سکے تو اکیسویں دن ورنہ اٹھائیسویں دن پھر پینتیسویں دن علیٰ ہذا القیاس۔

ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ ظہور نبوت کے بعد کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ پیدائش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ لیکن اول تو اس روایت کی اسناد ضعیف ہے دوسرے معنوی طور پر بھی یہ روایت بعد سے خالی نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ کے نزدیک عقیقہ کی ہڈیاں توڑنی درست نہیں (بلکہ گوشت نکال کر ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے جبکہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کی ہڈیاں توڑنا درست ہے۔ نیز شوافع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عقیقہ کا گوشت پکا کر صدقہ کیا جائے تو بہتر ہے اور اگر حلاوت یعنی لڑکے کے اچھے اخلاق و اطوار کے ساتھ تباہی کے پیش نظر اس گوشت کی کوئی میٹھی چیز پکا کر صدقہ کی جائے تو اور بہتر ہے۔

کتابُ الْأَطْعَمَةِ

کھانوں کا بیان

”کتاب الاطعمہ“ کے تحت جواب اب آئیں گے اور ان میں جو احادیث نقل کی جائیں گی ان سے یہ واضح ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں کھائی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں کھائی ہیں نیز کھانے پینے کے جو آداب و قواعد ہیں وہ بھی ان احادیث سے معلوم ہوں گے۔

الفصلُ الأولُ.... کھانے کے آداب

(۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غَلَامًا فِي حَجَرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصُّحُفِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِمِيزَانِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ (رواه البخاری رواه المسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں لڑکا تھا میرا ہاتھ رکابی میں گھومتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا اللہ کا نام لو۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھا جو تیرے سامنے ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث میں کھانے کے تین بنیادی آداب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے کی ابتداء بسم اللہ کہہ کر ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ جمہور علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ بالائینوں باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں کھانے کے بعد خدا کی حمد و شکر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی کھانے بیٹھیں تو سب لوگ بسم اللہ کہیں! جبکہ بعض علماء کے نزدیک کہ جن میں حضرت امام شافعی بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ محض ایک آدمی کا بسم اللہ کہہ لینا سب کے لئے کافی ہو جائے گا۔ پانی یا دوا وغیرہ پینے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وہی حکم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا ہے۔

کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت

(۲) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”حلال سمجھتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ (شیطان) اس کے کھانے پر قادر ہو جاتا ہے (یعنی کھانے والے کے ساتھ وہ بھی اس میں سے کھاتا ہے) یہ مطلب اس صورت میں ہے جبکہ حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے اور بعض حضرات نے یہ تاویل بیان کی ہے کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھ کر نہ کھایا گیا ہو وہ ایسا ہے گویا اس کو شیطان کھا گیا ہے یا یہ مراد ہو کہ اس کھانے کو اللہ تعالیٰ کی غیر مرضی کی جگہ صرف کرنا ہے۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ طَعَامِهِ قَالَ

الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دَخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے کے وقت کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لے شیطان کہتا ہے نہ تمہارے لیے رات کا ٹھکانا ہے اور نہ کھانا ہے اور جس وقت گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور جب کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا شیطان کہتا ہے تم نے ٹھکانا اور کھانا دونوں پالیے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں آتے وقت اور پھر کھانا کھاتے وقت جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطانوں کی جماعت کا امیر ان سے کہتا ہے کہ یہاں نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی گنجائش ہے اور اگر کوئی شخص گھر میں آتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہی شیطان کہتا ہے لو بھائی! رات گزارنے کا موقع مل گیا اور جب کھانے کے وقت آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے خوش ہو جاؤ بھائی کھانا اور رات گزارنا دونوں مل گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر ابلیس اس شخص کے ساتھ جماع میں بھی شریک ہو جاتا ہے آج کے دور میں بوجہ جہالت یہ وباء عام ہے ماؤں طبقہ بسم اللہ سے دور ہے۔

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہئے

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا کھانا کھانے لگے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے دائیں ہاتھ سے پیے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بظاہر وجوب کے لئے ہے۔ جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتا (راوی کا بیان ہے کہ اس شخص کا داہنا ہاتھ درست تھا اس نے ٹھٹھ سے یہ الفاظ کہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (خدا کرے) تجھے داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نصیب نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شخص (کبھی بھی) اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا اس طرح طبرائی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) سلیبیہ اسلامیہ کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا تو اس کے لئے بد دعا فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئی! تاہم جمہور علماء جن کے نزدیک دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم وجوب کے طور پر نہیں ہے بطریق استحباب ہے وہ ان روایتوں کو زجرو تنبیہ اور مصالح شریعت پر محمول کرتے ہیں۔

بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت

(۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی اس کے ساتھ پیے۔ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: تورپشتی نے۔ ”بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر اور اس کے تابع دار ہوتے ہیں وہ ان کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر ابھارتا ہے جبکہ طبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہری

معنی پر محمول ہے یعنی حقیقت میں شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

حسن ابن سفیان نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مسند حسن یہ روایت نقل کی ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پئے (اگر کسی کو کوئی چیز دے یا کسی سے کوئی چیز لے تو) دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا دیتا ہے۔

تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے

(۶) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (مسلم)
ترجمہ: حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے اور پونچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: نوویؒ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے کھانا سنت ہے لہذا ان تینوں کے ساتھ چوتھی اور پانچویں انگلی نہ ملائی جائے الا یہ کہ چوتھی اور پانچویں انگلی کو ملانا ضروری ہو۔ ہاتھ کو چاٹنے سے مراد یہ ہے کہ جن انگلیوں سے کھاتے تھے ان کو چاٹ لیا کرتے تھے چنانچہ پہلے بیچ کی انگلی کو چاٹتے پھر اس کے پاس کی انگلی کو پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ طبرانی نے عامر بن ربیعہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کی مدد کے لئے چوتھی انگلی بھی ملالیا کرتے تھے نیز ایک حدیث مرسل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ ”یا تو یہ بتلی چیز کھانے پر محمول ہے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کی خاطر کبھی کبھی اس طرح بھی کھاتے تھے لیکن اکثر اوقات تین ہی انگلیوں سے کھانے کی عادت تھی۔ بعض روایت میں یمسحہا کے بعد بشیء کا لفظ بھی منقول ہے اور یہ الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں کہ ثم یمسحہا یعنی (ہاتھ کو چاٹتے اور) پھر اس کو دھو لیتے۔

(۷) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَلْعَقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ (مسلم)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور رکابی کے چاٹنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے تم نہیں جانتے کہ کس نوالہ میں برکت ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”والصحفۃ“ میں حرف واو مطلق جمع کے لئے ہے لہذا پہلے رکابی و برتن وغیرہ کو صاف کیا جائے اور پھر انگلی کو چاٹا جائے۔ لفظ ”ایۃ“ تاء تانیث کے ساتھ منقول ہے اس لئے ترجمہ ”انگلی یا نوالہ“ کیا گیا ہے۔ لیکن بعض نسخوں میں یہ لفظ ”ہ“ (یعنی مذکر) ضمیر کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (تم نہیں جانتے کہ) کس کھانے میں برکت ہے (آیا اس کھانے میں جو کھا چکے ہو یا اس کھانے میں جو چاٹو گے) اس کی تائید آگے آنے والی حدیث کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ فانه لا یدری فی ای طعام تكون البرکۃ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں سنت انگلیوں کو چاٹنا ہے اور اس چیز کو صاف کرنا ہے جو انگلیوں کو لگی ہے نہ کہ محض انگلیوں کو مبالغہ منہ میں داخل کرنا۔

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَخَذْتُكَ فَلَإِ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا (صحيح البخاری و صحيح المسلم)
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے ایک کھانا کھائے اپنا ہاتھ نہ پونچھے جب تک خود اس کو نہ چاٹ لے یا کسی کو نہ چنوا دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”چنوا نہ دے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انگلیوں کو خود نہ چاٹے تو ان لوگوں میں سے کسی کو چنوا دے جو اس سے گھن اور کراہت محسوس نہ کریں جیسے بیوی بچے لونڈی اور خادم و غلام وغیرہ کیونکہ ان کو اپنے طبعی تعلق و محبت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی گھن اور کراہت محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں انہیں کے حکم میں شاگرد اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کو حصول سعادت سمجھتے ہوں۔

کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے

(۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ وَاحِدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَافِهِ فَإِذَا سَقَطَ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَا كُلَّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي فِيهِ آيٍ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایک تمہارے کے پاس اس کے ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے جس وقت تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر پڑے اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو دور کر دے اور اس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے جس وقت فارغ ہوا اپنی انگلیوں کو چاٹ لے وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”اس کو صاف کر کے کھالے“ لیکن اگر وہ لقمہ کسی نجاست و گندگی پر گرا ہو تو اس کو دھو کر کھالے بشرطیکہ اس کو دھونا ممکن ہو یا طبیعت اس پر آمادہ ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کو کتے یا بلی وغیرہ کو کھلا دے۔

”اس کو شیطان کیلئے نہ چھوڑے“ یہ یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ وہ واقعہ کھاتا ہے یا یہ کنایہ ہے اس لقمہ کو ضائع کرنے اور اس کو حقیر جاننے سے نیز اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا کرنا (یعنی اس گرے ہوئے لقمہ کو حقیر و کمتر جان کر نہ اٹھانا) دراصل متکبر لوگوں کی مشابہت اور ان کی عادت کو اختیار کرنا ہے کیونکہ وہ (متکبر لوگ) گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا عار سمجھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں (یعنی اس لقمہ کو ضائع کرنا اور اس کو حقیر جاننا اور متکبر لوگوں کی عادت اختیار کرنا) شیطانی افعال میں سے ہیں۔ ”نیز جب کھانا کھا چکے تو اس“ یہ اگرچہ ایک علیحدہ حکم ہے۔ مگر حقیقت میں پہلے حکم سے حاصل ہونے والے مفہوم ”متکبر کو ترک کرنے اور تواضع و انکساری کو اختیار کرنے“ کو مؤکد کرنے کے لئے ہے کہ کھانا کھا چکنے کے بعد ہاتھ کو دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا جائے تاکہ اللہ کے رزق کے تئیں اپنے کامل احتیاج اور تواضع و انکساری کا اظہار ہو اور تکبر و نخوت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔

ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت

(۱۰) وَعَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَكَبِّرًا (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکبر لگا کر نہیں کھاتا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

منبر و چوکی پر کھانا رکھ کر کھانے کا مسئلہ

(۱۱) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرٍ جَبَةٍ وَلَا خَبِزَ لَهُ مَرَقٌ قَبْلَ لِقَاءِ قَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت قتادہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر اور طشتری میں لگا کر کھانا نہیں کھایا نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ قتادہ کیلئے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا کھاتے تھے کہا دسترخوانوں پر۔ (بخاری)

تشریح: ”خوآن“ یا ”خوان“ کے معنی دسترخوان کے ہیں لیکن خوان سے مراد چوکی یا میز ہے جس پر کھانا رکھ کر کھایا جائے تاکہ کھانے میں جھکنا نہ پڑے چنانچہ یہ مال دار عیش پسند متکبر اور غیر اسلامی تہذیب کے حامل لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ میز پر یا چوکی پر کھانا رکھ کر کھاتے ہیں اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طریقہ سے کھانا پند نہیں فرمایا۔

”سُكْرُ جَبَةٍ“ یا جیسا کہ بعض حضرات نے سُکْرَہ کو زیادہ فصیح کہا ہے کے معنی چھوٹی پیالی یا طشتری کے ہیں جس میں دسترخوان پر چٹنی اچار اور

جوارش و مرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے اس غرض سے کہ کھانے کے ساتھ اس کو کھاتے جائیں تاکہ بھوک بڑھے کھانے کی طرف رغبت زیادہ ہو اور جو کچھ کھایا جائے، ضم ہو چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی طشتی یا پیالی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ عام طور پر مال دار عیش پسند اور متکبر لوگوں کے دسترخوان پر ایسی طشتیاں رکھنے کا رواج ہے۔ ”اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چپاتی پکائی گئی۔“ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کبھی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چپاتی پکائی گئی اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کھائی، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پکائی گئی ہو یا دوسروں کے لئے پکائی گئی ہو جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چپاتی نہیں کھائی! حضرت شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس موقع پر جو قول نقل کیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چپاتی پکائی گئی تھی لیکن اگر کوئی شخص اپنے لئے چپاتی پکاتا یا پکواتا اور پھر وہ چپاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ اس کو کھانے سے انکار نہیں فرماتے تھے! مگر یہ قول آگے آنے والی حدیث کے منافی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ حدیث میں چپاتی کے علاوہ دو چیزوں کی نفی بیان کی گئی ہے ایک تو خوان پر کھانے کی اور دوسری طشتی میں کھانے کی ان دونوں میں سے طشتی میں کھانے کی نفی کے بیان کے وقت کسی سوال کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی نفی مطلق ہے جبکہ خوان پر کھانے کی نفی کے بیان کے وقت سوال کا موقع تھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر کھاتے تھے آیا خوان کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جس پر کھانا رکھا جاتا تھا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی چنانچہ یہ سوال کیا گیا اور حضرت قتادہؓ نے جواب دیا کہ دسترخوان پر۔ چنانچہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ کھانے والا جہاں بھی بیٹھے وہاں دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر کھائے۔

”وہ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے“ سے سائل کی مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں سوال کرنا حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے پیروار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عامل تھے۔ اس لئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں سوال کرنا حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا تھا یا یہ بھی صحیح ہے کہ یا لکون کی ضمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم دونوں کی طرف راجع کی جائے۔ روایت کے آخری جز سے ثابت ہوا کہ دسترخوان پر کھانا رکھ کر کھانا سنت ہے اور خالص اسلامی تہذیب ہے جبکہ خوان (یعنی میز یا چوکی وغیرہ پر) کھانا رکھ کر کھانا بدعت اور تکلفات محض میں سے ہے ہاں اگر میز و چوکی پر کھانے کی صورت میں کسی تکبر و نخوت کی نیت کا رفرمانہ ہو تو پھر مجبوری کے تحت میز و چوکی پر کھانا رکھ کر کھانا بھی جائز ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی دیکھی بھی نہیں

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَغْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بَعِيْنِهِ قَطُّ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی دیکھی ہو یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ نہ کبھی آپ نے اپنی آنکھ سے سالم پختہ کی ہوئی بکری دیکھی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”رأى“ جب یہ چیزیں دیکھی نہیں تو کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ”شاة سميطة“ اس زمانہ میں چین کے لوگوں میں اس طرح رواج تھا کہ بکری کی کھال سے بال ہٹا کر کھال کے ساتھ بکری کو گرم پانی کی بھاپ اور بھڑاس پر رکھتے تھے یہ چائیز کھانا چین کے لوگ بناتے تھے اس کے بعد عام عیاش پرستوں نے اس کو اپنالیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی

(۱۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيُّ مِنْ حَيْثُ انْبَعَثَ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخَلًا مِنْ جِئْنِ أَنْبَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَبِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينًا فَاتَّكَلْنَا. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ نہیں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو ہونے تک چھلنی کو نہیں دیکھا کہ تم جو کس طرح کھاتے تھے۔ جو بن چھنے ہوتے۔ کہا ہم پیتے تھے اور پھونک مارتے جس قدر بھوسہ اڑ جاتی جو باقی رہتا اس کو گوندھ لیتے اور پکا کر کھالیتے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”النقی“ سفید میدہ کے آٹے کو فقی کہتے ہیں اس کی روٹی مراد ہے ”المنخل“ آٹے کی چھان کو منخل کہتے ہیں اس سے چھنے ہوئے آٹے کو منخل اور منخول کہتے ہیں۔ ”الشعیر“ یعنی جو کے آٹے میں تو بہت چھلکے ہوتے ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں چھنے بغیر وہ کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا پھونک مارتے جو بڑے تھلکے ہوتے وہ اڑ جاتے باقی کو پانی میں بھگو کر پکاتے اور کھاتے تھے ”ثرینا“ بھگوان۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو خواہش ہوتی کھالیتے اگر ناپسند سمجھتے اس کو چھوڑ دیتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہوتی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کے ساتھ کھالیتے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب و پسندیدہ نہ ہوتی تھی، اس کو نہیں کھاتے تھے یہ نہیں تھا کہ جو چیز پسندیدہ نہ ہوتی اس کو برا کہتے اس میں عیب نکالتے۔

مومن ایک آنٹ سے اور کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے

(۱۵) وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْثَلًا كَثِيرًا فَاسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدٍ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدُ مِنْهُ فَقَطُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابُهَا ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَمِمْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بہت کھایا کرتا تھا وہ اسلام لے آیا اس کے بعد تھوڑا کھاتا کھاتا تھا اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا آپ نے فرمایا مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے۔

روایت کیا اس کو بخاری نے۔ مسلم نے ابو موسیٰ اور ابن عمر سے مندر روایت کیا ہے ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کی جبکہ وہ کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا اس کو دوہا گیا اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری دوہی گئی اس کا دودھ بھی پی گیا پھر تیسری دوہی گئی۔ پس وہ بھی پی گیا۔ یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر اس نے صبح کی اور اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا پھر دوسری بکری دوہنے کا حکم دیا اس کا

دودھ بھی پورانہ پی سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک انتڑی میں پیتا ہے اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے۔
تشریح: ”فی سبعة امعاء“ یعنی کافر سات انتڑیوں کے ساتھ کھاتا ہے گویا کافر کے کھانے کی سات آنتیں ہیں۔

سوال :- اس حدیث پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے تمام انسان ایک جیسے ہیں پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ کافر کی آنتیں سات ہیں اور مومن کی ایک آنت ہے؟ مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے۔

جواب :- اس سوال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں علامہ نووی نے سات جوابات دیئے ہیں علامہ طبری نے بھی جواب دیئے کی کوشش کی ہے اور قاضی عیاض مالکیؒ نے بھی جواب دیا ہے ملا علی قاریؒ نے ان تمام اقوال اور جوابات کو نقل کیا ہے لیکن جو واضح جواب ہے اور سب نے اس کے نقل کرنے پر اتفاق بھی کیا ہے وہ قاضی عیاض کا جواب ہے فرماتے ہیں کہ مومن کھانے پینے میں زیادہ حرص و لالچ نہیں کرتا اس لئے اس کے کھانے پینے میں برکت آ جاتی ہے اور اس کا پیٹ قلیل کھانے سے بھر جاتا ہے لیکن کافر کھانے پینے میں انتہائی حرص اور لالچی ہوتا ہے اس کا مطح نظری جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان حرص اور عدم حرص کی وجہ سے کھانے پینے کے معاملہ میں اتنا تفاوت ہے گویا ایک اور سات آنتوں کا تفاوت ہے مومن ایک آنت کی مقدار کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں کی مقدار کھاتا ہے گویا یہ ایک تمثیل ہے علامہ طبری کے کلام کا خلاصہ بھی تقریباً اسی طرح ہے۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کامل مومن کی شان زہد و قناعت اور ترک دنیا ہے تو وہ قوت لایموت پر صابر رہتا ہے اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر مومن کی شان زہد و قناعت ہو ہو سکتا ہے کہ بعض مومن کافر سے بھی زیادہ حرص رکھتا ہو اور زیادہ کھاتا ہو مگر وہ اپنی مومنانہ شان سے گر گیا ہے لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔

تھوڑے کھانے میں بھی دوسروں کو شریک کر لینا بہتر ہے

(۱۶) وَغَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کھانا دو آدمیوں کو سیر کر دیتا ہے وہ تین آدمیوں کو بھی سیر کر دیتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کھانے کو دو آدمی سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ وہ تین آدمیوں کیلئے بطور قناعت کافی ہو جاتا ہے کہ وہ تینوں کی بھوک ختم کر دیتا ہے ان کو عبادت و طاعت کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے اور ان کے ضعف کو دور کر دیتا ہے اس پر مابعد کی عبارت ”تین آدمیوں کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے“ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اصل میں حدیث کی عرض اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اگر تمہیں اتنا کھانا میسر ہو جو تمہارا پیٹ پوری طرح بھر سکتا ہے تو اس کو محض اپنے پیٹ بھرنے میں صرف نہ کرو۔ بلکہ درجہ قناعت اختیار کر کے اس میں سے اتنا ہی کھاؤ جو تمہاری غذائی ضرورت کے بقدر ہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس کو کسی دوسرے محتاج کو کھلا دو۔

(۱۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کفایت کرتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تلبینہ بیمار کے لئے بہترین چیز ہے

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِقَوَادِ الْمَرِيضِ

تَذْهَبُ بَعْضُ الْحَزْنِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے تلینہ دل کے مریض کے لیے راحت بخشتا ہے اور بعض غم دور کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: تلینہ اس حریرے کو کہتے ہیں جو آٹے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، کبھی اس میں شہد بھی ملا دیتے ہیں، چونکہ اس حریرہ کا خاص جز دودھ ہوتا ہے اور دودھ کی طرح سفید بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو تلینہ کہتے ہیں ”لبن“ (دودھ) سے مشتق ہے۔

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خِيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَطْعَامَ صَنَعَهُ فَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاوٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَضْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَيْهِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میں آپ کے ساتھ گیا اس نے جو کی روٹی اور شوربا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیالے کے کنارے سے کدو تلاش کرتے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو پسند کرتا رہا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”خیاطا“ درزی کو کہتے ہیں اس خوش قسمت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شوربے میں خشک گوشت کے ٹکڑے تھے اور کدو کے پارچے تھے ”قدید“ خشک گوشت کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں کدو اور لوکی اور ٹینڈہ سب ایک ہی مزاج کی بنزی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غریبوں کی دعوت قبول کرنا مسنون طریقہ ہے اور اپنے خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا چاہیے اور برتن کے اندر مختلف چیزیں ہوں تو اس کا انتخاب کرنا اور لینا جائز ہے بشرطیکہ شرکاء پر گراں نہ ہو۔

چھری کا نٹے سے کھانے کا مسئلہ

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَوِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَلَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْفَقَاهَا وَالسَّكِينِ النَّبِيُّ يَجْتَرُ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن امیہ سے روایت ہے کہا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ہاتھ میں بکری کا شانہ ہے اس سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ اور چھری کو جس سے گوشت کاٹ رہے تھے رکھ دیا پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”یجتز“ ای یقطع ”چھری کے ساتھ کاٹنے کو کہتے ہیں اگر گوشت سخت ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا بہتر ہے لیکن اگر گوشت نرم ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا مناسب نہیں بلکہ عاجم کا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل حق جب نماز کی اذان سنتے ہیں تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آگ پر کچی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو لازم نہیں آتا ہے جس طرح کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْخُلُوءَ وَالْعَسَلَ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”الخلو“ حلواء سے مراد مطلق میٹھی چیز ہے اس کے بعد العسل کا ذکر تخصیص بعد تعمیم ہے اور اگر حلواء سے معروف حلواء مراد ہو تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ خاص کر نا محل نظر ہے بدعتی لوگ حلواء کی بہت تعریف کرتے ہیں حدیث میں میٹھی چیز مراد ہے۔ عالیشان طبائع کے لوگ میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں مٹھاس جگر کی غذا ہے اور خوشبودل کی غذا ہے۔

سرکہ ایک بہترین سالن ہے

(۲۲) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ قَدَعَابِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں سے سالن مانگا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوا یا اس کے ساتھ روٹی کھانے لگے اور فرماتے تھے بہترین سالن سرکہ ہے بہترین سالن سرکہ ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

کھنسی کی فضیلت و خاصیت

(۲۳) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَا وَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ترجمہ: حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھنسی من کی جنس سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں من کی اسی جنس سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔

تشریح: ”الکماة“ اس کی جمع اکوہ ہے زمین اور پہاڑ میں بوسیدہ لکڑیوں اور بعض درختوں کی جڑوں کے پاس یہ نبات پیدا ہوتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں ہمارے ہاں دو مشہور ہیں اس کو اردو میں کھنسی اور ہماری زبان میں خرڑی کہتے ہیں یہ موسم برسات میں ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کیلئے شفاء ہے اس کو ٹھم الارض بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جڑی کی مانند ایک زمینی نبات ہے دودھ میں یا پانی میں پکاتے ہیں یہ عمدہ گوشت کی طرح لذیذ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نعمت ہے جس طرح بنی اسرائیل کو صحراء میں بطور نعمت من وسلوا عطاء کیا گیا۔ آنحضرت نے اس کا ایک فائدہ یہ بتایا کہ اس کے پانی کو اگر نچوڑ لیا جائے اور رات کو ایک ایک قطرہ آنکھ میں ڈالا جائے تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔

ککڑی اور کھجور کو ملا کر کھانے کا ذکر

(۲۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقَنَاءِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ککڑی کھجور کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”رطب“ ترکھور کو کہتے ہیں اور القناء ککڑی کو کہتے ہیں جس کے لمبے لمبے پھل ہوتے ہیں گویا سانپ ہیں کھجور گرم ہوتی ہیں اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اس طرح دونوں کو ملا کر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔

پیلو کے پھل کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكِبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقِيلَ لِمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الظہر ان میں تھے ہم پیلو چنتے تھے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیاہ رنگ کی پیلو کو لازم پکڑو کیونکہ وہ بہت اچھی ہے کہا گیا کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور کوئی نبی نہیں مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ (متفق علیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے

(۲۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِبًا يَأْكُلُ تَمْرًا وَفِي رِوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِينًا (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ جلد جلد کھجوریں کھا رہے ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”بہ بیت اقعاء“ سے مراد بیٹھے کی وہ صورت ہے جس میں دونوں سرین زمین پر رکھے جائیں اور دونوں زانو کھڑے کر لئے جائیں۔ کھجوروں کو جلدی جلدی کھانے کا سبب یہ تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام درپیش ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو جلدی جلدی کھایا تاکہ اس سے فارغ ہو کر اس کام میں مشغول ہو جائیں۔

کئی آدمی ہوں تو دو دو کھجوریں ساتھ ساتھ نہ کھاؤ

(۲۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرِ ثَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی دو کھجوریں جمع کر کے کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: سیوطی کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق اس وقت سے تھا جبکہ مسلمان فقر و افلاس اور تنگی معاش میں مبتلا تھے، لیکن جب انہیں خدا نے معاش میں وسعت و فراخی اور خوشحالی عطا فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ ممانعت منسوخ ہو گئی کہ ”میں تمہیں کھجوروں کو جمع کرنے سے (یعنی ایک سے زائد کھجوروں کو ایک ساتھ کھانے سے) منع کرتا تھا مگر اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کی وسعت و فراخی عطا فرمائی ہے تو جمع کرو یعنی اگر تم اب ایک سے زائد کھجوریں ایک ساتھ کھاؤ تو یہ حرام یا مکروہ نہیں ہوگا۔“ لیکن اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر چند لوگ کسی بھی کھانے کی چیز اپنی غذائی ضرورت میں صرف کرنے کا مشترک طور پر یکساں حق رکھتے ہوں اور ان کی طرف سے اس چیز کو خرچ سے مقررہ مقدار سے زیادہ کھانے پر پابندی نہ ہو تو اس صورت میں بھی مروت و ادب کا تقاضا بہر حال یہی ہوگا کہ ایسا نہ کیا جائے (یعنی دوسرے ساتھیوں سے زیادہ کھانے مقررہ مقدار سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ یہ کھانے کے آداب کے بھی منافی ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے) ہاں اگر تمام ساتھی ایسا کرنے کی صریح اجازت دے دیں یا کوئی ایسی چیز ہو جو ان کی طرف سے اجازت پر دلالت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں لہذا سابقہ ممانعت کا تعلق دونوں صورتوں (یعنی حالت فقر و افلاس اور شرکت) سے ہوگا اور اباحت و استثناء کا تعلق شرکت کے علاوہ دوسری صورت سے ہوگا۔

کھجور کی فضیلت

(۲۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ وَفِي رِوَايَةٍ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں جن کے پاس کھجوریں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا جس گھر میں کھجوریں نہیں ہیں اس کے اہل بھوکے ہیں دومرتبہ یا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ ”اس گھر کے رہنے والوں“ سے مراد اہل مدینہ اور وہ لوگ ہیں جن کی غذا کھجور ہے۔ نووی

نے کہا ہے کہ اس حدیث میں درحقیقت کھجوروں کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے اور اس کے ذریعہ اپنے گھروالوں کی غذائی ضروریات کے لئے کھجوروں کا ذخیرہ کرنے کے جواز کا اظہار اور اس کی ترغیب دینا مقصود ہے۔

عجوة کھجور کی تاثیر

(۲۹) وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سَعَرٌ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص صبح کے وقت سات عمدہ کھجوریں کھالے اس روز اس کو زہر اور چادو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”عجوة“ مدینہ کی کھجوروں میں سے ایک قسم ہے جو صبحانی سے بڑی اور مائل بہ سیاہی ہوتی ہے یہ قسم مدینہ کی کھجوروں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کھجور کا اصل درخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔

”زہر“ سے مراد وہی زہر ہے جو شہور ہے (یعنی وہ چیز جس کو کھانے سے آدمی مر جاتا ہے) یا سانپ، بچھو اور ان جیسے دوسرے زہریلے جانوروں کا زہر بھی مراد ہو سکتا ہے مذکورہ خاصیت (یعنی دفعِ سحر و ہر ہوتا) اس کھجور میں حق تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ قدرت نے از قسم نباتات دوسری چیزوں (جڑی بوٹیوں وغیرہ) میں مختلف اقسام کی خاصیتیں رکھی ہیں اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہوگی کہ کھجور میں یہ خاصیت ہے یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کھجور میں یہ خاصیت ہے۔ جہاں تک سات کے عدد کی تخصیص کا سوال ہے تو اس کی وجہ شارع کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں بلکہ اس کا علم توقیفی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت پر موقوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہی کا عدد فرمایا اور سننے والوں نے اسی کو نقل کیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تخصیص کی وجہ بیان فرمائی اور نہ سننے والوں نے دریافت کیا جیسا کہ رکعات وغیرہ کے اعداد کا مسئلہ ہے۔

(۳۰) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَأَنَّهَا تَرِيْقُ أَوَّلَ الْكِبَرَةِ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقامِ عالیہ کی عمدہ کھجوریں شفا ہیں اور شروع دن میں کھانا تریاق کی خصوصیت رکھتی ہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: مدینہ منورہ کے اطراف میں قبا کی جانب جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ عالیہ یا عوالی کہلاتا ہے اسی مناسبت سے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دیہات ہیں ان سب کو عالیہ یا عوالی کہتے ہیں اسی سمت نجد کا علاقہ ہے اور اس کے مقابل سمت میں جو علاقہ ہے وہ نشیبی ہے اور اس کو سافلہ کہا جاتا تھا۔ اس سمت میں تہامہ کا علاقہ ہے۔ اس زمانہ میں عالیہ یا عوالی کا سب سے نزدیک والا گاؤں مدینہ سے تین یا چار میل اور سب سے زیادہ دور والا گاؤں سات سے آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ ”عالیہ کی عجوة میں شفا ہے“ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دوسری جگہوں کی عجوة کھجوروں کی بہ نسبت عالیہ کی عجوة کھجوروں میں زیادہ شفاء ہے یا اس سے حدیث سابق کے مطلق مفہوم کی تہقید مراد ہے، یعنی پچھلی حدیث میں مطلق عجوة کھجور کی جو تاثیر و خاصیت بیان کی گئی ہے اس کو اس حدیث کے ذریعہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ مذکورہ تاثیر و خاصیت عالیہ کی عجوة کھجوروں میں ہوتی ہے۔

تریاق: ت کے پیش اور زیر دونوں کے ساتھ وہ مشہور دوا ہے جو دفع اور زہر وغیرہ ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگیِ معاش

(۳۱) وَعَنْهَا قَالَ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوا فَلَدِ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ بِاللَّحْمِ (بخاری)

ترجمہ: اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا کبھی ایک مہینہ ہم پر ایسا آتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہیں جلاتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف کھجوریں اور پانی ہوتا تھا مگر یہ کہ کہیں سے تھوڑا بہت گوشت آ جاتا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الّا یہ کہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تھا“ کا مطلب یہ ہے کہ تنگی معاش کے اس عرصہ میں ہم صرف کھجوریں کھا کھا کر اور پانی پی پی کر گزار لیا کرتے تھے یا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت گوشت بھیج دیا کرتا تھا تو اس کو کھا لیتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گھر میں غوراک کا کوئی سامان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی ہاں اگر کہیں سے کچھ گوشت آ جاتا تو اس کو پکانے کے لئے آگ جلا لیا کرتے تھے۔

(۳۲) وَعَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خَبْزٍ بَرٍّ إِلَّا وَاحِدَهُمَا تَمَرٌ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پے در پے دو دن گندم کی روٹی نہیں کھائی مگر ایک دن کھجوریں کھاتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کبھی بھی مسلسل دو دنوں تک گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے جہاں تک گیہوں کی روٹی کی قید لگانے کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو کی روٹی میسر ہو جاتی ہو۔

(۳۳) وَعَنْهَا قَالَتْ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَمْثُودَيْنِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہم نے دو سیاہ چیزوں سے سیر ہو کر نہیں کھایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کس تنگی سختی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور باوجودیکہ اگر آپ چاہتے تو دنیا کی تمام لذات اور ایک خوش حال با فراغت زندگی گزارنے کے سارے وسائل و ذرائع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمال ایثار و استغناء اور نفس کشی و ترک لذات پر عامل رہے۔

اسودین (دو سیاہ چیزوں) میں سے ایک سیاہ چیز کھجور ہے اور دوسری سیاہ چیز پانی یا کو سیاہ چیز سے تعبیر کرنا مجاورت و مقارنت کی وجہ سے ہے اور اس طرح کا طرز کلام اہل عرب کے یہاں مستعمل ہے جیسا کہ ماں اور باپ کو ابوین یا چاند اور سورج کو قمرین کہتے ہیں اس کو عربی میں ”تغليب“ کہتے ہیں۔ تاہم واضح رہے کہ اس ارشاد میں ”پانی کا ذکر کھجور کے ضمن و طفیل میں ہے اصل مقصد کھجور ہی کا ذکر کرنا ہے کیوں کہ پانی نہ تو پیٹ بھرنے کے مصرف میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی کمی ہی تھی اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو غذا کے طور پر کھجوریں بھی اتنی مقدار میں مہیا نہیں ہوتی تھیں جو پیٹ بھرنے کے بقدر ہوں بلکہ بس اتنی ہی مہیا ہو جاتی تھیں جس سے پیٹ کو سہارا مل جاتا تھا۔

(۳۴) وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُنْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شَبِعْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ثعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کیا تم کھانے اور پینے میں عیش و عشرت نہیں کرتے ہو جس طرح چاہتے ہو میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کارہ کھجوریں بھی اس قدر نہیں ملتی تھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر لیتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”الدقل“ رومی کھجور کو دقل کہتے ہیں حضرت ثعمان بن بشیر نے یہ کلام یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ سے کیا ہے یا تابعین سے کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی جہاں میں عیش و عشرت کیلئے نہیں آئے تھے اسی وجہ سے آپ نے دنیا کی لذتوں سے اجتناب کیا جو کچھ پاس ہوتا تھا دوسروں پر نثار کرتے تھے اور خود فقر و فاقے برداشت کرتے تھے یہ فقر اختیار کیا تھا۔

چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو صرف کھجور پر گزارہ کرنا پڑتا تھا کوئی اور غذا انہیں ہوتی تھی پھر ایک حدیث میں ہے کہ کھجوریں بھی نہایت قلیل مقدار میں ہوتی تھیں پھر فرمایا کہ وہ قلیل کھجوریں بھی رومی قسم کی ہوتی تھیں آپ نے زہد و قناعت کی زندگی گزار کر امت کو ترک دنیا کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دیا۔

لہسن کھانا جائز ہے

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى وَانَّهُ إِلَى يَوْمًا بِقِصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا فَسَأْلُهُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ قَالَ فَاتَى أَكْرَهُهُ مَا كَرِهَتْ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت کھانا لایا جاتا اس سے کھا لیتے اور زائد میری طرف بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیالہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا نہیں تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وہ حرام ہے فرمایا نہیں میں اس کی بو کی وجہ سے اس کو ناپسند سمجھتا ہوں۔

ابو یوب نے کہا جس کو آپ ناپسند سمجھتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ (روایت کیا اس وسلم نے)

تشریح: ”اتی بطعام“ یمن کے بادشاہ تبع نے مدینہ پر حملہ کیا جس میں اس کا بیٹا مارا گیا اس نے مدینہ منورہ کو ویران کرنے کی قسم کھالی مدینہ کے بعض علماء یہود نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے بادشاہ نے توبہ کر لیا اور ایک مکان بنادیا کہ جب وہ نبی مدینہ آئے گا تو اس مکان میں ٹھہرے گا اس نے ایک رقعہ بھی لکھا جن میں چند اشعار تھے دو شعر یہ ہیں

شهدت علی احمدانہ رسول من الله باری النسم
فلومد عمری الی عمرہ لکنت وزیراً له وابن عم

حضرت ابویوب انصاری اسی بادشاہ کے خاندان میں سے تھے اور اتفاق سے اسی مکان میں رہ رہے تھے آنحضرت جب مدینہ تشریف لائے تو ہر انصاری چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھ گئی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ اونٹنی آکر ابویوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی انصار مدینہ جب دعوت کرتے تو کھانا پکا کر اس مکان میں لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھاتے اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ”اذا اتی بطعام“ یعنی جب طعام لایا جاتا تھا۔

لہسن کی وجہ سے آپ نے کھانا قبول نہ کیا اور ساتھیوں کو کھلا دیا معلوم ہوا کچا لہسن کھانا حرام نہیں ہے البتہ مکروہ ہے۔

لہسن، پیاز کھا کر مسجد و مجالس ذکر وغیرہ میں مت جاؤ

(۳۶) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ ثُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ قَرِّبُونَهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِئْتُ مِنْ لَا تُنَاجِي (رواه البخاری ورواه المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھاوے اس کو چاہیے کہ ہم سے علیحدہ رہے یا فرمایا ہماری مساجد سے دور رہے یا فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے۔ اور بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں آپ نے اس میں بو محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ اور فرمایا تو کھالے اس لیے کہ میں جن سے سرگوشی کرتا ہوں تم ان کے ساتھ سرگوشی نہیں کرتے ہو۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: ”مسجدنا“ راوی کو روایت بیان کرتے ہوئے دو جگہ شک ہو گیا اس لئے ”او“ کو ذکر کیا ہے جو شک کیلئے آتا ہے ہر وہ شخص جس نے کچا پیاز یا لہسن یا مولی یا گندنا یا تمباکو یا نسوار یا پان استعمال کیا ہو اور منہ سے بدبو اٹھ رہی ہو یا ویسے بیماری کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو تو ایسے شخص کیلئے مسجد میں جانا مکروہ ہے جب تک بدبو زائل نہیں ہو جاتی مسجد کے علاوہ عام لوگوں کے مجموعوں میں اختلاط کرنا بھی مکروہ ہے۔

”قربوا“ اور ”کل“ کے الفاظ میں تعارض نہیں الگ الگ مخاطب ہو سکتے ہیں جمع بھی اور مفرد بھی۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھانے کی علت یہ بیان فرمائی کہ میری سرگوشی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے احتیاط کرتا ہوں تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے تم کھاؤ۔

اشیاء خوراک کو ماپ تول کر لینے دینے اور پکانے کا حکم

(۳۷) وَعَنِ الْمُقَدَّامِ ابْنِ مَعْدِيكَرَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يَبَارَكَ لَكُمْ فِيهِ (بخاری)
ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اپنے کھانے کی چیزوں کو ماپ تول لیا کرو تمہارے لیے اس میں برکت دی جائے گی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)
تشریح: ”کیلوا“ کیل سے ہے پیانہ کرنے کے معنی میں ہے چونکہ جو چیز پیانہ کی جاتی ہے وہ غلہ ہوتا ہے اور غلہ کھایا جاتا ہے اس لئے اطعمہ میں ذکر کیا ورنہ یہ کتاب البیوع کا مسئلہ ہے وہاں لکھا گیا ہے۔

کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا

(۳۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدٌ كَثِيرٌ أَطْيَبُ مَبْرُكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مَوْدِعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا (رواہ البخاری و رواہ المسلم)
ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جس وقت دسترخوان اٹھایا جاتا فرماتے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف بہت پاکیزہ برکت کی گئی اس میں نہ کفایت کیا گیا اور نہ چھوڑا گیا اور نہ ہی اس سے بے پرواہی کی گئی ہے اے ہمارے پروردگار۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)
تشریح: ”غیر مکفی“ اس لفظ سے لیکر آخر تک سارے جملوں اور پورے کلام کو حمد کی صفت بھی بنایا جاسکتا ہے اور طعام کی صفت بھی بن سکتا ہے دونوں صورتوں میں مطلب میں فرق آئے گا اگر حمد کی صفت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ اس حمد کو ہم ہمیشہ اللہ کیلئے قائم و دائم رکھیں گے کسی مرحلہ پر اس کو ہم کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ ”ولا مودع“ یعنی اس تعریف کو ہم ترک کر کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ ”ولا مستغنی عنہ“ اور نہ ہم اس حمد سے مستغنی ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی طرف ہم ہر وقت محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حمد کو کسی حد پر نہ کافی سمجھا جائے نہ اس کو ترک کیا جائے اور نہ اس سے بے نیازی برتی جائے اگر ان جملوں کو طعام اور کھانے کی صفت بنائی جائے تو پھر ان جملوں کا مطلب اس طرح ہوگا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کسی وقت اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر وقت اس کی طرف احتیاج رکھنا چاہیے۔ ”ولا مودع“ یعنی نہ اس کی تلاش اور طلب کو ترک کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے استغنا برتی جاسکتی ہے۔

(۳۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ أَلَا كَلَهُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُ كُرْحِدَيْنِي عَائِشَةَ وَآبِي هُرَيْرَةَ مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا فِي بَابٍ فَضْهَلَبَ الْفُقَرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یا پانی کا ایک گھونٹ پیے اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں جن کے الفاظ ہیں ما شبع آل محمد اور خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنيا ہم باب فضل الفقراء میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

الفصل الثانی... بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہوتا ہے

(۴۰) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَلَمْ أَرِطَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَهَ مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقْلَ بَرَكَهَ فِي آخِرِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ (رواه في شرح السنه)

ترجمہ: حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا۔ ہم نے اس سے بڑھ کر برکت والا کھانا نہیں دیکھا جبکہ پہلے پہل ہم نے کھایا اور نہ کم برکت والا آخر وقت میں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نے کھایا ہے ہم نے اللہ کا نام لیا تھا پھر ایسا شخص ہمارے ساتھ آکر کھانے میں شریک ہو گیا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کے ساتھ شیطان کھانے لگا۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

کھانے کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھی جاسکتی ہے

(۴۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمْ فَتَنَسَّى أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (رواه الترمذی ابو داود)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ یہ لفظ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے)

(۴۲) وَعَنْ أُمِّهِ ابْنِ مُخَبِّشٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لَقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَجَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ (رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت امیہ بن خثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ جب کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا اس نے اس کو اپنے منہ کی طرف اٹھایا اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے پھر فرمایا شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ کھاتا رہا ہے جب اس نے اللہ کا نام لیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا نکال ڈالا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

کھانے کے بعد شکر و حمد

(۴۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. (رواه الترمذی و ابو داود و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانے سے فارغ ہوتے یہ دعا پڑھتے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور مسلمانوں سے بنایا۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔

(۴۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سَنَانِ بْنِ سَنَةَ عَنْ أَبِيهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والا روزہ دار کی طرح ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور روایت کیا ہے ابن ماجہ اور دارمی نے سنان ابن سنان عن ابیہ سے۔

تشریح: ادائیگی شکر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء

کرے اور ”صابر روزہ دار“ ہونے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقدمات صوم سے باز رکھے۔

”صابر روزہ دار کی طرح ہے۔“ یہ تشبیہ اصل ثواب میں ہے کہ دونوں اصل ثواب میں شریک ہیں نہ یہ کہ مقدار میں تشبیہ یا مراد ہے اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جائے کہ کہا جاتا ہے ”زید کمر“ یعنی زید عمرو کی طرح ہے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ زید بعض خصائل و عادات میں عمرو کے مشابہ ہے نہ کہ وہ تمام خصائل و عادات میں عمرو کے ہم مثل ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صابر فقیر شاگرد ہے افضل ہے کیونکہ مشبہ بہ مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے۔

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا (رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھاتے یا پیتے فرماتے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اس کو خلق سے اتارا اور اس کے نکلنے کی جگہ بنائی۔ (روایت کیا اسکو ابو داؤد نے)

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے

(۳۶) وَعَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ إِنَّ بَرَكَاتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ (رواه الترمذی و ابو داود)

ترجمہ: حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت کا سبب اس کے بعد وضو کرنا ہے میں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت کا سبب کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے)

تشریح: ”وضو“ سے مراد کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں اور منہ کو دھونا ہے۔ کھانے سے پہلے وضو یعنی ہاتھ دھونا اس کھانے میں برکت کا ذریعہ اس طور پر ہوتا ہے کہ اس (ہاتھ دھونے) کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے میں زیادتی عطا فرماتا ہے اور کھانے کے بعد وضو کا اس کھانے میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ (یعنی کھانے کے بعد ہاتھ منہ کا دھونا یا ہاتھ منہ دھونے سے طبیعت کو سکون حاصل ہونا) عبادات اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ میں تقویت و دل جمعی کا سبب ہوتا ہے۔

(۳۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْسَانِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کیلئے وضو کا پانی نہ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے کیلئے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابو داؤد اور تسانئی نے اور روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے۔

اپنے آگے سے کھانے کا حکم

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَتَى بِقِصْعَةٍ مِنْ ثُرَيْدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَاتِ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّرَامِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَخَذْتُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصَّخْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَاتِ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ثرید سے بھرا ہوا ایک پیالہ

لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت درمیان میں اترتی ہے روایت کیا اس کو ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت تم میں سے کوئی کھانا کھائے پیالے کے اوپر سے نہ کھائے بلکہ چٹکی طرف سے کھائے کہ برکت اس کے اوپر سے اترتی ہے۔

تشریح: ”ثرید“ اس کھانے کو کہتے ہیں جو روٹی کو شوربے میں تیار کیا گیا ہو۔ ”کناروں“ جمع کا لفظ ”.....“ جمع کے صیغے کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے سامنے کے کنارے سے کھائے۔ درمیان کے حصے میں برکت کا نازل ہونا اس سبب سے ہے کہ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ اس کے اور حصوں کی بہ نسبت افضل ہوتا ہے لہذا کھانے کے برتن کا درمیانی حصہ ہی اس کا مستحق ہے کہ خیر و برکت کا نزول اس پر ہو اور جب کھانے کا درمیانی حصہ خیر و برکت کے اترنے کی جگہ قرار پایا تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حصہ آخر کھانے تک باقی رہے تاکہ کھانے کی برکت بھی آخر تک برقرار رہے لہذا اپنے سامنے کے کناروں کو چھوڑ کر پہلے درمیانی حصہ پر ہاتھ ڈالنا اور اس کو ختم کر دینا مناسب نہیں ہے۔ ”پیالہ کے اوپر“ سے مراد اس کا درمیانی حصہ ہے اور ”اس کے نیچے“ سے مراد اس کے کنارے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا

(۴۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ مَارُؤَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّ وَلَا يَطْعَا عَقِبَهُ رَجُلَانِ . (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو آدمی چلتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”متکناً“ ٹیک لگا کر کھانا متکبرین مجتہدین کی عادت ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بے احتیاطی بھی ظاہر کر رہے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رزق سے بالکل بے نیاز ہیں۔ ”ولا يطعاه عقبه رجلان“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے ساتھیوں کے جلوہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ وسط میں ہوتے تھے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بالکل آخر میں ہوتے تھے اور دو آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں ہوتے تھے زیادہ کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہے جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ اکیلے ہوتے تھے۔ بہر حال یہ عام معمول کا ضابطہ نہیں ہے بلکہ کبھی ایک صورت ہوتی تھی کبھی دوسری صورت ہوتی۔ ”عقب“ ایڑی کو کہتے ہیں مراد پیچھے ہونا ہے۔

مسجد میں کھانے پینے کا مسئلہ

(۵۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ جَزْءٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَكَلَ وَآكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلَى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْخُصْبَاءِ (رواہ سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور گوشت لایا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ کنکریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ پونچھ لیے۔ (ابن ماجہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا

(۵۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ وَكَانَتْ تَعْجَبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا (رواہ الترمذی و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا آپ کے سامنے بکری کا

باز دلایا گیا آپ اسے بہت پسند فرماتے تھے آپ نے اس سے دانتوں کے ساتھ نوچا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے)
تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی و سادگی اور تواضع کے سبب دست کی ہڈیوں سے گوشت کو دانتوں کے ذریعہ نوچ نوچ کر کھایا چنانچہ اس طرح گوشت کھانا مستحب ہے۔ طبی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کے گوشت کو پسند کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اچھی طرح گل جاتا ہے جلد ہضم ہوتا ہے اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا اس پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ دست کا گوشت نجاست کی جگہوں (جیسے آنت وغیرہ) سے دور ہوتا ہے۔
 شہاکل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت منقول ہے کہ دست کا گوشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہیں تھا لیکن چونکہ آپ کو گوشت مدت کے بعد (کبھی کبھی) میسر آتا تھا اور دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست کے گوشت کو پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مزیدار اور زیادہ پسند آنے والا گوشت پشت کا گوشت ہے۔“

چھری سے کاٹ کر گوشت کھانا غیر پسندیدہ طریقہ ہے

(۵۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّيْكِنِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَاءُ وَأَمْرَاءُ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَا لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری کے ساتھ نہ کاٹو کیونکہ یہ عجمیوں کا کام ہے بلکہ دانتوں سے نوچو یہ بہت لذیذ اور خوشگوار ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ دونوں نے کہا یہ حدیث قوی نہیں۔

تشریح: عرب کے لوگ اپنے علاوہ دنیا کے اور سارے ہی لوگوں کو نجی (گوٹھا) کہا کرتے تھے لیکن یہاں اہل فارس (ایرانی) مراد ہیں کہ وہ لوگ ازراہ تکبر و غرور گوشت وغیرہ چھریوں سے کاٹ کر کھاتے تھے مگر بعض مواقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے کاٹ کر کھایا ہے لہذا ان دونوں روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے گی کہ اگر گوشت نرم اور گلا ہوا ہو تو اس کو چھری کے بجائے دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے اور اگر سخت ہو تو پھر چھری سے کاٹ کر کھانا جائز ہو گا واضح رہے کہ مذکورہ بالا ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے۔

بیمار کے لئے پرہیز ضروری ہے

(۵۳) وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا ذَوَالِ مَعْلَقَةٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَافِقٌ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْفًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصِيبُ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ (رواہ مسند احمد بن حنبل و الترمذی)

ترجمہ: حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے آپ کے ساتھ حضرت علی تھے ہمارے کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ٹھہروا علی تم کمزور ہو۔ اس نے کہا میں نے ان کے لیے چقندر اور جوتیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس سے کھاؤ یہ تمہارے موافق ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی نے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بیماری سے اٹھے ہوئے شخص کے لئے پرہیز بہت ضروری ہے بلکہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اس پر ضعف و کمزوری کا غلبہ ہو اس کے لئے پرہیز بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ تندرست کے لئے پرہیز کرنا مضر ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر چن پسند تھی

(۵۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْجِئُهُ الثُّغْلُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کا کھانا بہت پسند تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے تھے چنانچہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا کھانا اپنے اہل و عیال، مہمانوں اور محتاج و فقراء کو بانٹ دیتے تھے اور نیچے کا جو کھانا بچتا اس کو اپنے لئے رکھتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ ایثار و سخاوت کا غماز بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تواضع و انکسار اور صبر و قناعت کا مظہر بھی! نیز یہ بات ان مالداروں کے لئے ایک واضح دلیل بھی ہے جو عام طور پر ازراہ تکبر و نخوت نیچے کے کھانے کو عار سمجھتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔

کھانے کے بعد پیالہ و طشتری کو صاف کرنا مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے

(۵۵) وَعَنْ نَبِيْشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ فَلْيَجْهَسْهَا اسْتَفْغَرْتُ لَهُ الْقَصْعَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدِّرَافِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
ترجمہ: حضرت نبیہہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں فرمایا جو شخص پیالے میں کھائے اور اس کو چاٹ لے پیالہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر نہ سوؤ

(۵۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (رواه الترمذی و ابو داؤد و سنن ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات بسر کرے جبکہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہے اس نے اس کو دھویا نہیں۔ اس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے نفس کو روایت کیا اس کو ترمذی ابو داؤد و ابن ماجہ نے۔

ثرید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا

(۵۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدُ مِنَ الْخَبْزِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَبْسِ (ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین کھانا روٹی کی ثرید ہے اور حبس کی ثرید ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

زیتون کی فضیلت

(۵۸) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتُ وَادَّ هُنَا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةٍ (رواه الترمذی و سنن ابن ماجہ و الدرمامی)
ترجمہ: حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو بدن پر ملو وہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے۔

تشریح: ”زیتون“ بابرکت درخت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر و برکت اور منافع ہیں چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت اللہ نور السموت والارض الخ میں جس درخت کو ”شجرہ مبارک“ کہا گیا ہے اس سے زیتون ہی کا درخت مراد ہے جس کی سب سے عمدہ قسم ملک شام میں پیدا ہوتی ہے نیز سورۃ تین و التین میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی قسم کھائی ہے۔ عرب کے لوگ خصوصاً اہل شام اس درخت کے ٹھٹھ تیل کو کھانے کے مصرف میں لاتے ہیں اور اس کے کڑوے تیل کو چراغ وغیرہ میں جلانے کے کام میں لاتے ہیں۔ طبی طور پر یہ ثابت ہے کہ جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے جسم کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔

سرکہ کی فضیلت

(۵۹) وَعَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا إِلَّا خَبِزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ فَقَالَ هَاتِي مَا أَفْقَرْتُ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ خَلٌّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَرْجُمَةً: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے میں نے کہا نہیں مگر تھوڑی سی خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ کوئی گھر سالن سے خالی نہیں ہے جس میں سرکہ ہے روایت کیا اس کو ترمذی۔ اور اس نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

کھجور سالن کی جگہ

(۶۰) وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هَذَا إِذَا مَ هَذِهِ وَاکْلَ (رواہ ابودانود) تَرْجُمَةً: حضرت یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور کھالیا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

غیر مسلم معالج سے رجوع کرنا جائز ہے

(۶۱) وَعَنْ سَعْدِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيِي حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفُودٌ إِنَّهُ الْحَارِثُ بْنُ كَلْدَةَ أَخِثْقِيفَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَنْطَلِبُ فَلْيَاخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدْيَنَةِ فَلْيَسْجَا مِنْ بَنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلْذُكَ بَهَنَ (رواہ ابودانود)

تَرْجُمَةً: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری چھاتیوں کے درمیان رکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل پر محسوس کی اور فرمایا تو ایسا شخص ہے کہ تیرا دل درد کرتا ہے تو حارث بن کلدہ کے پاس جا جو ثقیف قبیلہ سے ہے وہ ایسا آدمی ہے جو طب جانتا ہے وہ مدینہ کی عجوہ کھجوروں میں سات لے اور گھلیوں سمیت ان کو کوٹ دے۔ پھر ان کو تیرے منہ میں ڈالے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا کیا سبب تھا کہ آپ نے سعد کو پہلے تو ایک معالج کے پاس جانے کا حکم دیا اور پھر خود ہی علاج تجویز کیا لیکن دوا بنانے کا کام معالج کے سپرد کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے سعد کو معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کا علاج کرے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرض کا ایک آسان علاج یاد آ گیا جو جلد فائدہ کرنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و تعلق اس کو تجویز کیا۔ گویا ان کو معالج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ وہ مبادا ان کو دور دراز کے علاج میں ڈال دے اور چونکہ اس دوا کا بنانا اور

اس کو استعمال کرنا معالج کے لئے زیادہ آسان تھا اس لئے اس کام کو اس کے سپرد فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر مسلم معالج سے رجوع و مشورہ کرنا جائز ہے کیونکہ حارث بن کلدہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مراہے اس کا اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔

غذا کو معتدل کر کے کھاؤ

(۶۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطَبِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَيَقُولُ يُخَسِّرُ حُرَّ هَذَا بَرْدَ هَذَا وَنَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ ابوداؤد نے زیادہ بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے کھجور کی گرمی تربوز کی سردی سے ختم کی جائے گی اور اس کی سردی اس کی گرمی سے ختم کی جاتی ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: مذکورہ بالا دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھانے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک سرد دوسری گرم ہے۔ دونوں ملا کر معتدل غذا ہو جاتی ہے! طبی نے کہا ہے کہ خرپڑے سے مراد شاید کچا خر بوزہ ہوگا کیونکہ وہ سرد تر ہوتا ہے ورنہ پکا خر بوزہ گرم ہوتا ہے لیکن کھجور کی بہ نسبت وہ بھی سرد ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ”بطیخ“ سے مراد خر بوزہ نہیں ہے بلکہ تربوز ہے کہ وہ سرد ہوتا ہے۔

کھانے پینے کی چیز میں کیڑے پڑ جانے کا مسئلہ

(۶۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يَفْتِشُهُ وَيُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں لائی گئیں آپ اس کو چیرتے اور اس سے سری نکال دیتے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: طبرائی نے بسند حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع یہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چیرنے سے منع فرمایا ہے! اس صورت میں چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ممانعت منقول ہے اس کا تعلق نئی کھجوروں سے ہے اور اس کا مقصد وہم و وسوسہ سے بچانا ہے۔ یا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو فعل منقول ہے وہ بیان جواز پر محمول ہے اور مذکورہ بالا ممانعت نئی تنزیہی کے طور پر ہے۔ طبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کھانے میں کیڑا پڑ جائے تو وہ کھانا نجس نہیں ہوتا اور مطالب المؤمنین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کیڑا بنیر یا سیب میں پڑ جائے (اور کھاتے وقت پیٹ میں چلا جائے) تو وہ حلال ہوگا کیونکہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہاں اگر ان چیزوں سے نکال دیا گیا ہو تو پھر اس کا حکم کھس، بھڑ، پھو اور ہر اس جانور کا سا ہوگا جو دم مسفوح (جاری خون) نہیں رکھتا کہ اس کا کھانا حرام ہوگا لیکن اگر وہ پانی یا کھانے میں پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔

چستہ پاک ہوتا ہے

(۶۴) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُنْبَةٍ فِي تَبُوكٍ فَدَعَا بِالسَّكِينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ تبوک میں بنیر کا ایک ٹکڑا لایا گیا۔ آپ نے چھری منگوائی بسم اللہ پڑھی اور اس کو کاٹا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: یہ بسم اللہ کہنا کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی جگہ تھا نہ کہ وہ بسم اللہ جو ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے جیسا کہ بعض

جاہل لوگ کدو کو کاتتے وقت ذبح کی نیت سے بسم اللہ کہتے ہیں۔ مظہر نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ چستہ یعنی اونٹ یا بکری کے بچہ کا ادبہ پاک ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو بغیر کو بھی ناپاک ہونا چاہیے تھا اس لئے بغیر اس کے بغیر نہیں بنتا تھا۔

جن چیزوں کو شریعت نے حلال یا حرام نہیں کہا ہے ان کا استعمال مباح ہے

(۶۵) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْبُجَيْنِ وَالْقُرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا حَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ

ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی پنیر اور جنگلی گائے کے متعلق سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا ہے۔ جس سے اس نے سکوت کیا ہے وہ اس قسم سے ہے جس کو اس نے معاف کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث ضعیف اور اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: گھی کے بارے میں تو اس لئے پوچھ گیا کہ بظاہر ابتداء اسلام میں بعض لوگوں کو اس کے حلال ہونے میں شبہ ہوا ہوگا۔ بغیر کا معاملہ بذات خود محل اشباعہ و سوال تھا کیونکہ اس زمانہ میں وہ چستہ (یعنی اونٹ یا بکری کے ادبہ) کے ذریعہ بنتا تھا تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا گیا فراہ تھی۔ اس لفظ فراہ کے بارے میں اکثر شارحین نے کہا ہے کہ یہ فری کی جمع ہے جس کے معنی گور خر کے ہیں اور بعضوں نے اس کو فرو کی جمع کہا ہے جس کے معنی پوتین (جانور کی کھال کے کوٹ) کے ہیں۔ اسی لئے ترمذی نے اس روایت کو باب اللباس میں نقل کیا ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ فراہ کے بارے میں سوال کفار کے عمل سے اجتناب کرنے کے جذبہ سے کیا گیا تھا کیونکہ وہ (کفار) مردار کی کھال کو باغت دیئے بغیر اس کی پوتین بنایا کرتے تھے۔

”اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ ”وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانتهوا“ کے ذریعہ بطریق اجمال بیان کیا ہے یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے تاکہ ان اکثر چیزوں کے بارے میں اشکال پیدا نہ ہو جو حرام ہیں مگر ان کی حرمت کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کا حرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔ حدیث کا آخری جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا ہے وہ مباح ہوں گی۔ ”یہ حدیث موقوف ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ چنانچہ فن حدیث کی اصطلاح میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و فعل کو موقوف کہا جاتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو موقوف کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمدہ کھانے کی خواہش کا اظہار

(۶۶) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ بَرَّةٍ سَمْرَاءَ مُبَقَّعَةٌ بِسَمْنٍ وَلَكِنْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فُجَاءً بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةٍ حَبِّ قَالَ أَرْفَعُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سفید بہترین گندم کی روٹی ہو جسے دودھ اور گھی سے ترکیا گیا ہو۔ صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور مذکورہ روٹی (تیار کر دیا) لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھی کس برتن میں تھا اس نے کہا گوہ کے چمڑے کے کپے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اس کو اٹھالے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔ ابو داؤد نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو اپنے سامنے سے اٹھانے کا حکم اس بناء پر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوہ سے طبعی نفرت رکھتے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی جیسا کہ پچھلے صفحات میں حضرت خالد کی روایت اس کے متعلق گزر چکی ہے نہ کہ اس کے اٹھانے کا حکم اس سبب سے تھا کہ گوہ کی کھال نجس ہوتی ہے کیونکہ اگر گوہ کی کھال نجس ہوتی تو اس کھال کے کپے میں رکھے ہوئے کھجور کی ترکی ہوئی روٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دینے کا حکم دیتے اور دوسروں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرما دیتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ روٹی کو طلب کرنا اور خواہش نفس کے مطابق اس طرح کی تمنا کا اظہار کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے ابو داؤد نے اس روایت کو منکر کہا ہے اور اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خواہش کا اظہار محض بیان جواز کی خاطر کیا۔

کچا لہسن کھانے کی ممانعت

(۶۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَبْطُونًا (رواه الترمذی و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع کیا ہے مگر جبکہ اسے پکا لیا جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: کچے ہوئے لہسن کو کھانے سے اس لئے منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ پکنے سے اس کی بو جاتی رہتی ہے۔ یہی حکم پیاز اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا بھی ہے لیکن واضح رہے کہ مذکورہ ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاز کھانے کا مسئلہ

(۶۸) وَعَنْ أَبِي زَيْنَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ فَقَالَتْ إِنَّ أَخْرَجَ طَعَامَ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیاز کھانے کے متعلق سوال کیا گیا اس نے کہا آخری کھانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اس میں پیاز تھا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: اس حدیث کو اگر پیاز کھانے کے جواز پر حمل کیا جائے اور ممانعت کی احادیث کو مکروہ تنزیہی پر حمل کیا جائے تو کوئی تعارض نہیں رہے گا کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مطلب خلاف اولیٰ ہے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زیر بحث حدیث کا تعلق کچے ہوئے پیاز کے ساتھ ہے ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے۔

مکھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا

(۶۹) وَعَنْ ابْنِ بَسْرٍ السُّلَمِيِّ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مَنَا زُبْدًا أَوْ تَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت بسر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں سے روایت ہے جو سلمی تھے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے سامنے مکھن اور کھجوریں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن اور کھجوروں کو پسند فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

ایک برتن میں کھانے کی چیز مختلف قسموں کی ہو تو اپنے سامنے سے کھانے کی قید نہیں ہوگی

(۷۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ أُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ التَّرِيدِ وَالْوَدْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَآكَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدَيِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا عِجْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَأْنُ التَّمَرُ فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيِ وَجَاحَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ يَا عِجْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِجْرَاشُ هَذَا لَوْضُوءٌ مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت زیادہ ٹرید اور بوٹیاں تھیں میں نے اپنا ہاتھ پیالے کی ہر جانب میں پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اے عکراش ایک جگہ سے کھا کیونکہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے پھر ہمارے پاس ایک طباق لایا گیا جس میں مختلف اقسام کی کھجوریں تھیں میں نے اپنے آگے سے ہی کھا تا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ طباق کی ہر جانب گھوما۔ آپ نے فرمایا اے عکراش جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ اس لیے کہ یہ ایک قسم کا نہیں ہے پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی تراوت کو اپنے چہرے، بازوؤں اور سر پر مل لیا اور فرمایا۔ اے عکراش! یہ اس کھانے کا وضو ہے جو آگ نے پکایا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”ایک طرح کا کھانا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب پورے پیالے میں یکساں قسم کا کھانا ہے اور اس کی ہر طرف ایک ہی طرح کی چیز ہے تو پھر پیالے کی ساری اطراف میں ہاتھ لپکانا طمع و حرص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یعنی اگر کھانا کئی طرح کا ہو تو یا ایک ہی ہوتا لیکن پیالے کے ہر حصے میں الگ الگ رنگ ہوتا تو اپنی طبیعت کے میلان کی بناء پر ہر طرف سے کھانا مناسب معلوم ہوتا مگر جب کہ کھانا ایک ہی طرح کا ہے اور یکساں رنگ ہے تو پھر ہر طرف ہاتھ دوڑانا معیوب و مکروہ ہے! ”جس سے چاہو کھاؤ“ میں بظاہر درمیان کی جگہ مستثنیٰ ہے کیونکہ برکت نازل ہونے کی وہی جگہ ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ درمیان کی جگہ سے نہ کھایا جانا اس کھانے کے ساتھ مخصوص ہو جو ایک رنگ کا ہو اور چونکہ یہاں (کھجور کھانے کی صورت میں) ایک رنگت نہیں تھی اس لئے درمیان میں سے بھی کھجور اٹھا کر کھانے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا گیا ہو! ابن ملک کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ اگر کھانے کی چیز اقسام میں وہل ہو اور وہ ایک ہی طرح اور ایک ہی رنگ کی ہو تو اس صورت میں برتن کے ہر طرف ہاتھ نہ لپکانا چاہیے۔ جیسا کہ طعام کا حکم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک برتن میں کھانا مختلف رنگت کا ہو تو صرف اپنے سامنے سے کھانے کی قید نہیں ہوگی بلکہ جس طرف سے جی چاہے کھایا جاسکتا ہے۔

حریرے کا فائدہ

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوُغُكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصْنَعَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتَوِفُوا إِذَا الْحَزْنُ وَيَسْرُوعُنْ فَوَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُوعُنْ وَاحِدًا كِغْنُوقِ الْوَسَخِ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے اگر کسی کو بخار آنے لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا حریرہ بنانے کا حکم دیتے وہ بنایا جاتا پھر آپ حکم دیتے کہ اسے گھونٹ گھونٹ پیئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ حریر غمگین دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار دل کی بیماری اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے کی میل پکیل دور کر دیتی ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: حساء کھانے کی قسم سے ایک رقیق چیز ہوتی ہے جو آٹا پانی اور گھی کو ملا کر پکائی جاتی ہے کبھی اس میں شکر بھی ملا دی جاتی ہے مکہ کے لوگ اس کو حریرہ بھی کہتے تھے اور حمید بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد میں حریرے کے فائدے کو ظاہر کرنے کے لئے اپنا روئے سخن

عورتوں کی طرف اس لئے منعطف کیا کہ اصل میں عورتیں اپنے جسم کا میل دھونے اور اپنے چہرے کو صاف رکھنے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرتی ہیں یا یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت عورتیں موجود تھیں اس لئے انہی کو خطاب کیا۔

عجوبہ جنت کی کھجور

(۷۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكُمَاةُ مِنَ الثَّمَنِ وَمَاءٌ هَاشِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوبہ کھجور جنت کا پودا ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کھنسی من کی قسم ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

الفصل الثالث....چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا جائز ہے

(۷۳) عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَعُفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِحَنْبٍ فَشَوَى ثُمَّ أَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْزُلِي بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشُّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاءً فَقَالَ لِي أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سَوَاكٍ وَقُصِّصَ عَلَى سَوَاكٍ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ٹھہرا آپ نے بکری کے ایک پہلو کے ساتھ حکم دیا اس کو بھونا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اس سے کاٹ کاٹ کر مجھ کو دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ نے آکر آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ نے چھری کو ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہے اس کے ہاتھ خاک آلودہ ہوں اور اس کی لمبیں بڑھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا میں سواک پر رکھ کر تیری لمبیں کتر دیتا ہوں یا آپ نے فرمایا سواک پر رکھ کر تو اپنی لمبیں کتر لے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”صفت“ یعنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کے ہاں مہمان بنا۔

”یعز“ چھری سے گوشت کاٹنے کے معنی میں ہے جب گوشت سخت ہو تو چھری کا استعمال جائز ہے ورنہ یہ طریق اعاجم اہل فارس کا ہے۔ ”یؤذنه“ یہ اذان سے ہے اطلاع دینے کے معنی میں ہے یعنی حضرت بلال آنحضرت کو اطلاع دے رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ”فشوی“ بھوننے کے معنی میں ہے یعنی آنحضرت نے میزبان سے کہا کہ پہلو کو بھون لو تو اس نے بھون لیا۔ ”شاربه وفاء“ یعنی مغیرہ بن شعبہ کی مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں اس میں مغیرہ بن شعبہ نے شاربی کی جگہ شاربہ کہا ہے یہ التفات ہے ”اقصه لك على سواك“ یعنی میں تیری مونچھوں کو سواک پر رکھ کر کاٹ دوں گا یا تم خود سواک پر رکھ کر کاٹ دو یہ بھی ممکن ہے کہ لمبوں پر سواک ہو اور اس کے ساتھ برابر رکھ کر مونچھوں کے بال قینچی سے کاٹا جائے تاکہ ایک لائن میں کٹ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قینچی نہ ہو بلکہ سواک پر بالوں کو برابر رکھ کر چھری چاقو سے کاٹا جائے۔

بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھانا شیطانی اثر ہے

(۷۴) وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرَ نَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ يَدَهُ وَأَنَا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا تَدْفَعُ فَلَنَهَيْتُ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَغْرَابِي كَانَتْهَا تَدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَدَّ كَرَأْسِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِلْهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهِلْهُ الْا غْرَابِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدَى مَعَ يَدِهَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَاتَّكَل (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوئے اس وقت کھانے کے لیے اپنے آپ ہاتھ نہ ڈالتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے پس آپ اپنا ہاتھ ڈالتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک کھانے پر حاضر تھے۔ ایک لڑکی آئی گویا کہ وہ دھکیلی جاتی تھی اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک اعرابی آیا گویا کہ دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اس لڑکی کو لایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس اعرابی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کر لے میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا کھایا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

ترجمہ: ایک روایت میں مع یدھا (ایک لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ) کے بجائے مع یدھما (اس لڑکی اور اس اعرابی کے ہاتھ کیساتھ) کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے تاہم جس روایت میں لفظ یدھا ہے وہ گویا اس لڑکی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس اعرابی کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو کیونکہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس اعرابی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا البتہ چونکہ پہلے لڑکی ہی کا ہاتھ پکڑا تھا اس لئے خاص طور پر محض اس کا ذکر کیا۔

زیادہ کھانا بے برکتی کی علامت ہے

(۷۵) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَاتَّخَذَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شَوْمٌ وَأَمَرَ بِرَدِّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام خریدنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے کھجوریں ڈال دیں۔ غلام نے بہت زیادہ کھجوریں کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کھانا بے برکتی ہے اور اس کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

نمک بہترین سالن ہے

(۷۶) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِثْمُ الْجَلْعُ (رواه ابن ماجه)
ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین سالن نمک ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

جوتا اتار کر کھانا

(۷۷) وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ فَأَخْلَعُوهُ نَعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لَا قُدْمِيكُمْ .
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کھانا رکھا جائے اپنی جوتیاں اتار دو اس لیے کہ جوتیاں اتار دینا تمہارے قدموں کے لیے راحت بخش ہے۔

کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہئے

(۷۸) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَتَيْتْ بِشَيْءٍ أَمَرَتْ بِهِ فَعُطِيَ حَتَّى تَذَهَبَ قُوْرَةُ دَخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ أَكْظَمُ لِلْبُرْكََةِ رَوَاهُمَا الدِّرَامِيُّ.

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے جس وقت اس کے پاس ثرید لایا جاتا اس کے ڈھانک دینے کا حکم کرتیں۔ اس کو ڈھانک دیا جاتا یہاں تک کہ اس کا جوش ختم ہو جاتا اور فرماتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے گرمی کا چلا جانا بہت برکت کا باعث ہے۔ روایت کیا ان دونوں کو داری نے۔

تشریح: ”ثرید“ کا ذکر محض اتفاقی ہے کہ اس وقت کا عام کھانا ثرید ہی ہوتا تھا اس لئے اس کا ذکر کیا ورنہ دوسرے کھانوں کا بھی یہی حکم ہے چنانچہ جامع الصغیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابرو ابا لطعام فان الحار لا برکۃ فیہ (کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم میں برکت نہیں ہوتی) اسی طرح بیہقی نے بطریق ارسال یہ روایت نقل کی ہے کہ نہی عن الطعام الحار حتی یبرط (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے)۔

کھانے کے برتن کو چاٹ لینا چاہئے

(۷۹) وَعَنْ نَبِيْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ فِي قُضْعَةٍ لِحْسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقَضَةُ اغْتَفَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ كَمَا اغْتَفَيْتُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (رواہ دزین)

ترجمہ: حضرت نبیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پیالے میں کھانا کھائے پھر اس کو چاٹ لے پیالہ اس کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھ کو شیطان سے آزاد کیا۔ روایت کیا اس کو دزین نے۔

تشریح: ”تقول“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بدعا بھی کرتا ہے کیونکہ جب یہ برتن گندا پڑا رہتا ہے تو شیطان آکر اس کو چاٹتا ہے اس وقت برتن بدعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کا تختہ مشق کیوں بنالیا اور اگر چاٹ کر دھو لیا تو برتن دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کے تسلط سے بچالیا۔

بَابُ الضِّيَافَةِ..... ضيافت کا بیان

قال الله تعالى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

ضاف۔ ضیف ضیفا و ضیافت کے اصل معنی مائل ہونے کے ہیں مہمان بھی کسی طرف مائل ہوتا ہے ضیف مہمان کو کہتے ہیں اور مضیف میزبان کو کہتے ہیں اور ضیافت مہمان داری کو کہتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک خندہ پیشانی کے ساتھ مہمان داری کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مہمان داری کرنا ایک دن تک واجب ہے پھر مستحب ہے ان علماء میں شیخ فیث بھی شامل ہیں۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مہمان داری اخلاقیات کے قبیل سے ہے لہذا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور جن روایات میں واجب یا لازم کے الفاظ آئے ہیں وہ یا تو حالات اضطرار پر محمول ہیں یا اس سے مراد وہ خاص نکس اور جزیہ ہے جو کھانے کی صورت میں ذمیوں پر مقرر کیا جاتا تھا یا ابتداء اسلام میں ضیافت واجب تھی پھر وجوب منسوخ ہو کر استحباب باقی رہ گیا۔ بہر حال ضیافت اور مہمان داری اسلام کی خاص پہچان ہے جن علاقوں میں انسانیت موجود ہوتی ہے اور جدید تعلیم سے فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو چکی ہے وہاں ضیافت اور مہمان داری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اسلام نے کچھ آداب و قواعد بھی مہمانوں کو سکھائے ہیں اسی طرح میزبان کو بھی چند آداب و قواعد کا پابند بنایا ہے آنے والی احادیث میں یہی بیان ہے۔

الفصل الأول... مہمان کی خاطر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرٌ أَوْلَيْضُمْتُ وَلِي رَأْيَةً

الْجَارِ وَمَنْ كَانَ يَوْمُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)
 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کو تنگ نہ کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے ایک روایت میں الجار کے بدلے اس طرح ہے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فلیکرم“ اس حدیث میں تین اچھی خصلتوں کی ترغیب دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن اشخاص میں یہ تین خصلتیں نہ ہوں وہ مؤمن نہیں ہیں یہ ترغیب کا ایک انداز ہے اور ان خصلتوں کے اپنانے پر ابھارنا مقصود ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے ”ان کنت ابنی فاطمینی“ یہ کھلانے کی ترغیب ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامل مؤمن کی بات کی گئی ہے کہ کامل مؤمن وہی ہے جس میں یہ تین خصلتیں موجود ہوں۔ علماء نے لکھا ہے تین دن تک خندہ پیشانی اور نرم اخلاق سے مہمان کو کھلانا میزبان کا اخلاقی فریضہ ہے اس کے بعد کھلانا صدقہ و خیرات ہے چاہے کھلائے چاہے نہ کھلائے ضیافت میں ایک بار کھانے کا اعلیٰ انداز ہو باقی دعوت شیراز ہو۔
 ”فلا یؤدجارہ“ اصل میں شریعت کا حکم تو یہ کہ پڑوسی کے سارے حقوق کا خیال رکھا جائے کیونکہ ”فلیکرم جارہ فلیحسن جارہ“ کے الفاظ حدیث میں ہیں لیکن اگر کوئی شخص حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو کم از کم پڑوسی کو ایذا تو نہ پہنچائے۔

مہمان کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے

(۲) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَنْعَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يَوْمُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمَ وَلَيْلَةً وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَدَقَةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (صحیح مسلم)
 ترجمہ: حضرت ابو شریح کنعنی سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اس کی پر تکلف دعوت ایک دن اور ایک رات ہے اور تین دن اس کی مہمانی ہے۔ اس کے بعد خیرات ہے مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کو تنگی میں ڈالے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”جائزہ“ اسی عطیتہ، مہمان کی مہمان داری میں پہلے دن دعوت میں اہتمام کرنا چاہیے اور پھر عام عادت کے مطابق کھانا کھلانا چاہیے تین دن کے بعد جب وہ رخصت ہوگا تو اس کو ایک دن رات کا جائزہ یعنی سفر خرچ دیا جائے۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے نہایت میں لکھا ہے کہ جائزہ کا یہی مطلب ہے لیکن ابن اثیر کے علاوہ شارحین لکھتے ہیں کہ مہمان کو پہلے دن جو تکلف کا کھانا دیا گیا ہے وہی اس کا انعام اور جائزہ ہے یہ معنی زیادہ واضح اور رائج ہے آج کل لوگوں کو یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ تین دن تک کسی مہمان کو کیسے کھلایا جائے گا اور کیسے گھر میں ٹھہرایا جائے گا لیکن اگر سابقہ دور کے انسانوں کی تاریخ کو پڑھا جائے اور آج کل کے قبائلی لوگوں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بعد محسوس نہیں ہوگا۔ بہر حال لوگ گر گئے ہیں مگر انسانی شرافت اور اس کی تاریخ تو نہیں گری تاریخ تو برقرار رہے پھر بھی علاقوں اور حالات کے پیش نظر خود مہمان کو نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے نہ ہر روز آئے اور جب آئے تو جلدی واپس جائے۔

مہمان داری کرنا واجب نہیں

(۳) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا وَالْكُمُ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُ حَقُّ الضَّعِيفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ (صحیح المسلم و مسلم صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بھیجتے ہیں۔ ہم ایک قوم کے پاس آ کر ٹھہرتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے آپ کیا حکم دیتے ہیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جا کر ٹھہرو وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دیں جو مہمانی کے لائق ہے قبول کر لو اگر ایسا نہ کریں مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو جو ان کے لائق ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”لا یقرونا“ یہ قرآن سے بنا ہے مہمان داری کو کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میزبان مہمان داری کے حقوق ادا نہ کرے تو مہمان اس سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو ایک دن کی مہمان داری کو واجب کہتے ہیں۔ لیکن جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ ضیافت مستحب ہے اور یہ حدیث ان ذمیوں کے بارے میں ہے جن پر جزیہ مقرر کرتے وقت یہ بھی مقرر کیا جاتا تھا کہ اگر مجاہدین کا تم پر گزر ہو تو تم ان کو کھانا کھاؤ گے تو یہ عام ضیافت نہیں ہے بلکہ جزیہ کا ایک حصہ ہے یا اس سے مراد حالت اضطرار ہے یا مراد یہ ہے کہ ان سے کھاؤ اور بعد میں قیمت ادا کرو سب سے اچھا جواب پہلا والا ہے اس لئے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر کھانا حرام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ابتداء میں ہو پھر منسوخ ہو گیا ہو۔

جس میزبان پر اعتماد ہو اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو ہمراہ لے جانا درست ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْلَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبَى بَكْرٍ وَغُمَرٌ فَقَالَ مَا آخَرُ جَعَلَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ الْجُوعُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرَجْنِي الَّذِي آخَرُ جَعَلَكُمَا فَوُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ فَلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَظَنَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَأَنْطَلَقَ فَبَجَاءَ هُمُ بِعِدْقٍ فِيهِ بَسْرٌ وَ تَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَآخِذَ الْمَذْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّاكَ وَالْحُلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ وَشَرَبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوَوْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَى بَكْرٍ وَغُمَرُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آخَرُ جَعَلَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمُ هَذَا النَّعِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن یارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اچانک ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ملے فرمایا اس وقت تم کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے انہوں نے کہا بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم کو نکالا ہے اٹھو پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لائے وہ اپنے گھر موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا کہنے لگی خوش آمدید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کہاں ہے اس نے کہا ہمارے لیے بیٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے اچانک وہ انصاری بھی آ گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا پھر کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے مجھ سے بڑھ کر آج کسی کے ہاں عزت والے مہمان نہیں ہیں راوی نے کہا وہ گیا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں نیم پختہ تازہ اور خشک کھجوریں تھیں کہنے لگا اس سے کھاؤ اور اس نے چھری پکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والے جانور سے بچنا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جانور ذبح کیا انہوں نے بکری کا گوشت کھایا اور خوشے سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا جب وہ سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما و عنہم کے لیے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا پھر تم گھر واپس نہیں لوئے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ابو مسعود کی حدیث جس کے الفاظ ہیں کان رجل من الانصار باب الولیمة میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشریح: ”مرحبا واهلا“ یعنی خوش آمدید آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہیں یہ خطہ زمین آپ کیلئے ہموار اور خوشگوار ہے۔ اس حدیث سے آداب ضیافت کے کئی زرین اصول سامنے آتے ہیں اول یہ کہ اپنی بھوک و پیاس اور تکلیف و پریشانی کا اظہار اپنے احباب کے سامنے کرنا جائز ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و فاروق نے کیا۔ دوم یہ کہ اپنے قابل اعتماد ساتھی اور دوست کے پاس بلائے بغیر خود بھی آدمی جا سکتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جا سکتا ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ سوم یہ کہ اپنی پسند کی چیز طلب کرنا اور میزبان کو عمدہ چیز دینے سے روکنا جائز ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چہارم یہ کہ مہمان سے یہ پوچھنا کہ آپ کھانا کھاؤ گے یا نہیں مناسب نہیں بلکہ فوراً کچھ کھلانے کی فکر کرنی چاہیے جس طرح اس انصاری صحابی نے کیا کہ بھجوریں سامنے رکھ دیں اور بکری ذبح کرنے کے پیچھے دوڑے۔ پنجم یہ کہ دیوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے پر قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

الفصل الثانی..... مہمان نوازی کی اہمیت

(۵) وَعَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ لَهُ بِقَرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَغْفِبَهُمْ بِمِفْلٍ قَرَاهُ.

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس مسلمان شخص نے کسی قوم کی مہمان کی اور مہمان نے اس کے ہاں محرومی کی حالت میں صبح کی ہر مسلمان شخص پر اس کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ اپنی مہمانی کے مطابق اس کے مال یا کھیتی سے وہ لے لے روایت کیا اس کو داری اور ابوداؤد نے اس کی ایک روایت میں ہے جو شخص کسی قوم کے ہاں مہمان اترائے انہوں نے اس کی مہمانی نہیں کی اس کو حق پہنچتا ہے کہ بقدر اپنی مہمانی کے اس کے مال سے لے لے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے بھی مطلق ضیافت (مہمان داری) کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی بھی وہی تاویل و توجیہ کی جائیگی جو پیچھے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کی گئی ہے۔

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

(۶) وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ الْجَشْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ إِنْ مَرَزْتُ بَرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يُضْفِنِي ثُمَّ مَرَّيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبِي أَمْ أَجْرِيهِ قَالَ بَلَى أَقْرَبِي (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوالاخص جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر میں کسی شخص کے پاس جاؤں وہ میری مہمانی نہ کرے اور حق ضیافت ادا نہ کرے پھر اس کے بعد وہ میرے پاس آئے میں اس کی مہمانی کروں یا اس کا بدلہ دوں فرمایا نہیں تو اس کی مہمانی کر۔ (ترمذی)

کسی کے گھر میں داخل ہونے کیلئے طلب اجازت کا جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأَيُّ مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأَذْنِي وَلَقَدْ رَدَّدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أَسْمِعْكَ أَجَبْتُ أَنْ اسْتَكَثِرَ مِنْ سَلَامِكَ

وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَيْبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے اذان مانگا اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسعد رضی اللہ عنہ نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنایا آپ نے تین مرتبہ سلام کہا اور سعد رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ جواب دیا لیکن آپ کو نہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے۔ سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سلام نہیں کیا مگر میں اپنے کانوں سے سنتا رہا ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بھی دیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا۔ میں نے پسند کیا کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سلام اور برکت حاصل کروں پھر آپ گھر تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خشک انگور پیش کیے۔ جب فارغ ہوئے فرمایا تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے۔ فرشتوں نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے اور روزے داروں نے تمہارے ہاں افطار کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ”اکل طعامکم الملائکۃ“ یہ صیغہ ماضی کا ہے مگر انشاء اور دعا کیلئے بطور استقبال استعمال کیا گیا ہے یعنی اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں۔ ”وصلت علیکم الملائکۃ“ یہ بھی بطور دعا ہے یعنی فرشتے تمہارے لئے استغفار کریں۔ ”وافطر عندکم الصائمون“ صائمون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہو خواہ پہلے روزے سے ہوں یا نہ ہوں یہ جملہ بھی بطور دعا ہے یعنی روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔ کھانے کے بعد یہ دعائیں زبانی ہوتی ہیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں معلوم نہیں وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد یہ دعا بھی منقول ہے ”الحمد لله الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ“ اور میزبان کیلئے یہ دعا ہے ”اللهم بارک له فی امواله واولاده“۔

پرہیزگار لوگوں کی ضیافت کرنا زیادہ بہتر ہے

(۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أَخِيَّتِهِ يُجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَاطْمَعُوا طَعَامُكُمْ الْأَتَقِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور سب مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے اور ابونعیم نے حلیہ میں۔

تشریح: ”آخیتہ“ ہمزہ پر مد ہے خا پر کسرہ ہے یا پر شدہ ہے پھر ”تا“ ہے اس کا آسان ترجمہ رسی اور کنڈا ہے لیکن اصل میں ”اخیتہ“ کا بہترین مصداق جانوروں کے باڑہ میں جو سانیکل کا ناز زمین میں گاڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رسی باندھ کر جانور کو باندھا جاتا ہے وہی ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے مرکز ایمان کے ساتھ باندھا ہوا ہے جانور اس کلمہ سے کافی دور بھی جاتا ہے لیکن رسی موجود ہوتی ہے تو آخر میں پھر واپس کلمہ پر آ جاتا ہے اسی طرح مثال مومن کی ہے جو ایمان کے کلمے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اگر معاصی کی طرف غلطی سے چلا جاتا ہے تو پھر اپنے مرکز ایمان کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے مسلمان کا مرکز ایمان اور قرآن ہے بیت اللہ اور مدینۃ الرسول ہے مساجد مدارس اور علماء ہیں بھٹکا ہوا مسلمان انہیں مقامات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔

”فاطمعو“ یہ فاجزاسیہ ہے اس کی شرط محذوف ہے یعنی جب مسلمانوں کا مرکز ایک ہے تو اس مرکز پر سب کو جمع ہونا چاہیے لہذا اس مرکز کو مضبوط کرو اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی ضیافت کرو تا کہ محبت اور اتحاد پیدا ہو پر ہیز گاروں کو کھلانے کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ جب وہ کھائیں گے تو عبادت کریں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

”واولوا“ یہ ایلا سے ہے والی اور متولی بنانے کے معنی میں ہے یعنی مسلمانوں کو اپنے عطا کے ساتھ خاص کرو منافقین اور کافرین کے چکر میں نہ پڑو۔

کھانا کھاتے وقت زانو کے بل بیٹھنا تواضع و انکساری کی علامت ہے

(۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يَخْلُهَا رِجَالُ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ فَلَمَّا أَصْحَوْ وَسَجَدُوا الضُّحَى أَتَى بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَاتَّقَوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا احْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ كُلُّو مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يَبَارِكُ فِيهَا. (رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھاتے تھے اس کو غراء کہتے تھے جب چاشت کا وقت ہوتا اور چاشت کی نماز پڑھ لیتے اس پیالے کو لایا جاتا اس میں شید ہوتا سب اس میں جمع ہو جاتے۔ جب زیادہ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزانو ہو کر بیٹھتے ایک اعرابی نے کہا یہ کیا بیٹھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع بنایا ہے اور متکبر سرکش نہیں بنایا پھر فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اس کی بلندی کو چھوڑ دو اس میں برکت دی جاتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”الغراء“ روشنی کے معنی میں ہے مراد بڑا تھاں چوبی ناند ہے ”جفی“ زانو کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تمگیہ لگا کر کھانا نہیں چاہیے اس کے علاوہ جس صورت میں بیٹھ جائے جائز ہے البتہ نبی پاک کے انداز میں بیٹھنا مسنون ہے لیکن یہ سنن زوائد میں سے ہے اگر ثواب کی نیت کی تو ثواب ملے گا ورنہ عادت پر بیٹھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے۔

جمع ہو کر کھانا کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے

(۱۰) وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبِعُ قَالَ فَلْعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ. (رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو تمہارے لیے اس میں برکت کی جائے گی۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

الفصل الثالث... روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے

(۱۱) عَنْ أَبِي عَسِيبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فَمَرَّبَنِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّبَنِي بَنِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّبَنِي بَنِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَطْعَمَنَا بُسْرًا فَجَاءَ بِعَلَقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لِسَائِلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ فَآخَذَ عُمَرُ الْعَلَقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَازَرَتِ الْبُسْرُ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ خِرْقَةٍ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ

عَوَزَتَهُ أَوْ كَسَرَهُ سَلْبَهَا جُوعَتَهُ أَوْ خُجِرَ يَنْدَخُلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهَّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت ابن عسب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے آپ میرے پاس سے گزرے آپ نے مجھے بلایا میں آپ کی طرف نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اس کو بلایا وہ بھی آپ کی طرف نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اس کو بلایا وہ آپ کی طرف نکلے یہاں تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک سے فرمایا ہم کو نیم پختہ کھجوریں کھلاؤ وہ کھجوروں کا خوش لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس سے کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور پیا پھر فرمایا قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ راوی نے کہا حضرت عمر نے خوش پکڑ کر زمین پر مارا کچی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زمین پر بکھر گئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا فرمایا ہاں مگر تین چیزوں سے سوال نہ ہوگا وہ کپڑا جس سے آدمی نے اپنا سر ڈھانکا۔ روٹی کا ٹکڑا جس سے اپنی بھوک کو بند کیا یا مکان جس سے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہوا روایت کیا اس کو احمد نے اور تبہقی نے شعب الایمان میں مرسل طور پر۔

تشریح: ”ایک انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابوالہیثم“ ہوں جن کے باغ میں جانے کا ذکر پہلی فصل کی ایک حدیث میں بھی گزر چکا ہے اور یہ واقعہ (جو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے) دوسری مرتبہ کا ہے گویا ایک واقعہ تو وہ ہے جس کا ذکر پہلی فصل کی حدیث (نمبر ۳) میں گزرا اور دوسرا واقعہ یہ ہے جو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”ایک انصاری“ سے مراد ابوالہیثم نہ ہوں بلکہ کوئی دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ عنہ مراد ہوں۔ اور اس کو زمین پر دے مارا ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل گویا ان کی حالت جذب کا مظہر تھا جو قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی چیز اور ہر طرح کے جزئی و کلی امور کے سوال و پرسش کے سلسلہ میں خوف خدا اور مواخذہ آخرت کی ہیبت کی وجہ سے ان پر طاری ہو گئی تھی، ”حجر“ کا لفظ حاء کے پیش اور جیم کے سکون کے ساتھ بھی صحیح ہے جس کے معنی حجرہ (کمرہ) کے ہیں لیکن مشکوٰۃ کے ایک صحیح نسخہ میں یہ لفظ ”حجر“ یعنی جیم کے پیش اور حاء کے سکون کے ساتھ منقول ہے جس کے معنی سوراخ اور بل کے آتے ہیں اس صورت میں یہ مراد ہوگا کہ ایک ایسا چھوٹا سا مکان جس کو اس کے انتہائی چھوٹا اور فقیر ہونے کی وجہ سے ”چوہے کے بل“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہو اور جس میں سردی و گرمی سے بچاؤ کے لئے مشکل اور تنگی کے ساتھ رہا جاسکتا ہو۔

اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں سب کے ساتھ ہی کھانے سے ہاتھ کھینچو

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَائِدَةَ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تَرُفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرُفَعُ يَدُهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرَغَ الْقَوْمُ وَلْيَعْدِلْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْخِجِلُ جَلِيسُهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالتَّبَهَّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے کوئی آدمی اس وقت تک کھڑا نہ ہو یہاں تک کہ دسترخوان اٹھالیا جائے اور نہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے اگر چہ سیر ہو جائے یہاں تک کہ سب لوگ فارغ ہو جائیں اور عذر بیان کر دے کیونکہ یہ بات اس کے ساتھی کو شرمندہ کر دے گی وہ اپنے ہاتھ کو سمیٹ لے گا اور شاید کہ اس کو کھانے کی مزید خواہش ہو۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور تبہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: اس حدیث سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر دسترخوان پر ایک سے زائد آدمی ہوں تو ان میں سے کسی شخص کو دوسرے ساتھیوں سے پہلے اپنا ہاتھ کھانے سے نہ کھینچنا چاہیے بشرطیکہ اس کے ہاتھ کھینچنے کے بعد وہ (ساتھی) بھی شرما شرمی میں کھانا چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی شخص کم خوراک ہو (کہ کم خور ہونے کی وجہ سے دسترخوان کے دوسرے ساتھیوں کا آخر تک ساتھ دینا اس کے لئے مشکل ہو) تو اس صورت میں اس کے

لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اوروڑھوڑا کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔

(۱۳) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرُهُمْ أَكْثَلًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کے ساتھ کھانا کھاتے سب سے آخر میں کھانے سے فارغ ہوتے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب ایمان میں مرسل۔

بھوک ہونے کے باوجود کھانے سے تکلفاً انکار کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے

(۱۴) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا تَشْتَهِيهِ قَالَ لَا تَجْتَمِعُنْ جَوْعًا وَكَدْبًا. (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا آپ نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہم نے کہا ہم کو اشتہاء نہیں ہے آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک اور کھانے کی خواہش کے باوجود بطور تکلف کھانے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے جو حقیقت میں جھوٹ بولنا ہے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا کہ دو نقصان برداشت کرنے پر تیار ہو جائے ایک تو دنیا کا نقصان کہ بھوک کی کلفت اٹھائے اور دوسرا دین کا نقصان کہ جھوٹ بولے۔

مل کر کھانا برکت کا باعث ہے

(۱۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبُرْكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

مہمان کے ساتھ استقبال و وداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا مسنون ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے کہ آدمی گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ جائے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب ایمان میں ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اور کہا اس کی سند ضعیف ہے۔

تشریح: یہ بھی مہمان کی خاطر داری اور اس کا اکرام ہے کہ جب وہ آئے تو گھر کے دروازے پر اس کا استقبال کیا جائے اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک نکل کر اس کو رخصت کیا جائے اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گھر میں ایک اجنبی کے آنے سے کسی وہم و وسوسہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ”یہ سنت ہے“ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یہ عمل (یعنی مہمان کے استقبال و وداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا) ایک قدیم عادت ہے جس کو ہمیشہ سے تہذیب و شائستگی کا مظہر بھی سمجھا گیا ہے اور انسان کی فطرت سلیم کا غماز بھی یا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے۔

کھانا کھلانے کی فضیلت

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْيُسْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشُّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْعِجْرِ (رواه سنن ابن ماجه)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اس گھر میں جس میں کھانا کھلایا جائے بہت جلد آتی ہے جس طرح چھری اونٹ کی کوہان کو جلد کاٹ دیتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: جب اونٹ کا گوشت کاٹا جاتا ہے تو اس کے سب اعضاء سے پہلے اس کے کوہان کو کاٹتے ہیں اور چونکہ کوہان کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس لئے وہ شوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے پس فرمایا کہ جس طرح کوہان پر چھری جلد پہنچتی ہے اس سے بھی زیادہ جلد اس گھر میں خیر و بھلائی پہنچتی ہے جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

باب..... گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان

یہاں باب کو کسی عنوان کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے باب میں جو موضوع چل رہا تھا اس باب میں بھی اسی سے متعلق احادیث نقل ہوں گی تاہم مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں یہاں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے باب فی اکل المفطر یعنی مضطر کے کھانے کا بیان۔ یعنی اس باب میں صاحب مصابیح نے بخاری و مسلم کی کوئی روایت نقل نہیں کی ہے اس لئے انہوں نے اس باب کو فصل اول سے خالی رکھا ہے! واضح رہے کہ بعض نسخوں میں لفظ الاول کے بعد الثالث کا لفظ بھی ہے کیونکہ اس باب میں تیسری فصل بھی نہیں ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ الثالث کا لفظ نہ ہونا چاہیے کیونکہ مصنف مشکوٰۃ کا اصل مقصد صاحب مصابیح کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ انہوں نے اس باب کو پہلی فصل سے خالی رکھا ہے جبکہ تیسری فصل کو شامل کرنے یا شامل نہ کرنے کا تعلق خود مصنف مشکوٰۃ کی ذات سے ہے اگر وہ کسی باب کو تیسری فصل سے خالی رکھیں تو اس کو بیان کرنا غیر ضروری سی بات ہوگی اور یہ بات ہے بھی کہ مصنف مشکوٰۃ نے اس کو بیان کرنے کا معمول نہیں رکھا ہے جیسا کہ آگے آنے والے ایک باب ”باب تغطية الاواني“ سے واضح ہوگا کہ اس باب میں مصنف مشکوٰۃ نے تیسری فصل کو شامل نہیں کیا ہے اور یہ بیان نہیں کیا کہ اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔ وهذا الباب خالٍ عن الفصل الاول۔ اور اس باب میں پہلی فصل نہیں ہے

الفصل الثاني..... حالت اضطرار کا مسئلہ

(۱) عَنْ الْفَجَّيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نَعِيمٍ فَمَسْرُوءٌ لِي عُقْبَةُ قَدْ حَ غَلَوَةٌ وَقَدْ حَ غَشِيَةٌ قَالَ ذَاكَ وَأَبَى الْجُوعُ فَاحْلُ لَكُمْ الْمَيْتَةُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت فجع عامری سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہمیں مردار کس وقت حلال ہے فرمایا تمہارے کھانے کی مقدار کیا ہے ہم نے کہا ایک پیالہ دودھ ہم صبح پیتے ہیں اور ایک شام کو۔ ابو نعیم نے کہا عقبہ نے مجھے اس کی تفسیر بیان کی کہ ایک پیالہ دودھ صبح اور ایک پیالہ شام آپ نے فرمایا یہ مقدار بھوک ہے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مردار کو حلال کر دیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داود نے)

تشریح: ”ما طعمکم“ یعنی تمہیں کھانے میں کیا ملتا ہے؟ ”نعتیق ونصطبیح“ حدیث کے راوی ابو نعیم کہتے ہیں کہ میرے استاد عقبہ نے ان دونوں کلمات کا اس طرح مطلب بیان کیا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ صبح اور ایک شام کو ملتا تھا صبح اور غروب شام کو کہتے ہیں ”ذاک وابی الجوع“ ذاک مبتداء ہے اور الجوع اس کی خبر ہے اور ابی درمیان میں جملہ مقررہ قسمیہ ہے علامہ طبری فرماتے ہیں ”وابی جملہ قسمیہ معترضة بین المبتداء والخبر“ (طبری) خدا کی قسم یہ تو خالص بھوک ہے یعنی حالت اضطرار ہے لہذا مردار کھاؤ اور جان بچاؤ۔

سوال :- اس حدیث کا آنے والی حدیث کے ساتھ واضح تعارض ہے کیونکہ زیر بحث حدیث میں ہے کہ اگر دودھ کا ایک پیالہ صبح و شام ملتا ہے تو یہ حالت اضطرار ہے اور مردار کھانا ناجائز ہے اور آنے والی حدیث میں مذکور ہے کہ جب تک گھاس پر بھی گزار ہو سکتا ہو اس وقت تک مردار کا استعمال ناجائز ہے اس تعارض کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب :- اس تعارض کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اضطرار متحقق ہونے کی حد تو وہی ہے جس کا ذکر آنے والی ابو واقد کی حدیث میں ہے کہ گھاس بھی ملتی ہو وہ کھائے اور مردار نہ کھائے اور زیر بحث حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک پیالہ دودھ کا جو ذکر ہے یہ ایک ایک آدمی کیلئے نہیں تھا بلکہ پوری قوم کیلئے صبح ایک پیالہ اور شام کو ایک پیالہ تھا تو پوری قوم کے لئے ایک پیالے سے کیا ملے گا؟ ایک گھونٹ ملنا بھی مشکل ہے یہ تو خالص اضطراری حالت ہے لہذا اس حدیث اور آنے والی حدیث کا مفہوم و مضمون ایک ہی ہے اس حدیث کے چند الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کا یہ پیالہ پوری قوم کیلئے تھا مثلاً ”ما طعمکم“ میں پوری قوم کو خطاب ہے اسی طرح راوی کا سوال ”ما نحل لنا“ میں پوری قوم کے بارے میں سوال تھا ایک آدمی کیلئے نہیں تھا۔ باقی دونوں حدیثوں کے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ثبوت اضطرار کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف بیان کیا جائے کیونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف :- امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی طبعی خواہش کے مطابق اتنا کھانا نہیں پاتا جس سے شکم سیری ہو جائے تو اس شخص کو مردار کھانا ناجائز ہے مردار کے کھانے اور تحقیق اضطرار کے بارے میں ان حضرات کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ایک قول میں امام شافعی کے ہاں اضطراری حالت اس وقت متحقق ہوگی کہ آدمی کی جان کو بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے پھر مردار اتنا کھائے کہ جان میں جان باقی رہے صرف قوت لایموت اور سد رمق کی حد تک کھائے۔

دلائل :- جمہور نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے ائمہ احناف نے آنے والی حضرت ابو واقد لیشیؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے احناف کی طرف سے زیر بحث حدیث کا جواب اس سے پہلے سوال وجواب کے ضمن میں ہو گیا ہے کہ یہ ایک پیالہ پوری قوم کیلئے تھا یہ تو عین اضطرار ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بَارِضٍ فَتَصِيْبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَنْ يَجْعَلُ لَنَا الْمَيْتَةَ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بِهَا بَقْلًا فَشَانَكُمْ بِهَا مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمْ الْمَيْتَةُ (رواه الدارمی)

ترجمہ :- حضرت ابو واقد لیشیؓ سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم بعض اوقات ایک زمین میں ہوتے ہیں وہاں ہم کو بھوک پہنچتی ہے۔ مردار کھانا ہمارے لیے کب روا ہے فرمایا جب تم صبح اور شام کوئی کھانے کی چیز نہ پاؤ یا کوئی سبزی وغیرہ تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملتی اس حالت میں مردار کھا سکتے ہو اس حدیث کا معنی یہ ہے جس وقت صبح و شام تم کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور نہ کوئی ترکاری تمہیں دستیاب ہو جس کو تم کھا سکو اس وقت مردار تمہارے لیے حلال ہے روایت کیا اس کو دارمی نے۔

بَابُ الْأَشْرَبَةِ..... پینے کی چیزوں کا بیان

قال الله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا... اشربة - شراب کی جمع ہے اور شراب مشروب کے معنی میں ہے مشروب ہر پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے خواہ پانی ہو، نبیذ ہو، شربت ہو یا جوس ہو، مشروب چونکہ طعام کے تابع ہوتا ہے اس لئے کتاب الاطعمہ کے ذیل میں تابع ذکر کیا اور لباس طعام کے تابع نہیں تھا اس لئے اس کو الگ کتاب کے عنوان میں ذکر کیا اس باب میں پانی پینے کے آداب مستحبات اور مکروہات کو ذکر کیا گیا ہے۔

الفصل الأول.... پانی کو تین سانس میں پینے کی خاصیت

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرًا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے تھے (متفق علیہ) مسلم نے ایک روایت میں زیادہ کیا اور آپ فرماتے اس طرح پینا خوب سیراب کرتا ہے اور صحت بخشتا ہے۔

تشریح: ”تین مرتبہ سانس لیتے تھے“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تین سانس میں پیتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات اکثر کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ای طرح پانی پیتے تھے اور بعض روایتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو سانس میں بھی پینے کا ذکر آیا ہے۔ بہر حال تین یا دو سانس میں پینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ برتن کو منہ سے جدا کر لیتے تھے۔

مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ موڑ کر اس سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: مشک یا اس جیسی دوسری چیزوں (جیسے ہینڈ پمپ یا گھڑے وغیرہ) کے دہانہ (منہ) سے پانی پینے کی ممانعت اس بناء پر ہے کہ اس طریقہ سے اول تو پانی ضرورت سے زائد صرف ہوتا ہے دوسرے وہ پانی کپڑوں وغیرہ پر گر کر ان کو خراب کرتا ہے تیسرے یہ کہ اس طرح پانی پینا کہ زیادہ مقدار میں دفعتاً پیٹ میں جائے معدہ کیلئے نقصان دہ ہوتا ہے اور چوتھے یہ کہ پانی پینے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ وَزَادَ فِي

رَوَايَةِ وَاخْتِنَاتُهَا أَنْ يُقَلَّبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْهُ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مشک کو الٹا کر اس سے پانی پیا جائے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مشک کا الٹا نہ یہ ہے کہ اس کا دہانہ نیچے کر دیا جائے اور پھر اس سے پانی پیئے۔ (متفق علیہ)

کھڑے ہو کر پانی مت پیو

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پانی پیئے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر پانی نہ پیئے۔ جو شخص بھول جائے اسے قے کر دینی چاہئے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا

(۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمزم کا ایک ڈول لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا جبکہ آپ کھڑے تھے۔ (متفق علیہ)

وضو کا پانی اور آب زم زم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے

(۷) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَوةُ الْعَصْرِ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِمَاءِ

فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَنَا يَكْرَهُونَ الشَّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر کوفہ کے چوترے پر لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بیٹھے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا پھر پانی لایا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے پیا اور اپنا منہ اور ہاتھ دھویا راوی نے سر اور پاؤں کا ذکر کیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور زائد پانی پیا پھر فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینا ناپسند سمجھتے ہیں اور بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے جس طرح میں نے کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”و ذکر راسه“ یعنی راوی نے اس وضو میں سر کا مسح بھی بیان کیا اور پاؤں دھونے کا ذکر بھی کیا ”ما صنعت“ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جس طرح وضو کا پچا ہوا پانی پی لیا ایسا ہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بہر حال اس سے عام پانی کے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کی بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ زمر اور وضو کے پانی کی صورت تو استثنائی صورتوں میں سے ہے۔

جانوروں کی طرح منہ ڈال کر پانی پینا مکروہ ہے

(۸) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ لَهُ فَسَلَّمَ لَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُولُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتٌ فِي شَيْءٍ وَلَا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتٌ فِي شَيْءٍ فَلَانْطَلِقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا آپ نے سلام کیا اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ آدمی باغ کو پانی دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس باسی پانی ہو جس نے مشکیزے میں رات گزاری ہو وہ لاؤ ورنہ ہم نہر سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں اس نے کہا میرے پاس باسی پانی مشک میں ہے وہ چھپر کی طرف گیا پیالے میں پانی ڈالا پھر گھر میں پٹی ہوئی بکری کا دودھ اس میں دوہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر وہ ایک پیالہ اور لایا اور اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: کرعنا کے معنی ہیں ”ہم کرع میں سے پانی پی لیں گے“ اور ”کرع“ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اسی طرح اسی نہر اور تالاب کو بھی کرع کہتے ہیں اس اعتبار سے کرعنا مفہوم یہ ہوا کہ ہم بغیر کسی برتن کے اور بغیر ہاتھ لگائے نہر یا تالاب وغیرہ سے منہ لگا کر پی لیں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کرع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ ڈال کر پانی پیا جائے جس طرح چوپائے وغیرہ میں اپنے پاؤں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔

سیوطی کہتے ہیں کہ (اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ کرع یعنی منہ ڈال کر پانی پینا جائز ہے جبکہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں کرع کی ممانعت منقول سورت میں کہا جائے گا کہ ابن ماجہ کی روایت کا تعلق نبی تنزیہی سے ہے اور یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ جواز کو ظاہر کرنے کے لئے تھا (مطلب یہ ہے) آلات میں تو اس طرح جانوروں کے طریقہ پر پانی پینا مکروہ ہے لیکن مخصوص حالات میں اس طرح پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔)

سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةٍ فِي الْفِصَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آيَةٍ الْفِصَّةِ وَالذَّهَبِ.

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے۔ (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے۔

تشریح: تمام علماء اور ائمہ کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے اسی طرح ان کے برتنوں میں پانی بھر کر وضو کرنے یا ان میں عطر رکھ کر ان سے عطر لگانے اور یا ان میں حقد رکھ کر حقہ پینے وغیرہ جیسے کاموں میں استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر کسی چاندی یا سونے کے برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو پہلے اس میں سے نکال کر کسی دوسرے برتن میں رکھ لیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے اسی طرح تیل یا عطر وغیرہ ہو تو پہلے اس تیل یا عطر کو بائیں ہاتھ کی تھیلی پر نکال لیا جائے اور پھر اس کو دائیں ہاتھ سے لگایا جائے اور اگر یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس تیل یا عطر وغیرہ کو اس چاندی یا سونے کے برتن میں سے کسی ہاتھ کی تھیلی پر نکال لیا گیا اور پھر اسی تھیلی سے لگایا گیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔

ہدایہ میں لکھا ہے کہ مفض برتن میں پانی پینا جائز ہے بشرطیکہ نہ لگانے کی جگہ چاندی نہ ہو اسی طرح سونے یا چاندی کے مضب پیالہ میں بھی پانی پینا جائز ہے کیونکہ پیالہ پر مضاب کا ہونا (یعنی اس پر سونے یا چاندی کا پتر چڑھا ہوا ہونا) اس پیالہ کی مضبوطی کیلئے ہوتا ہے نہ کہ زینت و آرائش کے مقصد سے۔ (۱۰) وَعَنْ خُذِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَيْتِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا تَكُلُوا فِي صَحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ریشمی کپڑا اور دبیح نہ پہناؤ اور سونے اور چاندی کے برتن میں نیو نہ اس کی رکابیوں میں کھاؤ کیونکہ وہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ (متفق علیہ)

دائیں طرف سے دینا شروع کرو

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَلِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاةً ذَاجِنَ وَشَيْبَ لَبْنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبُئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَغْرَابِيُّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَنَ ثُمَّ قَالَ الْإِيمَنُ فَلَا يَمْنُ وَفِي رَوَايَةٍ الْإِيمَنُونَ لَا يَمْنُونَ الْآفِيئُونَ (رواه مسلم ورواه الصحيح البخاري)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھریلو پالتو بکری کا دودھ دوا گیا اور اس کا دودھ میں اس کو نمیں کا پانی ملا لیا گیا جو انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو پیالہ پکڑا دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھا۔ پھر فرمایا دائیں ہاتھ سے پھر دایاں ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف کے زیادہ حقدار ہیں دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں۔ غور سے سنو دائیں طرف والوں کو پہلے دیا کرو۔ (متفق علیہ)

(۱۲) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ مَا تَحْسَبُ لَاؤُنْزِلَ بِفَضْلِ مِنْكَ أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ سَنَدُهُ فِي بَابِ الْمُعْجَزَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ لایا گیا آپ نے اس سے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو سب سے چھوٹا تھا اور بوڑھے آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں بوڑھوں کو پیالہ دے دوں۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے بچے ہوئے کو میں اپنے سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا آپ نے اس کو دیدیا (متفق علیہ) اور ابوقاۃ کی حدیث باب الحجرات میں ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تشریح: ”غلام“ غلام سے حضرت ابن عباس مراد ہیں یہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ”لا اوثر“ یعنی میں آپ کے بچے ہوئے پانی یا دودھ کے پینے میں اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا اس حدیث سے ایثار بالطاعات کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے ایثار بالطاعات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو نیکی مل رہی ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ نیکی اس کو ملے مثلاً جماعت کی پہلی صف میں ایک شخص کھڑا ہو پیچھے صف میں ایک بزرگ آجائے تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور بزرگ کو صف اول کے ثواب کا موقع دیدیا یہ ایثار بالطاعات کہلاتا ہے ایثار بطاعت اگر واجبات میں ہو تو یہ ناجائز ہے اور اگر طاعات غیر واجبہ میں ہو تو وہ مکروہ ہے یہ تو ایثار بالطاعات کی بات تھی لیکن اگر دنیوی امور میں کوئی شخص ایثار کرتا ہے تو یہ مستحب ہے مثلاً اپنا حق دوسرے کیلئے چھوڑ دیا اپنی باری دوسرے کو دیدی اپنی جگہ پر دوسرے کو بٹھادیا تو اس میں ادب کا ثواب ملتا ہے۔

الفصل الثانی... چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے ہو کر پینا اصل کے اعتبار سے جائز

(۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدِّرَافِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر پی لیتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح: ”قیام“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے لیکن اس سے استدلال کرنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آچکا ہو اور آپ نے اس کی تصویب فرمائی ہو اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ پورا ہو چکا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو صحابی کے اس عمل کو ضرورت اور مجبوری پر حمل کیا جائے گا اس لئے کہ تمام علماء اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا پینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے اور کئی احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے کی ممانعت آئی ہے کھانے کا معاملہ تو زیادہ اہم ہے اس لئے زیر بحث روایت میں تاویل ہوگی نیز کھانے کی اشیاء کا حال بھی مختلف ہے اگر کھجور ہے یا انگور ہے تو یہ روٹی سے مختلف ہے۔

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پی لیتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (رواہ سنن ابو داؤد و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: پیتے وقت برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے تاکہ پے جانے والے پانی وغیرہ میں تھوک نہ گر جائے اور دوسرے شخص کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو نیز بسا اوقات منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اگر برتن میں سانس لیا جائے گا یا پھونک ماری جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس پی جانے والی چیز میں بھی بدبو پھنچ جائے علاوہ ازیں پانی میں سانس لینا اصل میں چوپایوں کا طریقہ ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس پی جانے والی چیز کو ٹھنڈا کرنے کیلئے بھی پھونک مارنے کی ضرورت ہو تو اس صورت میں بھی پھونک نہ ماری جائے بلکہ اس وقت تک پینے میں صبر کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے نیز اگر پانی میں کوئی تھکا وغیرہ پڑ جائے تو اس کو کسی ٹکڑے وغیرہ سے نکالا جائے، انگلی سے یا پھونک مار کر نہ نکالا جائے کیونکہ اس سے طبیعت نفرت و کراہت محسوس کرتی ہے۔

ایک سانس میں مت پیو

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبُعِيرِ وَلَكِنْ أَشْرَبُوا مِثْنَى وَثَلَاثَ وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانس کے ساتھ اونٹ کی طرح نہ پیو لیکن دو یا تین سانس لے کر پیو۔ جب پیو بسم اللہ پڑھو اور جب برتن اپنے منہ سے دور کرو الحمد للہ کہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے) تشریح: ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ پانی دو سانس میں پیا جائے تاکہ اونٹ کی مشابہت لازم نہ آئے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تین سانس میں پینا بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور اکثر اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ ”تو حمد کرو“ کے سلسلہ میں احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پہلے سانس کے بعد الحمد للہ کہنے دوسری سانس کے بعد رب العالمین کا اضافہ کرے اور تیسری سانس کے بعد الرحمن الرحیم۔ نیز پانی پینے کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا بھی منقول ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ غَدَابًا فَارَاتَا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَابًا بِذُنُوبِنَا

تکا وغیرہ نکالنے کے لئے بھی پانی میں پھونک نہ مارو

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةَ رَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ أَهْرِ قُهَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَرُوهُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَأَبْنِ الْقَذَحَ فَيَكُ ثُمَّ تَنَفَّسَ (رواه الترمذی والدرامی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں اس میں تکا پڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ فرمایا اس کو پھینک دے اس نے کہا ایک دم پینے سے میں سیراب نہیں ہوتا فرمایا پیالہ اپنے منہ سے ہٹا کر سانس لے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے) تشریح: ”القذاة“ اس کا معنی تکا ہے۔ ”قال“ چونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے تو اس شخص نے شاید یہ سمجھ لیا کہ پانی ایک ہی سانس سے پینا چاہیے اس لئے اس نے سوال کیا کہ ”فانی لا اروی“ یعنی میں تو ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو منہ سے الگ کرو اور سانس لو۔ اس شخص نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں برتن کے پانی وغیرہ میں کبھی کوئی تکا دیکھتا ہوں تو اس کو کیسے ہٹاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو اوپر سے گراؤ تکا پہلے گرجائے گا علماء نے لکھا ہے کہ تکا ہٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسری لکڑی وغیرہ سے تکا ہٹایا جائے۔

پینے کا برتن اگر کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا تو وہاں منہ لگا کر نہ پیو

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثَلَاثَةِ الْقَذَحِ وَأَنْ تَنْفَخَ فِي الشَّرَابِ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کے سوارخ سے پینے اور پیالہ میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ”سوارخ“ سے مراد برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر پینے کا برتن کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو اس جگہ سے منہ لگا کر پانی نہ پیو کیونکہ اس جگہ ہونٹوں کی گرفت اچھی طرح نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں سے پانی نکل کر بدن اور کپڑوں پر گرے گا دوسرے یہ کہ برتن کی دھلائی کے وقت اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پاتی وہاں مٹی وغیرہ لگی رہ جاتی ہے اس صورت میں پاکیزگی اور صفائی کا تقاضا بھی یہی ہے اس جگہ

منہ نہ لگایا جائے۔ حدیث کے مفہوم اور مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہوا کہ ”سورخ“ سے ٹوٹا ہوا برتن مراد نہیں ہے بلکہ اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ مراد ہے یعنی اس ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔

کبھی کبھار مشک وغیرہ کے منہ سے پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

(۱۹) وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قَرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت کبشہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے

کھڑے ہو کر پانی پیا میں نے کھڑے ہو کر مشک کا منہ کاٹ لیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مشک کے منہ کے جتنے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہن مبارک لگا تھا میں نے اتنے حصے کا چمڑہ کاٹ کر رکھ لیا اور یہ میں نے تبرک یعنی حصول برکت کی غرض سے کیا یا اس احساس ادب کی بناء پر کیا تا کہ اس حصے پر کسی اور کا منہ نہ لگے جیسا کہ اسی طرح کے ایک واقعہ کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو روایت بیان کی ہے اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نے مشک کا منہ کاٹ دیا تا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس جگہ منہ لگا کر نہ پئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا

(۲۰) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوّ الْبَارِدُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت زہری عروہ سے عروہ کا انشاء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی ٹھنڈی چیز بہت پسند

فرماتے تھے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا کہ زہری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بیان کرنا زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: ”میٹھی چیز“ سے عموماً مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میٹھا مشروب بہت زیادہ پسند تھا خواہ وہ میٹھا پانی ہوتا تھا یا میٹھا دودھ اور خواہ شہد وغیرہ کا شربت اس وضاحت سے اس حدیث اور ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے جن میں سے ایک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا اور دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں شہد زیادہ پسند تھا۔ ”وہ روایت صحیح ہے الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ زہری نے اس روایت کو دو طریق سے نقل کیا ہے ایک تو مسند یعنی سند کے ساتھ جس طرح اوپر نقل کی گئی ہے کہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ..... الخ اور دوسرے مرسل یعنی بغیر سند کے ذکر کیا ہے اس طرح کہ اس میں انہوں نے انشاء رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ عبارت کے ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عروہ کا ذکر بھی نہیں کیا ہے کیونکہ زہری خود بھی تابعی ہیں اگرچہ صغیر تابعی ہیں۔ لہذا ترمذی کہتے ہیں کہ زہری کی روایت جو بطریق ارسال ہم تک پہنچی ہے اس کے سلسلہ سند میں جن راویوں کا ذکر ہے وہ حدیث کی اصطلاح میں قوی تر اور ضابطہ تر ہیں بخلاف اس روایت کے سلسلہ سند کے کہ جو متصل ہے اس کے بعض راوی ضعیف ہیں۔

کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرَ مِنْهُ وَإِذَا سَقَى لَنَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرْبِ إِلَّا اللَّبَنُ. (رواه الترمذی وسمن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا کھانا کھائے پس کہے اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر ہم کو کھلا اور جس وقت دودھ پلایا جائے پس چاہیے کہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور اس سے زیادہ دے اس لیے کہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے کی جگہ کفایت کرے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میٹھے پانی کا خاص اہتمام

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السَّقِيَا قِيلَ هِيَ عَيْنُ بَيْنَهَا وَلَبَنُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیا سے میٹھا پانی منگوا یا جاتا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ سقیا ایک چشمہ ہے جو مدینہ سے دو دن کی مسافت پر واقع ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

الفصل الثالث... سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو

(۲۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجْرِي جُرْحِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (رواه الدارقطني)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے یا چاندی کے برتن میں پیئے یا کسی ایسے برتن میں جس میں سونا یا چاندی ہو یہ پینا اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہلائے گا۔ روایت کیا اس کو دارقطنی نے۔

تشریح: ”اس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سونے یا چاندی کی کیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں۔ اور طبی نے نووی سے نقل کیا ہے کہ اگر وہ کیلیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی ہوں اور اتنی ہی مقدار و تعداد میں استعمال کی گئی ہوں جو ضرورت و حاجت کے بقدر ہوں تو وہ حرام و مکروہ کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن اگر زیادہ مقدار و تعداد میں بھی ہوں اور بڑی بڑی یا چوڑی ہوں تو پھر وہ حرام کے حکم میں ہوں گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سلسلہ میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس برتن میں سونے یا چاندی کی کیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں اس میں پانی وغیرہ پینا جائز ہے بشرطیکہ جس جگہ منہ لگا کر پیا جائے وہاں سونا یا چاندی نہ ہو۔

بَابُ النَّقِيعِ وَالْأَنْبَذَةِ..... نَقِيعٍ اور نبیذوں کا بیان

قال الله تعالى تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِذًا حَسَنًا

نقیع اور نبیذ پینے کے شر بتوں کی اقسام میں سے ہیں ”نقیع“ بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انگور یا کھجوروں کو پانی میں ڈال کر صرف بھگو دیا جائے اور کچھ وقت کیلئے چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی میں مٹھاس آجائے پس یہی نقیع ہے اس کا پینا جائز اور بدن اور نظام ہضم کیلئے بہت مفید ہے۔

”نبیذ“ بمعنی منہوڑ چھنکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور دیر تک پانی میں چھوڑ دیا جائے کہ پانی میں ہلکی سی تیزی آجائے لیکن اتنی تیزی اور تغیر نہ آئے کہ مسکر بن جائے یہ نبیذ ہے اس کا پینا جائز اور حلال ہے اگر مسکر بن گیا تو حرام ہے۔

نبیذ کی اقسام: ۱۔ اگر کھجور اور انگور وغیرہ کو پانی میں ڈال کر حلاوت آنے سے پہلے پہلے استعمال کیا گیا تو یہ پانی ہی کے حکم میں ہے سب کے نزدیک اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے اور عام استعمال بھی جائز ہے۔

۲۔ اگر کھجور و انگور وغیرہ پانی میں ڈال دیا اور دیر تک چھوڑ کر پانی میں سکر آ گیا یا آگ پر پکایا اور پانی میں جوش اور سکر آ گیا تو یہ سب کے نزدیک حرام ہے نہ اس سے وضو ہے اور نہ عام استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔

۳۔ اگر پانی میں کھجور و انگور وغیرہ ڈال دیا گیا پانی میں معمولی سی حلاوت آگئی جوش بھی نہیں آیا مزہ بھی نہیں ہوا تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور اور صاحبین کے نزدیک اس کو وضو میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا عام استعمال بھی جائز ہے اور وضو کیلئے استعمال بھی جائز ہے۔ وفات سے کچھ قبل امام ابوحنیفہؒ نے صاحبین اور جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا کہ اس سے وضو ناجائز ہے۔

الفصل الأول.... حضرت انس رضی اللہ عنہ کا پیالہ

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْ جِي هَذَا الشَّرَابُ كُلُّهُ الْعَسَلُ وَالنَّبِيذُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالہ سے پینے کی ہر چیز پلائی ہے۔ شہد نبیؐ پانی اور دودھ۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالہ میں پینے کی چیزیں پیا کرتے تھے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا منقول ہے کہ نصر ابن انس رضی اللہ عنہ نے اس پیالہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی میراث میں سے آٹھ لاکھ درہم کے عوض خرید لیا تھا حضرت امام بخاریؒ نے اس پیالہ کو بصرہ میں دیکھا تھا اور ان کی خوش بختی کے کیا کہنے کہ ان کو اس مبارک پیالے میں پانی پینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبیذ بنانے کا ذکر

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَاءٍ يُوكَأُ أَغْلَاهُ وَلَهُ غَزْلَا هُ نَبِيذُهُ غُدْوَةً

فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَبِيذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم ایک مشک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بناتے تھے اوپر کی جانب سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ نیچے اس کا دہانہ تھا ہم صبح نبیذ ڈالتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات پی لیتے۔ ہم رات کو نبیذ بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پی لیتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”غزلاء“ اصل میں توشہ دان کے دہانہ کو کہتے ہیں لیکن یہاں مشک کا دہانہ مراد ہے جو اس کے نیچے کی طرف ہوا حاصل یہ کہ اس مشک کے اوپر کی جانب تو منہ تھا ہی لیکن اس کے نیچے کے حصے میں بھی ایک دہانہ تھا اس کے اوپر کے منہ کو تو باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے کے منہ سے نکال کر پیا جاتا تھا نبیذ بنانے کے لئے کھجوروں کو ایک دن اور ایک رات سے زائد تک حتیٰ کہ تین دن و تین رات تک بھگوئے رکھنے کا ذکر کہ ان کا تعلق جائزے کے موسم سے ہوگا۔

(۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ

اللَّيْلَةُ الَّتِي تَجِي وَالْغَدَوُ اللَّيْلَةُ الْآخَرَى وَالْغَدَا إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمْرَبَهُ فَصَبَّ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے پہلے حصہ میں نبیذ ڈالی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیتے بعد میں آنے والی رات کو بھی پیتے رہتے۔ دوسرے دن بھی اگلی رات بھی۔ اور تیسرے دن عصر تک اگر بچ رہتی خادم کو پلا دیتے یا حکم فرماتے کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: سقاہ الخادم او امر بہ میں حرف او (یا) اظہار تشک کے لئے نہیں ہے بلکہ توجیع کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے دن عصر کے وقت تک پینے کے بعد جو نبیذ بچ جاتی وہ چونکہ تلخ رہ جاتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نہیں پیتے تھے بلکہ خادم کو پینے کے لئے دے دیتے تھے۔ اور اگر اس میں نشہ کا اثر آ جاتا تو پھر خادم کو بھی پینے کے لئے نہیں دیتے تھے بلکہ پھینکوا دیتے تھے۔

مظہر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مالک و آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ خود اوپر کا کھانا کھائے اور نیچے کا کھانا غلام و خادم کو کھلائے۔

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سَقَاءً يُنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (مسلم)

تَنْجِيحًا: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک مشک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ ڈالی جاتی۔ اگر مشک نہ ہوتی پھر کے باسن میں نبیذ ڈالتے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

نبیذ کن برتنوں میں نہ بنائی جائے

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَبِ وَالنَّقِيرِ وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ اسْقِيَّةُ الْأَدَمِ (رواه مسلم)

تَنْجِيحًا: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن لاکھ کے روغن دارال کے اور ککڑ کے باسن میں نبیذ ڈالنے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ چمڑے کی مشک میں نبیذ ڈالی جائے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حکم کی منسوخی جس کے ذریعہ بعض برتنوں میں نبیذ کا بنانا ممنوع قرار دیا گیا تھا

(۶) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (رواه مسلم)

تَنْجِيحًا: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو مذکورہ ظرُوف میں نبیذ ڈالنے سے منع کیا تھا۔ کوئی ظرف کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے میں نے تم کو برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا مگر چمڑے کے ظرُوف میں اجازت دی تھی۔ ہر برتن میں پیو لیکن نشہ آور نہ پیو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

الفصل الثانی... ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ اس کو شراب کہا جائے یا کچھ اور

(۷) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْشَرُ بَنُ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (رواه سنن ابو داود سنن ابن ماجہ)

تَنْجِيحًا: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میری امت شراب پینے کی اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں کمی اور فساد ہوگا وہ شراب پینے کے سلسلے میں مختلف حیلے بہانے کریں گے خاص طور پر نام کو بڑا پردہ بنائیں گے مثلاً نبیذ یا مباح شراب جیسے ماء العسل وغیرہ کو نشہ آور بنا کر پیئیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ نہ اس کو انگور کے ذریعہ بنایا گیا ہے اور نہ کھجور کے ذریعہ حالانکہ ان کا اس طرح گمان کرنا ان کے حق میں ان مشروبات کے مباح و حلال ہونے کے لئے کارگر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں وہ شراب پینے والے شمار ہوں گے اور اس کی ان کو سزا ملے گی کیونکہ اصل حکم یہ ہے کہ ہر نشہ آور شراب حرام ہے خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنا ہو۔

ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ وہ شراب ہی پیئیں گے لیکن اپنی طرف سے اس کا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے اس کو شراب نہیں کہیں گے تاکہ لوگ شراب پینے کا الزام عائد نہ کریں لیکن حقیقت میں نام کی یہ تبدیلی ان کے حق میں قطعاً کارگر نہیں ہوگی اصل میں اعتبار تو کسی کا ہے نہ کہ اسم کا۔

الفصل الثالث

(۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْحَجَرِ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَتَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا (رواه البخاری)

تَنْجِيحًا: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹھلیا میں نبیذ ڈالنے سے منع

کیا ہے میں نے کہا ہم سفید ٹھلیاں پی لیں فرمایا نہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”سبز ٹھلیاں“ سے مراد ”حتم“ یعنی سبز لاکھی (روغنی) گھڑا ہے! چونکہ عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سبز کی قید سے یہ سمجھے کہ جو ٹھلیاں سبز نہ ہو اس میں بنی ہوئی نیب کا پنا مباح ہوگا اس لئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم سفید ٹھلیاں کی پی سکتے ہیں؟ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ٹھلیاں کی نیب پینے سے بھی منع فرما کر گویا اس طرف اشارہ کیا کہ ”سبز“ کی قید محض اتفاقی ہے اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں جن ٹھلیوں میں نیب بنائی جاتی تھی عام طور پر سبز ہی ہوتی تھی اس لئے سبز ہی کا ذکر کر دیا ورنہ سبز سفید کا حکم ایک ہی ہے کہ جو بھی لاکھی یعنی روغنی ٹھلیاں ہو خواہ وہ سبز رنگ کی ہو یا کسی اور رنگ کی ہو اس میں بنی ہوئی نیب پینے سے اجتناب کرو! لیکن واضح رہے کہ اس حدیث کا حکم بھی منسوخ ہے جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا۔

بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِي وَغَيْرِهَا..... برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... رات آنے پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ امْسَيْنُمْ فَكُفُّوا صِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَ أَوْ كُوفِرْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمَرُوا أَيْتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَعَرَّضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَطْفَأُوا مَصَابِيحَكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ خَمَرُوا الْأَيَّةَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجْبِفُوا الْأَبْوَابَ وَاحْفَتُوا صِيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنَّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفَأُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ رَبَّمَا اجْتَرَبَتِ الْفَتِيلَةَ فَاحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفَأُوا السَّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَجِلُّ بَقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزِضَ عَلَى إِنَائِهِ عَوْدًا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْنَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تَرْسُلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُنْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِأَنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سَقَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اول شب ہو یا فرمایا تم شام کرو اپنے لڑکوں کو بند کرو اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ گزر جائے ان کو چھوڑ دو۔ دروازے بند کر لو اور بسم اللہ پڑھو شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا۔ اپنی مشکوں کے منہ باندھ دو اور اللہ کا نام ذکر کرو۔ اپنے برتن ڈھانک لو اور اللہ کا نام لو۔ اگر چہ اپنے برتن پر جانب عرض کوئی چیز رکھ دو۔ اپنے چراغ بجھا دو۔ (متفق علیہ) بخاری کی ایک روایت میں ہے برتن ڈھانک دو۔ مشکوں کا منہ بند کر دو۔ دروازے بند کر دو اور شام کے وقت بچوں کو اپنے پاس بند کر دو۔ جنوں کے لیے پھیلانا اور اچک لینا ہے سونے کے وقت چراغ بجھا دو بسا اوقات چوہا بھتی کھینچ لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے برتن ڈھانک دو مشک کا منہ باندھ دو۔ دروازے بند کر دو چراغ گل کر دو۔ کیونکہ شیطان مشک نہیں کھولتا نہ دروازہ کھولتا ہے نہ بند برتن کھولتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی برتن کو بند کرنے کے لیے کچھ نہ پائے لکڑی برتن پر جانب عرض رکھ دے اور اللہ کا نام ذکر کرے۔ چوہا گھر والوں پر گھر کو جلا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس وقت سورج غروب ہو جائے اپنے مویشی اور بچے نہ چھوڑو یہاں تک کہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے جس وقت سورج غروب ہو شیطان پراگندہ کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ رات کا اول وقت جاتا رہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا۔ برتن ڈھانک دو اور مشک بند رکھو سال میں ایک رات ایسی ہے اس میں دبا اترتی ہے کسی مشک یا برتن کے پاس سے وہ نہیں گذرتی جو بند نہ ہو مگر اس میں داخل ہو جاتی ہے۔

تشریح: ”جنح“ رات کا ابتدائی حصہ مراد ہے ”او امسیتم“ لفظ اورای کے شک کیلئے ہے ”ینتشر“ یعنی شام کے وقت جنات اور شیاطین پھیلنے ہیں اس وقت وہ بچوں کو آسیب زدہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں اچک سکتے ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے اندھیرا پھیلنے وقت بچوں اور جانوروں کو باہر نکلنے سے روکو کچھ دیر بعد چھوڑ دو ”باباً مغلقاً“ یعنی جس دروازہ کے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو شیطان نہیں کھولتا اس کے کھولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ”او کوا“ ایکاء سے ہے تمہ کے ذریعہ سے باندھنے کو کہتے ہیں۔

”خمروا“ برتن ڈھانکنے کو کہتے ہیں ”ان تعرضوا“ نصر نصر سے ہے برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنے کو کہتے ہیں یعنی اگر برتن ڈھانکنے کیلئے پورا ڈھکن نہیں ملتا تو لکڑی کا تکا بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر چوڑائی میں رکھ دو یہ لکڑی بسم اللہ کی نشانی ہوگی تو شیطان بھاگے گا قریب نہیں آئے گا ”اطفئوا“ چراغ وغیرہ بجھا دو۔

”اجیفوا“ دروازہ لوٹانے کے معنی میں ہے یعنی بند کر دو ”اکفئوا“ باب افعال سے اکفات اپنے پاس بٹھائے رکھنے اور بند کرنے اور اپنی طرف ضم کرنے کے معنی میں ہے ”الجن“ جنات میں سے جو حد اعتدال سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے اور جو اعتدال سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے وہ پری بن جاتا ہے اور جس میں اعتدال کے ساتھ شرارت ہو وہ جن رہتا ہے جو بھی جن ہے شرارت اس میں ضرور ہوگی خواہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ ”الرقاد“ یعنی سونے کے وقت ”الفویسقة“ یہ فاسقہ کی تصغیر ہے مراد چوہا ہے جو بل سے نکل کر شرارت کرتا رہتا ہے ”اجتوت“ اجترار سے ہے کھینچنے کے معنی میں ہے ”الفيلة“ اس بقی کو فیلہ کہتے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہو ”لا یحل“ کھولنا نہیں مشکیزہ کو بشرطیکہ بسم اللہ کے ساتھ بند کیا ہو۔

”تضرم“ باب افعال سے ہے آگ بھڑکانے کو اضرام کہتے ہیں ”فحمة العشاء“ رات کی تاریکی کو فحمة کہتے ہیں بیعت مجہول کا صیغہ ہے یعنی شیاطین پھیلانے جاتے ہیں اور پھیلنے دیا جاتا ہے ”وباء“ وبائی مرض ہیضہ وغیرہ مراد ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ کو ہر وقت ہر مطلب کیلئے استعمال کرو یہ تمہاری دنیاوی اور اخروی آفات سے بچنے کیلئے مفید تر ہے یہ تمام اوامر و نواہی ارشادی ہیں وجوبی نہیں ہیں۔

جس برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو اس کو ڈھانک کر لاؤ اور لے جاؤ

(۲) وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حَمِيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّبِيعِ بَانَاءً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَمْرَتُهُ وَلَوْ أَنَّ نَعْرَضَ عَلَيْهِ عَوْدًا (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو حمید جو انصار میں سے ایک آدمی ہے نقیع سے دودھ کا ایک بھرا ہوا برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے ڈھانکا کیوں نہیں اگر چہ اس پر لکڑی رکھ دیتا۔ (متفق علیہ)

سوتے وقت آگ بجھا دو

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس وقت تم سونے لگو آگ کو گھروں میں نہ چھوڑو۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”آگ“ سے مراد وہ آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خوف ہو خواہ وہ چراغ ہو یا چولہے وغیرہ کی آگ لہذا روشنی کی جو چیزیں قدیل وغیرہ کی صورت میں لگی ہوئی ہوں اور ان سے آگ لگنے کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کو چھوڑے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لہذا ایسی چیزیں اس ممانعت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی کیونکہ اس ممانعت کی جو اصل علت ہے (یعنی آگ لگنے کا خطرہ) جب وہی نہیں پائی جائے گی تو اس حکم پر عمل بھی ضروری نہیں ہوگا بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو بھی گھر میں اس طرح رکھ چھوڑا جائے کہ اس سے کسی چیز کے جلنے کا خوف نہ ہو جیسے جاڑے کے موسم میں شب بیداری کی غرض سے یا کسی دوسری مصلحت و ضرورت کے تحت چولہے وغیرہ میں

آگ دبا دیتے ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا وضاحت پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ممنوع نہیں ہوگا۔

(۴) وَعَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَرَا قَبِيَّتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهَا مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِشَائِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَذَابٌ لَكُمْ فَإِذَا انْتُمُ فَاطْفُوْهُمَا عَنْكُمْ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مَدینہ میں ایک رات ایک گھر جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے۔ جب سونے لگو اس کو بجھا دو۔ (مشق علیہ)

الفصل الثانی.... کتے اور گدھے کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ چاہو

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بُحَا الْكَلَابِ وَنَهَقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُمَا يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَقْلُو الْخُرُوجَ إِذَا هَذَاتِ الْأَرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَثُكُ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةٍ مَا يَشَاءُ وَاجْتَفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا أُجِيفَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجَرَارَ وَاحْكِفُوا الْأَنْيَةَ وَأَوْكُوا الْقُرْبَ. (رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے رات کے وقت جب تم کتے کے بھونکنے اور گدھے کی آواز سنو اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ جب پاؤں چلنے سے رک جائیں باہر نکلتا کم کر دو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو۔ کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا جبکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو برتن ڈھانپ دو اور برتنوں کو الٹا رکھو اور مشکوں کے منہ باندھ دو۔ (روایت کیا اس کو شرح السنۃ میں)

چوہے کی شرارت سے بچنے کے لئے سوتے وقت چراغ کو بجھا دو

(۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةَ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ فَالْقَتِيلَةَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدَ عَلَيْهَا فَأَخْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهِمِ فَاطْفُوا سُرْجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَذُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ فَيُخْرِقُكُمْ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے کہا ایک چوہا آیا بتی کو کھینچ لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس بورے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ڈال دیا۔ ایک درہم کی مقدار اس سے جگہ جل گئی آپ نے فرمایا جس وقت تم سونے لگو چراغ گل کر دو کیونکہ شیطان ایسے موذی جانور کو ایسے کام پر راہنمائی کر دیتا ہے وہ تم کو جلا دیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

کِتَابُ اللَّبَاسِ

لباس کا بیان

قال الله تعالى يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَدِّيْ سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا طَوِيْلًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف ۲۶)
وقال الله تعالى يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف)

لباس مصدر بمعنی ملبوس ہے جیسا کہ کتاب بمعنی مکتوب استعمال ہوتا ہے معنی سمع سے ہے اس کا اصل مصدر لبس ہے لام پر پیش ہے اگر لام پر زبر پڑھا جائے تو وہ التباس اور خلط ملط ہونے کے معنی میں ہے۔ لباس انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اسلام چونکہ کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باحیا اور مہذب انسانوں کو بابرہ لباس کی ہدایت اس وقت فرمائی کہ جب شیطان نے انسانوں کو رسم و رواج اور عقیدہ کے راستہ سے لباس کا دشمن بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ عرب کے لوگ جب عبادت کیلئے بیت اللہ آتے اور طواف کرتے تو لباس اتار کر ننگے طواف کرتے تھے اور حجر کے ساتھ اشعار گاتے رہتے عورت اپنے فرج پر معمولی سی پٹی چکا دیتی اور بطور فخر اس طرح شعر گاتی تھی۔ الیوم یبدو بعضہ او کلہ ☆ وما بدا منه فلا احلہ (ابن کثیر)

یعنی آج جسم اور فرج کا کچھ حصہ کھلا ہے یا پورا کھلا ہے جتنا کھلا ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ زندگی کے جس مرحلہ میں وہ چاہتے لباس سے الف کی طرح صاف ہو جاتے جس طرح جاہلیت جدیدہ کے ایک شاعر نے دوسرے شاعر کو طعن دیا۔

یاد ہے جب جگر چڑھاتے تھے کیا الف ہو کے نہناتے تھے

آج کل کی جاہلیت جدیدہ سابقہ جاہلیت سے اس میدان میں چند قدم آگے ہے اور بطور فخر اعلان ہوتا ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں ہم روشن خیال ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح تہذیب و شائستگی کی تعلیم دیتا ہے ارشاد عالی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتیکم وریشا مطلب یہ کہ پردہ بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے پھر ارشاد عالی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی عبادت گاہوں اور ہر عبادت کے دوران خاص اہتمام کے ساتھ لباس اپناؤ۔ پھر ارشاد عالی ہے قل من حرم زینۃ اللہ الّٰہی اخرج لعبادہ یعنی جس زیب و زینت اور پردہ کے لباس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کس نے اس کو حرام کیا ہے؟ ان آیات سے اسلامی شرعی لباس کی ترغیب کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے اسلامی لباس کا خاکہ:- اسلام اور اسلامی معاشرہ میں لباس کا اجمالی خاکہ اور تصور اس طرح ہے کہ

۱۔ مردوں اور عورتوں کے لباس کے رنگ میں فرق ہونا چاہیے۔

۲۔ اعضائے جسم کے ڈھانکنے میں مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور عورتوں کا ٹخنوں سے اوپر نہ ہو۔

۳۔ ہر مرد وزن کو اسلام نے اس کا پابند بنایا ہے کہ ان کے لباس میں غیر مسلم اقوام کے شعار کے ساتھ کوئی خاص مشابہت نہ ہو۔

۴۔ مسلمانوں کا لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس میں جسم کے اعضاء کی نمائش نہ ہو یعنی ایسا پردہ ہو کہ اس کے پہننے کے بعد الگ الگ اعضاء کا پتہ نہ چلتا ہو۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات وغیرہ میں لباس کے چند درجے کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ

لباس کے چار درجات ہیں (۱) پہلا درجہ ضرورت ہے یہ وہ لباس ہے جو واجب کے درجہ میں ہے یہ وہ ہے جو جسم کے مستورہ اعضاء کو ڈھانک لے

(۲) درجہ آسائش یہ وہ لباس ہے جو انسان کو گرمی و سردی سے بچالے۔ (۳) درجہ آرائش و زیبائش یہ وہ درجہ ہے جس سے زیب و زینت حاصل ہو قرآن کریم میں اسی کو ”ریشاء“ کہا گیا ہے۔ (۴) درجہ نمائش یعنی جس میں تفاخر اور دکھاوا مقصود ہو۔

پہلے دو درجے تو بے غبار و بے کلام ہیں تیسرے درجے کا لباس بطور تحدیث نعمت مستحب ہے اور بطور لذت و مسرت مباح ہے اور بطور فخر و تکبر حرام ہے اور چوتھے درجے کا لباس مطلقاً ناجائز ہے۔ کتاب اللباس میں وہ احادیث درج ہیں جن میں جائز اور ناجائز لباس کا تعین کیا گیا ہے لباس پہننے اور اتارنے کے آداب اور کیفیات کا بیان ہے اس کے ضمن میں برتنوں سے متعلق بھی کچھ تذکرہ ہے۔

الفصل الأول.... حمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا تھا

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبِيرَةُ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب لباس حمرہ (دھاریا یعنی چادر) کا تھا۔

تشریح: حمرہ (باکے زیر کے ساتھ بروزن زغبتہ) ایک خاص قسم کی یمنی چادر کو کہتے ہیں جو اس زمانہ میں بننے والی چادروں میں سب سے عمدہ ہوتی تھی اس چادر میں اکثر سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، بعض ایسی بھی ہوتی تھیں جن میں سبز دھاریاں ہوتی تھیں اس کی بناوٹ میں خالص سوت ہوتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اسی وجہ سے پسند فرماتے تھے جبکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس پسندیدگی کا سبب اس کا سبز رنگ ہوتا تھا کیونکہ سبز کپڑا اہل جنت کے ملبوسات میں سے ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی اور ابونعیم نے محبت میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہ کان احب الالوان الیہ الخضرة۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔“ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ اس کی دھاریاں سرخ ہوتی تھیں اور سرخ رنگ میل خور ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستنیوں کا جبہ پہنا ہے

(۲) وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً زُرْمِيَّةَ ضَيْقَةً الْكُمَيْنِ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ (محقق علیہ)

تشریح: ”یہ ایک سفر کے دوران کا واقعہ ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستنیوں والا جبہ پہنا“ چنانچہ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی آستینیں اتنی تنگ تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو وہ آستینیں اوپر نہ چڑھ سکیں۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لئے ان آستنیوں کے نیچے سے ٹکانا پڑا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے کرتے جبہ وغیرہ کی آستینیں تنگ بنانا سفر کے دوران تو مستحب ہے سفر کے علاوہ (حضرت میں) مستحب نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فراخ آستینیں بنوایا کرتے تھے جبکہ ابن حجرؒ نے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں آئمہ کا قول یہ ہے کہ آستنیوں کو فراخ رکھنا ایک قسم کی مذموم بدعت ہے انہوں نے صحابی آستنیوں کے فراخ ہونے کے دوسرے معنی لکھے ہیں جس کی تفصیل ان کی شرح میں دیکھی جاسکتی ہے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ آئمہ کا قول مفرط یعنی حد سے زیادہ فراخی پر محمول ہے اور صحابی آستنیوں کے فراخ ہونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے غیر مفرط (یعنی حد کے اندر) پر محمول ہے۔ اسی لئے منتقی میں جو آئمہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ لکھا ہے کہ آستنیوں کو ایک بالشت کے بقدر فراخ رکھنا مستحب ہے۔

وہ کپڑے جن میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا

(۳) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلْبَدًا وَازَّارَ غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہماری طرف ایک پیوند دار چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کپڑوں میں فوت ہوئے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اللھم احییٰ مسکینا وامتنی مسکینا یعنی یا اللہ مجھے مسکین (غریب) رکھ کر جلا اور مسکین رکھ کر موت دے۔ تو یہ اس کا اثر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یہ دو انتہائی معمولی کپڑے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا اور دنیا کے زرق برق سے بے رغبتی و بے اعتنائی ایک پاکیزہ زندگی کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ لہذا امت کو لازم ہے کہ ہر خلعت و عادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اختیار کیا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِنَا عَلَيْهِ أَدَمٌ خَشْوَةٌ لَيْفٌ (صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خرما بھرا ہوا تھا۔ (متفق علیہ)

تشریح: شامل ترمذی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت منقول ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ٹاٹ کا تھا لہذا ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد و تناقض نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی زمانے میں چمڑے کا بچھونا رہا ہوگا اور کسی زمانے میں ٹاٹ کا یا یہ کہ سونے کا بچھونا تو چمڑے کا ہوگا اور بیٹھے کا بچھونا ٹاٹ کا ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ سَادُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَكِي عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ خَشْوَةٌ لَيْفٌ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کا پوست بھرا ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”تکیہ کرتے تھے“ یعنی اس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے یا سوتے وقت اس کو سر کے نیچے رکھتے تھے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ سونے کیلئے اور آرام کی خاطر بچھونا اور تکیہ بنانا مستحب ہے بشرطیکہ عیش و عشرت اور آسودگی نفس میں انہماک اور اسراف کے طور پر نہ ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کو پسند کرتے تھے اور سوتے وقت اس کو سر کے نیچے رکھتے تھے اور اس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے بھی تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی شخص تکیہ اور خوشبودے تو اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔

یہ اور ان جیسی دوسری روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں زہد و استغناء اختیار کئے ہوئے تھے اور دنیا کی متاع اور لذتوں سے اعراض کرتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی موٹے جھوٹے اور پھٹے پرانے کپڑوں پر مشتمل ہوتا تھا منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بھی لباس میسر آ جاتا اس کو پہن لیتے اس میں کسی تکلف و اہتمام کے روادار نہیں ہوتے تھے البتہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نفیس و عمدہ کپڑا آ گیا تو بیان جواز کیلئے اس کو بھی زیب تن فرمایا لیکن پھر فوراً ہی وہ کپڑا کسی دوسرے شخص کو عنایت فرما دیا لہذا عمدہ و نفیس ہی کپڑا پہننے کی قید اپنے اوپر عائد کر لینا یا عمدہ و نفیس کپڑا پہننے کی عادت اختیار کر لینا اور اس سلسلے میں بیجا تکلف و اہتمام کرنا مستحب

کے خلاف ہے اگرچہ اصل کے اعتبار سے مباح ہے لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اگر کوئی ایچھے کپڑے پہننے کی استطاعت و حیثیت کے باوجود محض بخل اور خست کی بناء پر مونے جھوٹے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے یا لوگوں پر اپنے زہد و تقویٰ کا سکہ جمانے کیلئے اور یا حرص و طمع کے تحت لوگوں سے مانگنے کیلئے ریاکاری کے طور پر معمولی قسم کے خستہ و بوسیدہ کپڑے پہننے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ بعض ارباب خیر و مشیخت کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی پرہیزگاری اور اپنے بلندی مقام روحانیت کو چشم اغیار سے چھپانے کیلئے یا تحریکِ نعمت کے طور پر اپنی خوشحالی کو ظاہر کرنے کیلئے عمدہ اور نفیس کپڑے پہنے۔ حاصل یہ کہ اگر خدا نے کسی کو خوشحالی کی نعمت عطا کی ہے اور وہ مالی طور پر اچھی حیثیت و استطاعت رکھتا ہے تو اس کو اعلیٰ و نفیس کپڑے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ وہ اسراف و تکبر کی حد کو نہ پہنچے کیونکہ میانہ روی ہر جگہ اور ہر عمل میں محمود و مطلوب ہے۔

ہجرت کا حکم سنانے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف آوری

(۶) وَغَنَهَا قَالَتْ بَيْنَ نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهْمَةِ قَالَ قَائِلٌ لَا بِيْ بِكَرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم دو پہر کی گرمی میں گھر بیٹھے ہوئے تھے ایک کہنے والے نے ابو بکر سے کہا یہ چادر کے ساتھ سر ڈھانکے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔
تشریح: ”قَالَ قَائِلٌ“ یعنی ایک کہنے والے اور بشارت دینے والے نے کہا ”مُقْبِلًا“ یعنی آپ کی طرف آرہے ہیں ”مُتَقَنِّعًا“ قناعت سے ہے چادر کے کنارہ کو کہتے ہیں ای مغطیاً اسہ بالقناع ای بطرف ردائہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کنارہ سے چہرہ چھپائے ہوئے آرہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ سے بچاؤ کیلئے چہرہ چھپا رکھا تھا جو آج کل سعودیہ کے باشندوں کیلئے رومال و عقال کے استعمال کیلئے زبردست دلیل ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے چہرہ چھپانے کیلئے ایسا کیا جو مجاہدین کیلئے دلیل ہے دونوں احتمال ہیں۔

گھر میں تین سے زائد بچھونے نہ رکھو

(۷) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچھوتا مرد کے لیے ہے ایک اس کی بیوی کے لیے تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں محض میاں بیوی ہوں اور وہ استطاعت رکھتے ہوں تو ان کو اپنے یہاں تین بستر رکھنے چاہئیں ایک تو میاں کیلئے دوسرا بیوی کیلئے کہ شاید کسی وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ تنہا سونا چاہے ورنہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونا اولیٰ ہے اور سنت کے مطابق ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے ساتھ سویا کرتے تھے اور تیسرا بستر اس مقصد کیلئے ہو کہ اگر کوئی مہمان آجائے تو وہ رات میں اس پر سوئے، بس یہ تین بستر کافی ہیں ان سے زیادہ جو بھی بستر ہوگا وہ اسراف کی حد میں آئے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چوتھا بستر ہوگا تو وہ شیطان کیلئے ہوگا شیطان کی طرف نسبت اسی لئے کی گئی ہے کہ وہ (چوتھا بستر) یقیناً ضرورت و حاجت سے زائد ہوگا اور ضرورت سے زائد چیز کا ہونا ”فخر و مباهات“ کے دائرے میں آنے کی وجہ سے مذموم ہے اور ہر مذموم چیز کی نسبت شیطان ہی کی طرف ہوتی ہے یا اس نسبت کا سبب یہ ہے کہ وہ چوتھا بستر چونکہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے اس لئے شیطان اس پر رات گزارتا ہے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ جو شخص نئی اور فراخ دل ہو اور کرم نواز طبیعت کا مالک ہو اور اس وجہ سے اس کے یہاں مہمانوں کی آمد کثرت سے ہوتی ہو تو اس کے یہاں بستر اور دوسرے اسباب کی زیادتی بظاہر مذموم نہیں ہوگی، مذموم تو وہ زیادتی و کثرت ہوگی جو محض اپنی بڑائی کے اظہار اور مغاشرت کے تحت ہو۔

ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پاؤں تک حرام ہے

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ جَرَّازَرَةً بَطَرًا (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ازراہ تکبر چادر کو دراز کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (متفق علیہ)

تکبر کے طور پر کپڑے کو زمین پر گھسیٹے ہوئے چلنا ممنوع ہے

(۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس شخص نے ازراہ تکبر اپنا کپڑا دراز کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (متفق علیہ)

(۱۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّازَرَةً مِنَ الْخِيَلَاءِ خُسْفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک زمین میں چلا جا رہا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: جس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی اُمت کا کوئی فرد ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور پیشین گوئی کے فرمائی کہ کسی آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا اور چونکہ اس واقعہ کا وقوع پذیر ہونا ایک یقینی امر تھا اس لئے آیت نے اس بات کی خبر دینے کیلئے ماضی کا پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ یا کسی ایسے شخص کا واقعہ ہے جو پچھلی کسی اُمت میں رہا ہوگا اس اعتبار سے حدیث کا ظاہری مفہوم اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزرے ہوئے واقعہ کی خبر دی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد قارون ہے (لیکن حدیث کے ظاہری مفہوم اور اس شخص کا نام لئے بغیر ذکر کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص قارون کے علاوہ کوئی اور ہوگا۔)

لباس میں ضرورت سے زائد کپڑا صرف کرنا ممنوع ہے

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے ازراہ سے جو ہے وہ آگ میں ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”ما اسفل“ یعنی جواز ازراہ بند یا شلوار یا پاجامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے جا بیگا اتنا حصہ پاؤں کا دوزخ میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر ہوگا اور پاؤں کا کچھ حصہ دوزخ میں جائے گا۔ بلکہ اس قسم کی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جہنم میں جائے گا ایسے شخص کو قبل ازراہ بھی کہتے ہیں جس کے بارہ میں سخت وعیدات ہیں ایک حدیث میں ایسے شخص کی نماز کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز بھی لوٹا لو اور نیا وضو بھی بنا لو ٹخنوں کو ڈھانکنے کی بیماری پنجاب کے عوام اور علماء میں بہت زیادہ ہے سرحد کے لوگ اور علماء اس بیماری میں کم مبتلا ہیں بلوچستان کے لوگ اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اسی طرح افغانستان کے عوام و خواص اس مرض کا شکار ہیں صوبہ سندھ تو تمام صوبوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں عرب لوگ اجتماعی طور پر اس معصیت میں مبتلا ہیں۔ مصر کا ایک بڑا عالم اس بیماری میں مبتلا تھا وہ ایک دن گھر سے دفتر جانا چاہتا تھا کہ اپنے پاجامہ میں پاؤں الجھ گیا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا اور فوراً مر گیا۔

کپڑے پہننے کے بعض ممنوع طریقے

(۱۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْسِسَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے منع کیا ہے اسی طرح ایک جوتے میں چلنے سے، صماء (اس طرح چادر اوڑھنا کہ ہاتھ وغیرہ نہ نکل سکیں سے) یا کپڑے کے ساتھ گوٹھ مارنے سے کہ جس سے ستر کھل جائے منع کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”فی نعل واحدہ“ یعنی ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں اس طرح چلنا منع ہے کیونکہ اس میں چلنے کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور آدمی بے ڈھنگا بھی لگتا ہے یا دونوں جوتے ہوں یا ننگے پاؤں ہوں۔

”ان یشتمل الصماء“ عرب کے ہاں چادر اوڑھنے کا ایک طریقہ ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک جسم کو چادر میں لپیٹا کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے آدمی چٹان کی طرح بن جاتا تھا کوئی جگہ کھلی نہیں رہتی اس سے اسلام نے منع کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کافی ہے دوسری وجہ یہ کہ اس طرح آدمی معمولی حرکت کرنے سے گر جاتا ہے اور جب گرے گا تو گیند بن کر پورا گرے گا جس سے ناک وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تیسری وجہ یہ کہ اگر جہاد کا ماحول اور دشمن کا خطرہ ہو تو جب تک لپٹا ہوا آدمی چادر سے باہر آئے گا دشمن اس کو دیوبچ کر مار دے گا اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی اس لئے اشتمال الصماء کی ممانعت آئی ہے۔

”او یحتبی“ گوٹ مار کر بیٹھنے کو احتباء کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں بیٹھنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک آدمی مقعد زمین پر رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کر دے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے کچھ نیچے اس کے گرد باندھ لے اور بیٹھ جائے یہ صورت تو نہایت قبیح اور حرام ہے کیونکہ اس میں پورا جسم ننگا ہوتا ہے تو اس میں بالکل ستر عورت نہیں ہے احتباء کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسی طرح کولہوں پر بیٹھ جائے مگر کوئی کپڑا کرا اور پنڈلیوں کے گرد باندھ لے اس صورت میں جسم کا نیچلا حصہ اور ستر کھلا رہتا ہے اس لئے اس کو منع کر دیا گیا ہاں اگر نیچے جسم پر کوئی الگ کپڑا ہو تو پھر احتباء کی اجازت ہے جیسے جلسوں اور محفلوں میں بعض حضرات سستانے کیلئے گوٹ مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں۔

ریشمی کپڑا پہننے والے مرد کے بارے میں وعید

(۱۳) وَعَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. (رَوَاهُ صَحِيحُ الْمُسْلِمِ وَرَوَاهُ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا دنیا میں جو شخص ریشم پہنتا ہے۔ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا تعلق اس شخص سے ہے جو مردوں کیلئے ریشم کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ریشمی کپڑا پہنے یا یہ زبرد تہدید پر محمول ہے اور یا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایسا شخص ایک خاص مدت تک جنت میں داخل ہونے سے پہلے ریشمی کپڑا پہننے سے محروم رہے گا کیونکہ جنت میں جنتیوں کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور حافظ سیوطیؒ کے قول کے مطابق اکثر علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جائز المرام قرار پا کر جنت میں جائیں گے چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام احمدؒ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے کہ من لبس الحریر فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیمۃ ثوبا من نار، یعنی جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں وہ شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (متفق علیہ)

سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، ریشمی کپڑے پہننا مردوں کیلئے ناجائز ہے

(۱۵) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي إِنِيبَةِ الْفِصَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَيْسِ الْحَوْبِيِّ وَالذَّيْنَجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانے اور پینے سے اور ریشم اور دبا کے پتھچے سے اور اس کے فرش پر بیٹھنے سے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الدیناج“ یہ ریشم کی ایک قسم ہے کچھ موٹے ریشم کیلئے دیناج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

”و ان نجلس علیہ“ ریشم کا لباس پہننا مردوں کیلئے تمام فقہاء کے نزدیک حرام ہے اور اگر ریشم کی چادر وغیرہ نیچے بچھائی جائے تو اس میں اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر بیٹھنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہننا حرام ہے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے اور یہ حدیث کراہت پر محمول ہے۔ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس طرح ریشم کا استعمال مردوں کیلئے حرام ہے اسی طرح چھوٹے لڑکوں کیلئے بھی ناجائز ہے اور پہنانے والے گناہ گار ہو گئے۔

(۱۶) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْلَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةَ سَبْرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِأَنِّي لَبِسْتُهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھاریدار ریشمی جوڑا بھیجا گیا۔ آپ نے میری طرف بھیج دیا میں نے اس کو پہن لیا میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں غصے کے آثار دیکھے آپ نے فرمایا میں نے تیرے پاس پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ بلکہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ پھاڑ کر عورتوں کے درمیان اوڑھنیوں میں تقسیم کر دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جوڑے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو میرے پہننے کیلئے بھیجا ہے کیونکہ اگر اس کا پہننا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیوں بھیجتے چنانچہ انہوں نے پہن لیا اور جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کا سبب یہ تھا کہ اس کپڑے میں اکثر حصہ یا سب کا سب ریشم تھا اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پہن کر ایک شرعی حکم کی خلاف ورزی کی یا یہ کہ اگر اس میں ریشم کم مقدار میں تھا اور اس وجہ سے اگرچہ اس کا پہننا جائز تھا لیکن بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو پہنتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ کپڑا اتنی و پرہیزگار لوگوں کا لباس نہیں ہو سکتا۔

(۱۷) وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَعَهُ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَصَمَّهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے مگر بقدر اس کے اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسطی اور شہادت کی انگلی بلند کی اور ان کو جمع کیا۔ (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے جابیہ مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا مگر دو یا تین یا چار انگلیوں کی مقدار۔
تشریح: پہلی روایت سے مردوں کیلئے ریشمی کپڑے کی مباح مقدار دو انگشت معلوم ہوئی اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ چار انگشت تک کی مقدار مباح ہے لہذا ثابت ہوا کہ اگر چار انگشت تک کے بقدر ریشمی کپڑا مردوں کے لباس میں استعمال ہو تو جائز ہے چنانچہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طیلسانی جبہ

(۱۸) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيْلَسِيَّةٍ كَسَرَتْ وَأَنِيَّةٌ لَهَا لَبَنَةٌ دِيْبَاجٌ وَلَمْ جِيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْذِّيْبَاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبُسُهَا وَنَحْنُ نَغْلِسُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَِا (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اس نے کسروانی طیلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ جب وہ فوت ہوئیں میں نے پکڑ لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتی ہیں اور اس کے ساتھ شفا طلب کرتی ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”طیلان“ اصل میں ”طیلسان“ کی جمع ہے اور طیلسان ایک دوسری زبان کے لفظ ”تالسان“ کا معرب ہے جو ایک خاص قسم کی چادر کو کہتے ہیں یہ چادر سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور صوف (اون) سے بنتی ہے پہلے زمانہ میں اس چادر کو عام طور پر یہودی لوگ اوڑھا کرتے تھے یہاں حدیث میں جس جبہ (چغہ) کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی چادر کا بنایا گیا تھا اور سیاہ رنگ کا مدور تھا چونکہ اس طرح کا جبہ فارس (ایران) کے بادشاہ خسرو کی طرف منسوب ہوتا تھا اور خسرو کا عربی لفظ کسریٰ یا بعض کے مطابق کسریٰ ہے اس لئے اس جبہ کو کسروانی کہا گیا ہے۔

”دونوں کشادگیوں“ سے مراد جبہ کے وہ دونوں کنارے ہیں جہاں سے جبہ کھلا ہوتا ہے اور جو ایک آگے اور ایک پیچھے ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر بعض جہوں کے آگے اور پیچھے دامن میں چاک کھلے ہوتے ہیں اور انہی دونوں چاکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر جو ستاف (گوٹ یا بیل) لگی ہوئی تھی وہ ریشم کی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس جبہ کو اس لئے نکالا تھا کہ لوگوں کو اس نعمت و برکت کا ان (اسماء رضی اللہ عنہا) کے پاس ہونا معلوم ہوا اور یہ ظاہر کرنا بھی مقصد تھا کہ اگر جبہ پر اس طرح کی ریشمی ستاف لگی ہوئی ہو تو اس کو پہننا جائز ہے۔

واضح رہے کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی ستاف لگے ہوئے جبہ کو پہنا ہے جبکہ اسی باب کی دوسری فصل میں حضرت عمران ابن حصین سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ”میں ایسا گر نہ نہیں پہنتا جس پر ریشمی ستاف لگا ہو۔“ لہذا ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے اس کو اس توجیہ کے ذریعہ دور کیا جائے گا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت اس صورت پر محمول ہے جبکہ وہ ریشمی ستاف چار انگشت سے زائد ہو اور یہاں جو روایت نقل کی گئی ہے یہ چار انگشت یا اس سے کم ریشمی ستاف کے ٹکے ہوئے ہونے پر محمول ہے یا یہ کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت کا منشاء احتیاط و تقویٰ کی صورت کو بیان کرنا ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا مقصد اصل جواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض اعتبار سے گرتے میں جبہ کی بہ نسبت زیادہ ٹھاٹھاٹ باٹ اور آسودگی کا اظہار ہوتا ہے (اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی ستاف کے ٹکے ہوئے گرتے کو پہننا پسند نہیں فرمایا اور ریشمی ستاف لگا ہوا جبہ پہنا۔

”اور اس کے ذریعہ شفا حاصل کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے یا اس شفا یابی کے مقصد سے اس جبہ کو مریض کے سر پر اور آنکھوں پر رکھتے لگاتے ہیں اور یا اس جبہ کو ہاتھ سے چھو کر

کسی عذر کی بنا پر ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْبَسِ الْحَرِيرِ لِجَنَّةٍ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّهُمَا شَاكَوا الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمَصِ الْحَرِيرِ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دیدی۔ (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے انہوں نے جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی آپ نے ریشمی قمص پہننے کی اجازت دے دی۔

تشریح: ”الحکمہ“ خارش کو کہتے ہیں ریشم کا استعمال شرعی ضرورت اور عذر کے تحت جائز ہے چنانچہ بدن کی خارش کیلئے یا میدان جہاد میں تلوار سے بچاؤ کیلئے یا جوؤں کے خاتمہ کیلئے اس کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے ریشم اصل کے اعتبار سے گرم اور مفرح ہے اس لئے خارش اور جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

کسم کا رنگا ہوا کپڑا نہ پہنو

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْضَفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُوهَا وَفِي رَوَايَةٍ قُلْتُ أَعْسَلَهُمَا قَالَ بَلْ أَخْرَفَهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُ ثَوْبِ حَدِيثِ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ نَبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کسم کے رنگے ہوئے دو کپڑے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفار کے کپڑے ہیں ان کو مت پہنا کرو۔ ایک روایت میں ہے میں نے کہا میں ان کو دھولیتا ہوں فرمایا بلکہ ان کو جلا دے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جس کے الفاظ ہیں خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداة ہم باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کریں گے۔

تشریح: کسم ایک سرخ رنگ کا نام ہے جو ایک پودے سے حاصل ہوتا ہے مردوں کیلئے منع ہے۔ احتاف اس کو اور اسی طرح ہر سرخ رنگ کے کپڑے کو مردوں کیلئے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اگرچہ فقہاء کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ ”احرقہا“ اس سے مراد ضائع اور زائل کرنا ہے کہ کسی کو بہرہ کر دیا فروخت کر دیا کسی طریقے سے ضائع کر دیا اگر کچھ نہیں تو جلا ڈالو مگر اپنے پاس نہ رکھو۔ ”وسند کثر حدیث عائشہ الخ“ اس عبارت سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ابتداء میں صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے مگر مظاہر حق میں ہے مصابیح میں بھی ہے۔

الفصل الثانی.....گرتے کی فضیلت

(۲۱) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَسُنَنُ أَبُو دَاوُدَ) ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتہ بہت پسند تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور اس کی آستینوں کی لمبائی

(۲۲) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كَانَ ثَمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرِّضْغِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین پہنچے تک ہوتی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

کپڑے کو دائیں طرف سے پہننا شروع کیا جائے

(۲۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِائِمِهِ. (رواه الترمذی)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قمیص پہنتے دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تہبند و پاجامہ کا نصف ساق تک ہونا اولیٰ ہے

(۲۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ يَنْظُرًا (رواه سنن ابو داؤد و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے مؤمن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدمی پنڈلیوں تک ہے اور آدمی پنڈلی سے لیکر گتھے تک کوئی گناہ کی بات نہیں اگر اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے اس بات کو آپ نے تین بار فرمایا اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے)

تشریح: ”ازرۃ المؤمن“ یہ ازار کی جمع ہے تہبند کو کہتے ہیں نصف ساق تک افضل ہے ٹخنوں کے پاس تک جائز ہے ٹخنوں سے نیچے تک ناجائز ہے اس حدیث سے اسباب کا عموم معلوم ہوتا ہے کہ لباس میں حد شرعی سے تجاوز جس کا نام اسبال ہے یہ صرف پاجامہ میں نہیں بلکہ لنگی پاجامہ قمیص کی آستین اس کے دامن عمامہ اور چادر سب میں اسبال ہوتا ہے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے ورنہ اسبال ہوگا قمیص کا دامن بھی نیچے نہ جائے اس کی آستین اٹھایوں کو نہ ڈھانکے عمامہ کا شملہ کمر سے نیچے نہ جائے اور چار اٹھایوں سے کم نہ ہو ورنہ اسبال ہوگا اگر پاجامہ بے خیالی میں ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو فوراً اوپر اٹھانا چاہیے گناہ نہیں ہوگا اور اگر تکبر کے طور پر لٹکا دیا تو یہ حرام ہے ”لم ينظر الله“ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور قیامت میں نظر رحمت کے ساتھ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے حالانکہ یہ عمل خود تکبر ہے صحابہ کرام میں کسی کو اجازت نہیں دی گئی تو امت کے عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے صرف صدیق کو بوجہ مجبوری معذور سمجھا گیا وہ بھی گاہ گاہ۔

اسبال ہر کپڑے میں ممنوع ہے

(۲۵) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواه سنن ابو داؤد و سنن نسائی و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کپڑے کی درازی تہبند کرتے اور پٹری میں ہے جس نے تکبر کے طور پر ان میں درازی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ٹوپیاں

(۲۶) وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كَمَا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطَحُوا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (ترجمہ: حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں سر کو لگی ہوتی تھیں نہ بلند۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔)

تشریح: اکثر شارحین نے کہا ہے کہ کام اصل میں کمہ کی جمع ہے جیسے قہ کی جمع قباب اور کمہ مدور یعنی گول ٹوپی کو کہتے ہیں۔ اور بطح بطحا کی جمع ہے جس کے معنی ہموار پتھریلی زمین کے ہیں اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ٹوپیاں استعمال کرتے تھے وہ گول اور پتھریلی ہوتی تھیں کہ وہ سروں سے چپکی رہتی تھیں نہ کہ ہوائیں اوپر اٹھی ہوئی بلند و دراز جیسے اس زمانہ میں ترکی اور ایرانی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”کام“ کمہ کی جمع نہیں بلکہ ”کم“ کی جمع ہے جس کے معنی ”آستین کے ہیں جیسے ”قف“ کی جمع ”قفاف“ (قف کے معنی بلند زمین کے ہیں) اس صورت میں ”بطحا“ کے معنی ”فراخ و کشادہ“ کے ہوں گے کیونکہ بطحا یعنی ہموار پتھریلی زمین، کشادہ بھی ہوتی ہے اس طرح حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے کرتوں میں تک آستین نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے کرتوں کی آستینیں ایک بالشت کے بقدر چوڑی ہوتی تھیں۔

عورتیں اپنے لباس میں مردوں سے زائد کپڑا رکھ سکتی ہیں

(۲۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُزَيِّنُ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشْتُ عَنْهَا قَالَ فِدْرَاعًا تَزِيدُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَرْثُومٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشْتُ أَقْدَامَهُنَّ قَالَ فَيُرَخَّيْنِ ذِرَاعًا لَا يَزِيدَنَّ عَلَيْهِ. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا حکم بیان فرمایا ام سلمہ نے کہا عورت کیا کرے فرمایا عورت ایک بالشت آزار لٹکائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس وقت کھل جائیں گے اس سے فرمایا پھر ایک گز لٹکائے اور اس سے زیادہ نہ کرے۔ روایت کیا اس کو مالک نے۔ ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے ام سلمہ نے کہا اس وقت ان کے قدم کھل جائیں گے فرمایا وہ ہاتھ بھر لٹکائیں اس سے زیادہ نہ کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں گریبان کس جگہ تھا

(۲۸) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْإِزَارِ فَادْخَلْتُ يَدِي فِي جَنْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِثُ الْخَاتَمَ (رواہ سنن ابو داؤد) حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہا میں مزینہ قوم کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آپ اس وقت قمیص کے بٹن کھولے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگایا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا گریبان سینہ مبارک پر تھا چنانچہ اس پر بہت حدیثیں دلالت کرتی ہیں اسی لئے شیخ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو علم سنت سے بے بہرہ ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کرتے کا گریبان سینہ پر رکھنا بدعت ہے یہ قول قطعاً غیاء اور باطل ہے۔ (۲۹) وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُسُؤُ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَيْنَا فِيهَا مَوْتَانَا (رواہ مسند احمد بن حنبل الترمذی وسنن نسائی وسنن ابن ماجہ)

تشریح: حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنودہ بہت پاکیزہ اور بہتر ہیں اور اپنے مردوں کو ان میں کفن دو۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: سفید کپڑے کو بہت پاک تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سفید کپڑا چونکہ جلد میلا ہو جاتا ہے اس لئے وہ بار بار اور بہت زیادہ دھویا جاتا ہے اس کے برخلاف رنگین کپڑا چونکہ میل خور ہوتا ہے اس لئے وہ کافی عرصہ کے بعد ہی دھویا جاتا ہے! اور ”زیادہ پاکیزہ“ اس اعتبار سے ہوتا

ہے کہ وہ دوسرے رنگوں میں مخلوط نہیں ہوتا اسی طرح سفید کپڑے کو خوشتر اس سبب سے کہا گیا ہے کہ سلیم الطبع لوگ سفید ہی کپڑے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ البتہ ضرورت کی صورت اس سے خارج ہے۔ جیسے بعض صوفیاء نیلا اور یا کسی اور رنگ کے کپڑے کو اس ضرورت کی بناء پر اختیار کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے کو بار بار دھوئے رہنے پر قادر نہیں ہوتے۔ جہاں تک کفن کا تعلق ہے تو واضح رہے کہ کفن میں سفید ہی کپڑا دینا افضل ہے کیونکہ اس وقت مردہ گویا فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے جیسے کہ سفید کپڑا پہننا اس شخص کیلئے افضل ہے جو مجلسوں اور محفلوں میں جانا چاہے مثلاً جمعہ یا جماعت کیلئے مسجد میں اور علماء و اولیاء اللہ کی ملاقات کیلئے ان کی خدمت میں حاضر ہو لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ عید میں وہ کپڑا پہننا افضل ہے جو زیادہ قیمتی ہوتا کہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمت کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سرخ دھاریوں والی چادر اوڑھتے تھے۔

پگڑی کے شملہ کا مسئلہ

(۳۰) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پگڑی باندھتے اپنے کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: ”اذا اغتم“ یعنی جب حضور اکرم عمامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ کندھوں کے درمیان ڈالتے تھے عمامہ باندھنا سنن زوائد میں سے ہے اگر کوئی شخص اتباع نبی کی نیت سے باندھتا ہے تو ثواب ملے گا ورنہ قومی رسم و رواج کے تحت عمامہ باندھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہزاروں لوگ قومی لباس کی بنیاد پر عمامہ باندھتے ہیں یہ عادت ہے سنت نہیں ہے یاد رہے کہ سنن زوائد کیلئے ضروری ہے کہ اس میں اتباع کی نیت ہو ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بعض روایات میں عمامہ کی بڑی فضیلت آئی ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنا ستر گنا افضل ہے تاہم ٹوپی میں بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی منع نہیں ہے اور نہ پگڑی نماز کیلئے لازم ہے جو ائمہ حضرات صرف نماز کے وقت پگڑی استعمال کرتے ہیں اور پھر منبر پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے پگڑی تو عام اوقات میں مسنون ہے پگڑی کو عرب کا تاج کہا گیا ہے پگڑی سے انسانی دماغ کو سکون ملتا ہے دماغ کی حفاظت ہوتی ہے حادثہ کے وقت چوٹ لگنے سے سر محفوظ رہ سکتا ہے سیلٹ کا کام دیتی ہے انسان کو باوقار عزت کا مقام دیتی ہے انسان ناشائستہ حرکات سے احتراز کرتا ہے۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سید الاولین و الاخرین نے پگڑی استعمال فرمائی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پگڑی کے رنگوں میں سیاہ سفید اور پیلا رنگ ملتا ہے ہرے رنگ کی پگڑی کا تذکرہ تاحال نہیں ملے گا شاید بدعتیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے رنگ سے لیا ہو گا لیکن اگر گنبد کا رنگ بدل گیا پھر بدعتی کیا کریں گے؟ پگڑی کے طول کے بارہ میں اتنی بات سمجھ لو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی پگڑیاں تھیں چھوٹی پگڑی سات گز کی تھی اور بڑی پگڑی بارہ گز کی ہوتی تھی شرعی گز ایک ہاتھ ہوتا ہے پگڑی کے دو شلے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ایک لمبا اگر ایک بھی ہو پھر بھی خیر ہے اگر دونوں شملوں کو کندھوں کے درمیان ڈالا جائے یہ بھی جائز ہے اور اگر کبھی ایک شملہ پیچھے اور ایک دائیں طرف سے آگے کو ڈالا جائے تو یہ بھی جائز ہے ان آداب سے معلوم ہوا کہ اسلامی پگڑی اور سکموں کی پگڑی میں زمین و آسمان کا فرق ہے عمامہ کیلئے ٹوپی کا ہونا ضروری ہے اور ٹوپی کھلی اور ظاہر نظر آنی چاہیے اہل بدعت کی طرح ڈھکی چھپی نہ ہو مشرکین بھی عمامہ استعمال کرتے تھے لیکن اس میں ٹوپی نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ایران کے ذاکرین بغیر ٹوپی کے عمامہ استعمال کرتے ہیں اہل رفض عمامہ میں شملہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں سکموں کی بھی یہی عادت ہے۔

(۳۱) وَعَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پگڑی باندھوائی اس کا شملہ میرے آگے اور پیچھے لٹکادیا۔ (ابوداؤد)

ٹوپی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے

(۳۲) وَعَنْ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرُقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَانِمِ.

ترجمہ: حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ٹوپوں پر پگڑی باندھنا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں۔

تشریح: اس حدیث کو ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن انہوں نے سکوت کیا ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد درست نہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی اسناد اصل کے اعتبار سے درست ہو یا دونوں (ترمذی، ابوداؤد) کے نقل کرنے کی وجہ سے اس کو ”درستی“ حاصل ہو گئی ہو۔

بہر حال حدیث کی عبارت کے دو معنی محتمل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ”ہم (مسلمان) تو ٹوپوں پر عمامہ باندھتے ہیں جبکہ مشرک لوگ بغیر ٹوپوں کے (یعنی نگے سر پر) عمامہ باندھتے ہیں۔“ اور دوسرے یہ کہ ”ہم ٹوپوں پر عمامہ باندھتے ہیں جبکہ مشرک لوگ عمامہ باندھتے ہی نہیں صرف ٹوپی پہنتے ہیں۔“ شارحین نے لکھا ہے کہ ان دونوں معنوں میں سے پہلے ہی معنی مراد ہیں کیونکہ اس زمانہ کے مشرکین کا عمامہ باندھنا تو تحقیق کے ساتھ معلوم ہے لیکن ان کا صرف ٹوپی پہننا ثابت نہیں ہے (اگرچہ ملاحظی قارئین نے خدری سے نقل کیا ہے کہ دوسرے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں) نیز انہوں نے کہا ہے کہ بعض علماء کے قول کے مطابق سنت یہ ہے کہ ٹوپی اور عمامہ استعمال کیا جائے صرف ٹوپی پہننا مشرکین کی علامت ہے۔

سونا اور ریشم عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہے

(۳۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: ”مرد“ کے لفظ میں بچے (لڑکے) بھی داخل ہیں لیکن بچے چونکہ مکلف نہیں ہیں اس لئے ان کے حق میں ان چیزوں کی حرمت کا تعلق پہنانے والوں سے ہوگا کہ اگر کوئی بچہ ریشم یا سونے کا زیور پہنے گا تو اس کا گناہ اس کے پہنانے والے پر ہوگا۔ نیز ”سونے سے مراد سونے کے زیورات“ ہیں ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کیلئے حرام ہے اسی طرح عورتوں کیلئے بھی حرام ہے اسی طرح چاندی کے زیورات کا حلال ہونا بھی صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ اس مقدار کے جو مردوں کے لئے بھی حلال ہے جیسے انگوٹھی وغیرہ۔

نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعا

(۳۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَاهُ يَأْتِيهِ عِمَامَةٌ أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (رواه الترمذی وسنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی نیا کپڑا پہنتے اس کا نام لیتے مثلاً پگڑی یا قمیص یا چادر پھر فرماتے اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا میں اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جس کے

لیے یہ بنایا گیا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے)

(۳۵) وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَمَنْ لَيْسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے پھر کہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور بغیر حیلہ اور قوت کے مجھ کو دیا اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابوداؤد نے زیادہ بیان کیا کہ جو کپڑا پہنے اور کہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور بغیر حیلہ اور میری قوت کے مجھ کو دیا اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

پرانے کپڑے کو ضائع مت کرو

(۳۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنْ آرَذْتَ اللَّحُوقَ بِي فَلْيُخَفِّفْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَابْيَاكِبْ وَمَجَالِسَةُ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَوِّعِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ صَالِحُ بْنُ حَسَّانٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر تو مجھ کو ملنا چاہتی ہے دنیا سے تجھ کو سوار کے زاد راہ کی مانند کفایت کرے اور امیر لوگوں کی ہم نشینی سے بچ اور کپڑے کو پرانا نہ گن یہاں تک کہ اس کو پیوند کرے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے مگر صالح بن حسان کی روایت سے۔ محمد بن اسماعیل نے کہا صالح بن حسان منکر الحدیث ہے۔

تشریح: ”کواد الراكب“ ایک توشہ سوار آدمی کا ہوتا ہے اور ایک پیدل آدمی کا ہوتا ہے سوار چونکہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے اس لئے اس کو کم خرچ کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے حدیث میں سوار کے توشہ کا ذکر کیا گیا ہے یعنی بہت کم توشہ۔ ”مجالسة الاغنياء“ اغنياء کے پاس بیٹھنے سے جب نقصان ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اغنياء اور مالداروں کی حالت کیا ہوگی ”ولا تستخلقى“ خلق پرانا ہونے کے معنی میں ہے اس صیغہ میں سین تاحسان کیلئے ہے یعنی کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو ”تروعيه“ یعنی جب تک اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر نے خطبہ دیا جب دیکھا گیا تو آپ کے ازار میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے جبکہ آپ امیر المؤمنین تھے۔ (مرقات) بہر حال زیر بحث حدیث کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ (۳۷) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسَ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبِدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبِدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه ابوداؤد)

تشریح: حضرت ابوامامہ ایاس بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں زینت کو ترک کر دینا ایمان سے ہے۔ دنیا کی زینت کا ترک کر دینا ایمان سے ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے اعلیٰ لباس پہننا اخروی ذلت کا باعث ہے

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَيْسَ ثَوْبٌ شُهْرَةٌ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ) تشریح: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ نے)
تشریح: ”شہرہ“ جو شخص تکبر و تجبر کے طور پر اور فقراء اور مساکین کو ذلیل کرنے کیلئے یا کارٹون بن کر لوگوں کو ہنسانے کیلئے عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتا ہے ایسے شخص کیلئے وعید ہے اس سے زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کیلئے علماء کا لباس اختیار کرتا ہے صوفیاء کا لباس اور جبہ و ستار پٹاتا ہے اور اس سے اپنا نام بلند و بالا بنانا چاہتا ہے محض شہرت کا بندہ ہے اور اپنی ناموری کے حصول کیلئے دن رات کوشاں ہے ایسے شخص کیلئے وعید ہے۔

تشبہ بقوم کا ذکر

(۳۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواہ سنن ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اس سے ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو اسی قوم و جماعت جیسی خیر و معصیت ملے گی مثلاً اگر کوئی شخص اپنے لباس و اطوار وغیرہ کے ذریعہ کسی غیر مسلم قوم یا فاسق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس غیر مسلم قوم کے لوگوں یا فاسق و فجار کو ملتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ کے نمونے پر ڈھالے گا کہ انہی جیسا لباس پہنے گا انہی جیسے اطوار اختیار کرے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا تو وہ بھلائی و سعادت کے اعتبار سے انہی کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ اس ارشاد گرامی کے الفاظ بہت جامع و ہمہ گیر ہیں جن کے دائرے میں بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں آجاتی ہیں یعنی مشابہت کا مفہوم عمومیت کا حامل ہے کہ مشابہت خواہ اخلاق و اطوار میں ہو یا افعال و کردار میں ہو اور خواہ لباس و طرز رہائش میں ہو اور یا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے اور بولنے چالنے میں ہو سب کا یہی حکم ہے۔

ترک زیب و زینت آخرت میں بڑائی ملنے کا ذریعہ ہے

(۴۰) وَعَنْ سَوِيدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ تَوَاضَعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ تَوَجَّهَ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثُ اللَّيَّاسِ .

ترجمہ: حضرت سدید بن وہب رضی اللہ عنہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیٹوں سے کسی ایک سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زیب و زینت کا کپڑا پہننا ترک کر دیا جبکہ وہ اس پر قادر ہے ایک روایت میں ہے تو اضع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کرامت اور بزرگی کا جوڑا پہنائے گا اور جو کوئی خدا کے لیے نکاح کرے اللہ تعالیٰ بادشاہ کا تاج اس کو پہنائے گا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا ہے ترمذی نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے لباس کی حدیث۔

تشریح: ”تواضعاً“ قدرت کے باوجود ترک زینت اختیار کرنا بڑا کمال ہے اس سے آدمی گرتا نہیں بلکہ بلند ہو جاتا ہے اور جس میں طاقت نہیں وہ خود متواضع ہے ”ومن تزوج“ یعنی ایک بے نام و گناہ لڑکی ہے بے سہارا ہے نہ اس کا کفو ہے نہ خاندان ہے ایک شخص اس کے ساتھ صرف اس لئے نکاح کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے اور اس کو سہارا مل جائے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عظمت کا تاج پہنائے گا۔

حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار ایک مطلوب عمل ہے

(۴۱) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھلایا جائے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

جسم و لباس کی درستی اور صفائی ستھرائی پسندیدہ چیز ہے

(۳۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِدٌ فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ قِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ تَوْبَهُ (رواہ مسند احمد بن حنبل و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے آپ نے ایک پرانگندہ بالوں والا شخص دیکھا جس کے سر کے بال متفرق تھے فرمایا یہ شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو درست کر لے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بدن پر میلے کپڑے ہیں فرمایا یہ شخص اس چیز کو نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑے دھو لے۔ (روایت کیا اس کو احمد اور نسائی نے)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم کی درستی و نفاست اور لباس کی صفائی و ستھرائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ تھی اور اس کا برعکس ناپسندیدہ و مکروہ کیونکہ یہ چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہیں اور اسلام کی روح پاکیزگی کے عین مطابق بھی۔ لہذا اس ارشاد گرامی البذاذۃ من الایمان (یعنی لباس کی سادگی اور ترک زینت حسن ایمان کی علامت ہے) کی مراد چونکہ موٹے چھوٹے کپڑے پر قناعت کرنا ہے اس لئے یہ بات مذکورہ بالا روایت کے منافی ہے اور نہ اس نفاست و پاکیزگی کے خلاف ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہما من اللعین (یعنی وہ نفاق و پاکیزگی کو دین کا ایک جز ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کو اپنی پوشاک سے ظاہر کرو

(۳۳) وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ ذُوْنُ فَقَالَ لِي الْكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكُرَامَتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ.

ترجمہ: حضرت ابو احوص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ناکارہ کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی مال ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال مجھ کو عطا کیا ہے اونٹ، گائیں، گھوڑے، بکریاں غلام فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ تجھ کو مال دے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اور اس کی کرامت کا نشان تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ روایت کیا اس کو نسائی نے اور شرح السنہ میں مصابیح کے لفظوں کے ساتھ ہے۔

مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے

(۳۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّ جُلُ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہہا ایک شخص گذرا اس نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا آپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

خوشبو کا مسئلہ

(۳۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرَكُبُ الْأَرْجُونَ وَالْأَلْبَسُ الْمُعْصَفَرُ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكْثَفَ بِالْحَبَرِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا تَوْنُ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ وَرِيحٌ لَهُ (سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارغوانی زین پوش پر سوار نہیں ہوتا نہ میں کسنا رنگ پہنتا ہوں اور میں وہ قیص نہیں پہنتا جس کا (چارانگی سے زیادہ) سنجاف ریشم کا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مرد کی خوشبو میں بو ہے اور رنگ نہیں ہوتا اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے یونیس ہوتی۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”الارجوان“ یہ لفظ ارغوان کا معرب ہے ارغوانی رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گدا ہوتا تھا جو بیٹھے کیلئے زین پر بچھایا جاتا تھا جس کو زین پوش کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ میں ایسی سواری پر نہیں ہوتا جس کا زین پوش سرخ رنگ کا ہو، بعض اہل لغت نے ارغوان ایک ایسے درخت کو قرار دیا ہے جس کے پھول سرخ ہوں زیادہ اہل لغت نے ارجوان سرخ رنگ کو قرار دیا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اسی کو دوسری احادیث میں ”المیائہ الحمرة“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو درحقیقت ریشم و دیباچ سے تیار کیا جاتا تھا بہر حال یہ ممانعت یا سرخ رنگ کی وجہ سے ہے یا ریشم کی وجہ سے۔ ملا علی قاری نے سرخ رنگ کو راجح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جب سرخ رنگ کے کپڑے پر بیٹھنا منع ہے تو اس کا پہننا کتنا سخت منع ہوگا ”المعصفر“ اس سے کم میں رنگ ہوا سرخ کپڑا مراد ہے یہ مردوں کیلئے منع ہے۔ ”المکفف“ یعنی جس میں سنجاف اور ریشمی گوٹ لگی ہوئی ہو اس حدیث میں مکفف قیص پہننے کی ممانعت آئی ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت اسماء کی حدیث میں آنحضرت کے جبہ کے ساتھ مکفوفین کے الفاظ مذکور ہیں دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چار انگشت تک ریشم کی پٹی کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں یہاں یہ حدیث چار انگشت سے زیادہ کی ممانعت پر محمول ہے یا اسماء کی حدیث فتویٰ پر محمول ہے اور زیر بحث حدیث تقویٰ پر محمول ہے۔

دس باتوں کی ممانعت

(۴۶) وَعَنْ أَبِي رِيْحَانَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوُشْرِ وَالْوُشْمِ وَالْتَفِّفِ وَعَنْ مَكَامَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلُ بَغْيَرُ شَعَارٍ وَمَكَامَةَ الْمَرْأَةِ بَغْيَرُ شَعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَشْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَكْبِيهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْيِ عَنْ زُكُوبِ النُّمُورِ وَلُتُيُوسِ الْخَاتَمِ الْأَلْدِيِّ سُلْطَانِ (رواه سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس (10) چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ دانتوں کے تیز کرنے سے، گودنے سے، بال اکھاڑنے سے، مرد کے مرد کے ساتھ بغیر حائل ہونے کے کپڑے کے، بخواب ہونے سے اور اس بات سے کہ عجمیوں کی طرح آدمی کپڑے کے نیچے ریشم لگائے یا عجمیوں کی طرح کندھوں پر ریشم لگوائے۔ منع فرمایا لوٹنے سے اور چیتے کے چمڑے کی زین پر سوار ہونے سے انگوٹھی پہننے سے مگر حاکم کے لیے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے)

تشریح: عرب میں یہ دستور تھا کہ بوڑھی عورتیں، جوان عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کیلئے اپنے دانت کے کناروں کو تیز اور باریک کیا کرتی تھیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک رواج یہ بھی تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے بعض حصوں کو سوئی سے گود کر اس میں نیل یا سرمہ بھر دیتی تھیں (جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بعض غیر مسلم میں یہ دستور ہے کہ جسم کے کسی حصہ خاص طور پر ہاتھ پر نام وغیرہ گودتے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بال اکھاڑنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آرائش و زینت کی خاطر داڑھی اور سر کے سفید بال چننا ممنوع ہے یا یہ کہ عورتوں کا اپنے چہرہ یعنی پیشانی کے بال چننا ممنوع ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم آتا ہے دوسرے یہ چیزیں آرائش و زینت کیلئے بے جا اور برے قسم کے تکلفات کا مرتکب ہونے کا باعث ہیں اگر چہ زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کیلئے جائز ہے مگر اس طرح کے مذموم تکلفات ان کے لئے بھی ممنوع ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ”بال اکھاڑنے“ سے مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ و مصیبت کے وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچنا ممنوع ہے۔

”مرد کا مرد کے ساتھ سونے..... الخ“ کا مطلب حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق تو یہی ہے کہ دوسرا دیک کپڑے (یعنی ایک چادر و لحاف

وغیرہ میں) اس طرح سونے کے دونوں بالکل ننگے ہوں یا ان کے صرف ستر ڈھکے ہوئے ہوں تو یہ بالکل ممنوع ہے یا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق صرف اس صورت سے ہو جب کہ دونوں کے ستر بھی ڈھکے ہوئے نہ ہوں یہی دونوں احتمال عورتوں کے بارے میں بھی ہیں! اگر وہ عورتوں کا بہم اس طرح سونا کسی قند و شر انگیزی کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں بالکل صاف بات یہ ہے کہ یہ قطعاً ممنوع ہوگا اور اگر کسی قند و شر انگیزی کا خوف نہ ہو تب بھی یہ صورت تہذیب و شائستگی اور ادب و اخلاق کے منافی اور بے حیائی و بے شرمی کی غماز تو بہر حال ہو ہی گی۔ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا ستر لگائے کا مطلب یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا مرد کیلئے قطعاً حرام ہے خواہ وہ کپڑا ایسے لباس کی صورت میں کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر کا حصہ سوتی اور اس کا ستر ریشمی ہو یا اس کے اوپر کا حصہ توریشمی ہو اور اس کا ستر سوتی ہو چنانچہ صحیح قول یہی ہے۔ ”مونڈھوں پر ریشمی کپڑا لگانے“ کا مطلب یہ ہے کہ گرتے یا جبہ وغیرہ کے مونڈھوں پر بطور سخاف (تیل) ریشمی کپڑا لگانا یا ریشم کا کام کرنا ایسی صورت میں جائز ہے جبکہ اس کی مقدار چار انگشت تک ہو چار انگشت سے زائد کی صورت میں ممنوع ہوگا نیز ہو سکتا ہے کہ اس جملہ سے یہ مراد ہو کہ کاندھوں پر دوپٹے کی طرح ازراہ تکبر و اتر اہٹ ریشمی کپڑا ڈالنا ممنوع ہے۔ چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں متکبرین کی مشابہت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ چوپایوں اور درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے ان چوپایوں و درندوں کی خاصیتیں جیسے وحشت و درندگی وغیرہ سرایت کر جاتی ہیں۔ ”الایہ کہ وہ صاحب حکومت ہو“۔ یعنی جیسے بادشاہ قاضی اور حاکم وغیرہ۔ حاصل یہ کہ مہر والی انگٹھی کو بلا ضرورت کے محض زینت کی خاطر پہننا مکروہ تنزیہی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے بایں دلیل کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفاء کے زمانہ میں صحابہؓ مہر والی انگٹھی پہننا کرتے تھے اور کوئی اس کو خلاف نہیں کہتا تھا۔

مردوں کے لئے سونے کی انگٹھی اور ریشمی کپڑا حرام ہے

(۴۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبَيْسِ الْقَيْسِيِّ وَالْمَيَاثِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ لَابِيِّ دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرَجُونَ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سونے کی انگٹھی پہننے قس کے کپڑے پہننے اور میاثرہ (سرخ ریشمی چادر) کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد و ترمذی و نسائی ابن ماجہ نے ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سرخ زین سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: مردوں کو سونے کی انگٹھی پہننا چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صحابہؓ جیسے حضرت طلحہؓ حضرت سعدؓ اور حضرت صہیبؓ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے سونے کی انگٹھی پہنی تھی تو اس کا تعلق اس زمانہ سے ہے جبکہ یہ حرمت نافذ نہیں ہوئی تھی۔ ”قسی“ اصل میں اس کپڑے کو کہا جاتا تھا جو مصر کے ایک شہر ”قس“ میں تیار ہوتا تھا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”قسی“ ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہا جاتا تھا جس میں ریشمی دھاریاں ہوتی تھیں اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق احتیاط و تقویٰ کی بناء پر نہی تنزیہی سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مالکؓ نے کہا ہے کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ وہ کپڑا یا تو پوری طرح کاریشم کا ہو یا اس کے بانے میں ریشم ہو اس صورت میں یہ ممانعت نہی تحریمی کے طور پر ہوگی اور طیبیؒ نے یہ کہا ہے کہ ”قسی“ جس کپڑے کو کہتے تھے وہ کتان کا ہوتا تھا جس میں ریشم بھی مخلوط ہوتا تھا۔ ”میاثر“ سمیر کی جمع ہے جو ”سرخ رنگ کے زین پوش“ کو کہتے ہیں اور وہ عام طور پر ریشمی ہوتا تھا چنانچہ اس ممانعت کا تعلق بھی اس صورت سے ہوگا جبکہ وہ ریشمی ہو تا ہم یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق اس کے سوتی ہونے کی صورت سے بھی ہو اس صورت میں یہ ممانعت اس کے بیچا قسم کی شان و شوکت اور اتر اہٹ و تکبر میں مبتلا لوگوں کی مشابہت کے مظہر ہونے کی وجہ سے نہی تنزیہی کے طور پر ہوگی۔

خز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار ہونے کی ممانعت

(۴۸) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا الْبَنَمَارَ (رواہ سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

تَنْحِيحُ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سرخ ریشمی زین پوش پر سوار نہ ہو اور نہ چپتے کے چمے پر۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے۔

تَنْحِيحُ: ”خز“ پچھلے زمانہ میں اس کپڑے کو کہتے تھے جو اون اور ریشم دونوں ہوتے تھے تو ان عجیبوں کی مشابہت کی بنیاد پر جو ازراہ تکبر خز کو زین پر ڈالتے تھے۔ یہ ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہوگی کیونکہ اس خز کا پہننا مباح ہے چنانچہ صحابہؓ اور تابعینؒ اس کو پہننا کرتے تھے۔ اور اگر خز سے مراد خالص ریشمی کپڑا ہو تب یہ ممانعت نہی تحریمی یعنی حرمت کے طور پر ہوگی۔ واضح رہے کہ ایک دوسری روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو خز اور حریر (ریشمی لباس) کو حلال جانیں گے تو اس میں ”خز“ سے وہی خالص ریشمی کپڑا مراد ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ نبوت میں اس کپڑے (یعنی وہ خز جو خالص ریشم کا ہوتا ہے کا وجود نہیں تھا) اس صورت میں یہ ارشاد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ پر محمول ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کپڑے کے بارے میں آگاہ کیا جو بہت بعد کے زمانہ میں وجود پذیر ہونے والا تھا۔

سرخ زین پوش کی ممانعت

(۴۹) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَيْتَرَةِ الْحُمْرَاءِ. (رواہ فی شرح السنۃ)

تَنْحِيحُ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ریشمی زین پوش سے منع فرمایا ہے۔ (روایت کیا تشریح السنہ میں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی

(۵۰) وَعَنْ أَبِي رَمْعَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ غَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبَةُ أَحْمَرُ وَرَأَاهُ التَّوْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَاءٍ.

تَنْحِيحُ: حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو سبز کپڑے تھے اور آپ کے بالوں پر بڑھا پانا غالب آنے لگا تھا اور بالوں کا رنگ سرخ تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے آپ صاحب وفرہ تھے اور بالوں میں مہندی کا اثر تھا۔

تَنْحِيحُ: ”احضران“ یا بالکل سبز کپڑے تھے یا اس میں سبز دھاریاں تھیں دونوں جائز ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا۔ ”ذو وفرة“ یہ سر کے بالوں کی ایک قسم ہے باب الترجل میں ان شاء اللہ تفصیل آئے گی۔ ”ردع من حناء“ حنا مہندی کو کہتے ہیں اور ردع اس کے رنگ کو کہا گیا ہے یعنی ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ ہو سکتا ہے چند بالوں میں رنگ مراد ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ عطر کے استعمال کی وجہ سے بال سرخ لگ رہے ہوں یا یہ کوئی وقتی معاملہ ہو اس تاویل کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں چند بال سفید تھے جو بڑھاپے سے زیادہ نہ تھے عام محدثین فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں فرماتے البتہ فقہاء خضاب کو ثابت کرتے ہیں۔

قطری چادر کا ذکر

(۵۱) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاكِبًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرٌ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ. (رواہ فی شرح السنۃ)

تَنْحِيحُ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف آپ پر قطر کا پناہ والا کپڑا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بدھی کے پہنا ہوا تھا۔ ان کو نماز پڑھائی۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: ”قطر“ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کا کپڑا کچھ کھرا ہوتا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس کپڑے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ”قطر“ کا تھا جو بحرین کے علاقہ میں ایک بستی کا نام ہے اسی مناسبت سے اس کپڑے کو ”قطری“ کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے یہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی روایت میں منقول ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صحابہؓ کو نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض اور نقاہت کی وجہ سے حضرت اسامہؓ کا سہارا لئے ہوئے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکرؓ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور نماز پڑھا لی۔

ایک یہودی کی شقاوت کا ذکر

(۵۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَضْحَمًا تَرِيدُ إِنَّمَا تَرِيدُ إِنَّمَا تَذْهَبُ بِمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ ابْنِي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَذَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ (رواه الترمذی وسنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موٹے قطری کپڑے تھے جس وقت آپ بیٹھے آپ کو پسینہ آتا وہ بھاری ہو جاتے فلاں یہودی کا شام سے ایک مرتبہ کپڑا آیا میں نے کہا آپ اس کی طرف پیغام بھیجیں اور فراغت میسر آنے تک اس سے کپڑا لے لیں آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اس نے کہا میں جانتا ہوں اس کا کیا ارادہ ہے وہ میرا مال لے جانا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا وہ جانتا ہے کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر متقی اور امانت کا خوب ادا کرنے والا ہوں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا کپڑا پہنا لیکن جب اس کپڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت اور آسودگی کی خاطر دوسرے کپڑے قرض خریدنے کا ارادہ فرمایا اسی طرح اس حدیث سے اس یہودی کی شقاوت بھی ظاہر ہوئی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کس قدر بغض و نفرت کا شکار تھا۔

مرد کو کسم کار رنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے

(۵۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ مَصْبُوعٍ بَعْضُفٍ مُورَدًا فَقَالَ مَا هَذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاَنْطَلَقْتُ فَأَخْرَجْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتُ أَخْرَجْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کسم کار رنگا ہوا گلابی کپڑا پہنا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ سمجھا ہے میں گیا اور جا کر اس کو جلادیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے کپڑے کے ساتھ کیا کیا ہے میں نے کہا میں نے جلادیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے گھر کی کسی عورت کو کیوں نہ پہنا دیا اس لیے کہ عورتوں کے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

سرخ دھاری چادر کا ذکر

(۵۴) وَعَنْ هِلَالِ بْنِ غَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ

بُرْدًا حُمْرٌ وَعَلَى أَمَامَهُ يُعْبَرُ عَنْهُ. (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ہلال بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجر پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر سرخ چادر ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کر رہے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

سیاہ چادر کا ذکر

(۵۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا غَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَدْ فَهًا (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ چادر بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا جب آپ کو پسینہ آیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کی بو محسوس کی۔ اس کو پھینک دیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر

(۵۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشِمْلَةٍ وَقَعَ هَذْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے ساتھ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے اس کے پھند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گرے ہوئے تھے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: گوٹ مار کر بیٹھنا اس نشست کو کہتے ہیں جس میں کوٹھے زمین پر ٹیک کر دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں اور سہارے کے لئے دونوں ہاتھ یا کوئی کپڑا گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر لیتے ہیں۔

عورتیں باریک کپڑا کس طرح پہنیں

(۵۷) وَعَنْ دُحْيَةَ بِنِ خَلِيفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيٍّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبَيْطِيَّةً فَقَالَ أَصْدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَأَقْطَعْ أَحَدَهُمَا قِمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ إِمْرَأَتَكَ تَحْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصْفُهَا (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت دحیہ بن خلیفہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباطی کپڑے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیطی کپڑا مجھے دیا فرمایا اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لو۔ ایک کی چادر بنا لو اور ایک اپنی بیوی کو دیدا اپنا دوپٹہ بنا لے۔ جب میں واپس جانے لگا فرمایا اور اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس کے نیچے ایک کپڑا اور لگا لے تاکہ جسم کے بال نظر نہ آئیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”قباطی“ اصل میں ”قبطیہ“ کی جمع ہے، قبطیہ ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہتے ہیں جو سفید اور مہین ہوتا تھا اور مصر میں بنا کرتا تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہے جس کے نیچے بدن جھلکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خالی وہی کپڑا نہ پہنے بلکہ کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کا بدن نہ جھلکے۔

دوپٹہ کا سر پر ایک ہی پیچ ڈالنا کافی ہے

(۵۸) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَحْتَمِرُ فَقَالَ لَيْتَ لَيْتَيْنِ (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اس حال میں کہ وہ اور حنی اوڑھے ہوئے تھیں۔ فرمایا ایک پیچ نہ دو پیچ۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: مطلب یہ تھا کہ دوپٹہ کا سر پر اور گلے کے نیچے ایک ہی پھیر ڈالا کرو دو پھیر نہ دو تا کہ اسراف لازم نہ آئے اور مردوں کے عمامہ کی مشابہت بھی نہ ہو اور یہ بھی محتمل ہے بلکہ یہی زیادہ صحیح ہے کہ یہاں پیچ سے مراد سر پر کپڑا پیٹنا ہو جیسا کہ پچھلے زمانہ کی عرب عورتوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے سر کو عصابہ (عورتوں کے سر پر باندھنے کا ایک خاص قسم کا رومال) کی طرح کپڑے لپیٹے رہا کرتی تھیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ دوپٹہ کا بس ایک پیچ کافی ہے دوپٹہ کو سر پر زیادہ نہ لپیٹو تا کہ اسراف کی صورت بھی پیدا نہ ہو اور مردوں کی پگڑی کی مشابہت بھی لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کیلئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مردوں جیسا لباس پہنیں اور ان کی مشابہت اختیار کریں جس طرح کہ مردوں کیلئے عورتوں جیسا لباس پہننا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

الفصل الثالث.... ازار کا نصف پنڈلی تک ہونا پسندیدہ ہے

(۵۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي أُسْتِرْخَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرْفَعُ إِزَارَكَ فَرَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ قَزْدُثُ فَمَزَلْتُ أَتَحَرَّأَهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا میری چادر لٹکی ہوئی تھی فرمایا۔ عبد اللہ اپنی چادر بلند کر میں نے بلند کی فرمایا اور اٹھا میں نے اور اٹھایا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہاں تک۔ کہا آدمی پنڈلیوں تک۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”اتحراها“ کی ضمیر اصل میں فعلہ جو مخدوف ہے کی طرف راجع ہے چنانچہ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے لیکن بظاہر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ضمیر رفع اخیرہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ میں ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہتا ہوں کہ میرا تہبند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء کے مطابق اونچا ہے۔ بہر حال مطلب دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے۔

ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکنے کی حرمت کی اصل تکبر و غرور ہے

(۶۰) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنی چادر دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری چادر لٹک آتی ہے الایہ کہ میں ہر وقت خبر گیری کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر کے طور پر لٹکاتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تہبند یا جامہ کا بغیر قصد و ارادہ کے لٹکنا شرعی طور پر نقصان دہ نہیں ہے خاص طور سے اس شخص کے حق میں جو غرور و تکبر سے دور رہتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ ہر صورت متابعت ہی کو اختیار کیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہبند یا جامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی حرمت کی اصل تکبر ہے۔

اگر تہبند آگے سے لٹکا ہوا ہو لیکن پیچھے سے اٹھا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں

(۶۱) وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ ذُرَّ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ

قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُهَا (رواه سنن ابو داود)
ترجمہ: حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا جس وقت تہبند باندھتے ہیں اگلی جانب سے چادر کا کنارہ قدم کی پشت پر رکھتے ہیں اور پیچھے کی جانب سے اس کو اونچا رکھتے ہیں میں نے کہا تم اس طرح کیوں باندھتے ہو۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس طرح باندھتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داود نے)

عمامہ باندھنے کا حکم

(۶۲) وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان)
ترجمہ: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگڑیاں باندھنا تم لازم پکڑو کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے ان کے شلے اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ دو۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

بدن کا باریک کپڑے کے نیچے جھلکنا بدن کی برہنہ ہونے کے برابر ہے

(۶۳) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلَحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ (رواه سنن ابی داود)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس پر باریک کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا اے اسماء جس وقت عورت ایام حیض کو پہنچ جائے لائق نہیں ہے کہ اس کے اوڑھنے کے سوا کوئی عضو نظر آئے اور آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داود نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عورت کے لئے شرعی پردہ کی حد یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکے لیکن شرم و حجرات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی گھر سے باہر نکل کر مردوں کے سامنے نہ آئے کہ اس کا پورا بدن علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے چھپا ہوا ہو بلکہ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے رکھے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت نے کوئی ایسا باریک کپڑا پہن رکھا ہو جس کے نیچے اس کا بدن جھلک رہا ہو تو وہ برہنہ کے حکم میں ہوگی۔

نیا کپڑا پہن تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو

(۶۴) وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُدَوِّرِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ۔ (رواه مسند احمد بن حنبل)
ترجمہ: حضرت ابو مطر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا تین درہم کا خریدا جب پہنا فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو زینت کا لباس دیا جس سے میں لوگوں میں زینت حاصل کرتا ہوں اور اپنا ستر چھپاتا ہوں۔ پھر فرمایا اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

(۶۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَيْسَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اللّٰهُ كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثُّوبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللّٰهِ وَفِي حِفْظِ اللّٰهِ وَفِي سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیا کپڑا پہنا فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانکتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص نیا کپڑا پہنے اور کہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو پہنایا کہ میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں پھر پرانے کپڑے کا قصد کرے اور اس کو صدقہ میں دیدے وہ اللہ کی پناہ اور اس کی حفاظت اور پردے میں ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

عورتوں کے لئے باریک کپڑے کی ممانعت

(۶۱) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهَ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت علقمہ بن ابوعلقمہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہا حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اس پر باریک اوڑھنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پھاڑ ڈالا اور موٹی اوڑھنی پہنائی۔ (روایت کیا اس کو مالک نے)

تشریح: حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے دیکھا تو غما ہوئیں اور ان کو سبق دینے کیلئے ان کے اس باریک دوپٹے کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور پھر اس کے بدلے ان کے سر پر ایک موٹا دوپٹہ ڈال دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فقر و زہد

(۶۲) وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قَطْرِيٌّ ثَمَنَ خُمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتُ أَرْفَعُ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تَزْهِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ أَمْرًا تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلْتُ إِلَيْهَا تَسْتَعِيرُهُ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبد الواحد بن ایمن رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان پر قطری کرتہ تھا جس کی قیمت پانچ درہم تھی مجھے کہا میری اس اونڈی کو دیکھو یہ اس کو گھر میں پہننے سے بھی تکبر کرتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرا ایک کرتہ تھا مدینہ میں یہاں کے لیے جو عورت بھی زینت دی جاتی میری طرف پیغام بھیجتی اور مجھ سے عاریتہ لے جاتی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں یہ واضح کیا ہے کہ اس تھوڑے سے عرصہ میں ذہنوں میں کسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کپڑے کے گرتے کوکل تک عورتیں اپنی آرائش کیلئے ضروری سمجھتی تھیں وہی گرتا اب وہ اپنے گھر میں بھی پہننا پسند نہیں کرتی ہیں وہیں انہوں نے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے فقر و زہد کو بھی بیان کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ریشمی قبا

(۶۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءَ دِيْبَاجٍ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ قَدْ أَوْشَكَ مَا أَنْتَ رَغْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ فَقَاءَ عُمَرُ يُكْنَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتُ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكْهُ تَلْبَسُهُ إِنَّمَا أُعْطِيَتْكَ تَبِيعُهُ فَبَاغَا بِالْفَقْرِ دِرْهَمًا. (رواه مسلم)

تشریح: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی قبا پہنی جو آپ کو تحفہ بھیجی گئی تھی پھر جلدی اس کو اتار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد اس کو اتار دیا ہے۔ فرمایا جبرئیل علیہ السلام نے مجھ کو اس سے منع کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر کو ناپسند کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیدی ہے میرا کیا حال ہوگا فرمایا میں نے تجھ کو اس لیے نہیں دیا کہ تو پہنے بلکہ میں نے تجھے دیا ہے تاکہ تو سچ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو ہزار درہم کا سچ دیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”اوشک ان نزعہ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی اس قبا کو پہننے کے بعد اتار دیا اس پر کسی نے پوچھا کہ (قد اوشک الخ) یعنی آپ نے اتنی جلدی اس قبا کو کیوں اتار دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے منع کر دیا۔ حرمت سے پہلے آپ نے پہن لیا پھر حرمت کا حکم آ گیا آپ نے اتار کر حضرت عمر کو ہدیہ کیا حضرت عمر روتے ہوئے آئے کہ ایک چیز حرام تھی تو کیا میں دین کے اعتبار سے اتنا گیا گزارا ہوں کہ حرام کو استعمال کر سکتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ پہننے کیلئے نہیں بلکہ فروخت کرنے کیلئے دیا تھا۔

جس کپڑے کے تانے میں ریشم ہو وہ مردوں کے لئے حلال ہے

(۶۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّوبِ الْمَصْمُومِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثُّوبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (رواه سنن ابو داؤد)

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشم کے کپڑے سے منع فرمایا ہے لیکن علم اور اس کے تانا کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: جس کپڑے میں تانا اور بانادونوں ریشم کا ہو اس کا مردوں کو پہننا حرام ہے اور صاحبین کے نزدیک جنگ میں اس کو پہننا مباح ہے اور جس کپڑے کا تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت وغیرہ کا ہو تو اس کا پہننا بالاتفاق جائز ہے اور اس کا برعکس ناجائز ہے مگر جنگ میں جائز ہے۔ گویا صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک تو جنگ میں وہ کپڑا ابھی پہننا مباح ہے جو خالص ریشم کا ہو اور وہ کپڑا ابھی جس کے بانے میں ریشم ہو۔ لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک جنگ میں صرف وہ کپڑا پہننا مباح ہے جس کا بانا ریشم کا ہو اور تانا سوت وغیرہ کا اور جس کپڑے کا تانا ریشم کا ہو اور بانا کسی اور چیز کا وہ ہر حالت میں مباح ہے۔

اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے

(۷۰) وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مَطْرَقٌ مِنْ خَزْوَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

تشریح: حضرت ابورجاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہم پر نکلے ان پر خز کا مطرف تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کرے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا نشان بندے پر نظر آئے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

تشریح: ”مطرف“ ایک خاص طرح کا چادر نما کپڑا ہوتا تھا جس کے دونوں طرف کنارے بنے ہوتے تھے اور قاموس میں لکھا ہے کہ مطرف جو مکر کے وزن پر ہے خز کی دھاری دار چادر شال کو کہتے ہیں اس صورت میں ”مطرف من خز“ اس کپڑے کو کہتے تھے جو ریشم اور ان دونوں سے بنا جاتا تھا۔ اس کا پہننا مباح ہے، چنانچہ یہاں ”خز“ سے یہی مراد ہے۔

مباحات میں سے جو چاہو کھاؤ پہنو لیکن اسراف اور تکبر سے دامن بچاؤ

(۷۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ (رواه البخاری فی ترجمہ مقاب)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جو چاہے کھا اور جو چیز تو چاہے پہن جب تک دو چیزیں نہ ہوں اسراف اور تکبر۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ایک باب کے ترجمے میں۔

(۷۲) وَعَنِ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا أَوْ الْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ أَسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ (رواه مسند احمد بن حنبل ومسند نسائی ومسند ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو۔ صدقہ کرو اور پہنو جب تک کہ اسراف اور تکبر نہ ہو۔ روایت کیا اس کو احمد نسائی اور ابن ماجہ نے۔

سفید کپڑے کی فضیلت

(۷۳) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ کپڑا جو تم پہن کر اپنی مسجدوں اور قبروں میں اللہ کی زیارت کرو سفید کپڑا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو شخص عبادت کیلئے مسجد میں گیا وہ گویا اللہ سے ملاقات کیلئے گیا لہذا وہاں سفید کپڑا پہن کر جانا بہتر ہے۔ اسی طرح بندہ مرنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے لہذا مردہ کو سفید کفن دینا بہتر ہے۔

بَابُ الْخَاتَمِ..... انگوٹھی پہننے کا بیان

الفصل الأول... مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نَفَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْفَسُنَّ أَحَدٌ عَلَى نَفْسٍ عَلَى نَفْسٍ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلَى بَطْنِ كَفِّهِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ ایک روایت میں ہے اس کو دائیں ہاتھ میں پہنا۔ پھر اس کو پھینک دیا پھر چاندی کی انگوٹھی پہنی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نقش کوئی نہ کھو دے۔ جب آپ پہنتے اس کا گلہ بھٹیلی کی طرف کرتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اس وقت بنوائی تھی جب کہ مردوں کیلئے سونا حرام نہیں ہوا تھا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مردوں کیلئے سونا پہننا حرام قرار دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔

امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں کہا ہے کہ مردوں کیلئے جس طرح سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح ان کیلئے لوہے اور کانسی وغیرہ کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے لہذا مرد کو چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی انگوٹھی نہیں چاہیے۔ عورتوں کیلئے سونے کی انگوٹھی اور دوسرے زیورات پہننا جائز ہے بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو چاندی کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے کیونکہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہنتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت چاندی کی انگوٹھی پہننا ہی چاہے تو وہ اس کے رنگ کو کسی ملع وغیرہ کے ذریعہ تبدیل کر دے۔ نیز ہدایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بارے میں انگوٹھی کے حلقہ کا اعتبار ہے نہ کہ اس کے گلہ کا۔

”کوئی شخص میری مہر کے مانند الفاظ کندہ نہ کرائے“ اصل بات یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان میری اتباع کے کس قدر حریص اور شیدا کی ہیں وہ میرے ہر عمل کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کوئی بعید نہیں کہ لوگ میری اس مہر کے الفاظ اپنی انگلیوں میں بھی کندہ کرنے لگیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نیز اس ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر اور اس میں کندہ الفاظ کی ایک قانونی حیثیت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط وغیرہ دنیا کے بادشاہوں اور سربراہان مملکت کے نام بھیجا کرتے تھے ان پر وہی مہر ثبت فرماتے تھے اس صورت میں اگر دوسرے لوگ بھی اپنی انگلیوں میں اسی طرح کی مہر کندہ کراتے تو نہ صرف یہ کہ مہر رسالت کی مخصوص حیثیت ان بادشاہوں کی نظر میں مشتبہ ہو جاتی بلکہ ایک عجیب طرح کی خرابی بھی واقع ہو جاتی۔

قاضی خاں رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ چاندی کی انگلی پہننا اس شخص کے حق میں مباح ہے جس کے لئے مہر رکھنا ایک ضرورت کے درجہ کی چیز ہو جیسے قاضی وغیرہ اور جو شخص مہر رکھنے کا ضرورت مند نہ ہو اس کے حق میں افضل یہی ہے کہ چاندی کی انگلی کا بھی استعمال نہ کرے نیز جو شخص انگلی پہنے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے اور اس کا گنبد تھیلی کی طرف رکھے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انگلی کس ہاتھ میں پہنی جائے تو سیوطی کہتے ہیں کہ احادیث تو دائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں بھی منقول ہیں اور بائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں بھی، لیکن عمل ان ہی احادیث پر ہے جن میں بائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے اور جو احادیث دائیں ہاتھ کے متعلق ہیں ان کو منسوخ قرار دیا گیا ہے چنانچہ عدی وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دائیں ہاتھ میں انگلی پہنا کرتے تھے لیکن پھر بائیں ہاتھ میں پہننے لگے۔ سفر السعاده کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں، بعض روایتوں میں تو نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگلی پہنتے تھے اور بعض روایتوں میں بائیں ہاتھ میں پہننا نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب روایتیں صحیح ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں پہنتے ہوں گے اور کبھی بائیں ہاتھ میں۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگلی کا دائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی لیکن شوافع کے نزدیک دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں کی بہ نسبت شرف و فضیلت رکھتا ہے اس لئے وہی ہاتھ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی زینت و آرائش اور توقیر ہو۔

(۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَبَسِيِّ وَالْمَعْصَفِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ

قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قسی کے کپڑے پہننے اور کسبے رنگ کے اور سونے رنگ کی انگلی پہننے اور حالت رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔
تشریح: ”قسی“ ایک خاص قسم کے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں جو مصر کے ایک شہر قس میں تیار ہوتا تھا۔

”رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت“ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ رکوع میں یا سجدے میں تسبیح کے بجائے قرآن پڑھا جائے دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص قیام کی حالت میں اضطراب و بے اطمینانی کا رویہ اختیار کرے اور قرأت کو پورا کئے بغیر اس طرح رکوع میں چلا جائے کہ اس قرأت کا کچھ حصہ رکوع میں واقع ہو۔

سونے کی انگلی پہننے والے مرد کے بارے میں وعید

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْصِدُ أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَا لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ فرمایا تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے اور دوزخ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی اٹھالے اور اس کے ساتھ نفع حاصل کر اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو وہ اگر کسی خلاف شرع چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ دے اور منادے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا راى احد منكم منكر الفلغیرہ بیدہ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع چیز کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ ڈالے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَخْتَبَ إِلَى كِسْرَى وَفِيَصِرَ وَالْعَجَاشِي فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابَنَا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا خَلَقَهُ فِضَّةً نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ نَقَشَ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کسری اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ وہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش کیا گیا تھا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے انگشتی کا نقش تین سطریں تھیں۔ ایک سطر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا دوسری سطر میں رسول اور تیسری میں اللہ نقش کیا ہوا تھا۔

تشریح: یہاں انگوٹھی کے ضمن میں صرف اس کے حلقہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اس کے نگینہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ انگلی میں خلقہ ہی پہنا جاتا ہے اور وہی محل استعجاب بھی ہے اس لئے بیان جواز کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا تاہم دوسری احادیث میں نگینہ کا بھی ذکر ہے چنانچہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا نگینہ جشی یعنی عقیق کا تھا چنانچہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو الفاظ کندہ تھے ان کی ہیئت امام نووی نے وہی بیان کی ہے جو اوپر ذکر کی گئی یعنی اوپر کی سطر میں ”اللہ“ بیچ کی سطر میں ”رسول“ اور نیچے کی سطر میں ”محمد“ کا لفظ تھا گویا اس مہر کی یہ صورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض حضرات نے اس مہر کی یہ صورت بیان کی ہے محمد رسول اللہ واللہ العلم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں وہ انگوٹھی ایک دن معقیب کے ہاتھ سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم تھے اریس نامی کنویں میں گر پڑی اور پھر اس کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا مگر نہیں ملی! علماء لکھتے ہیں کہ وہ فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت میں اور پھر ان کے بعد اسلامی مملکت میں پیدا ہوا اس کا باعث اس مبارک انگوٹھی کا گم ہونا تھا کیونکہ اس انگوٹھی میں حق تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی جو حکومت و مملکت کے انتظام و انصرام کا ایک مؤثر ذریعہ تھی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر والی انگوٹھی کی خاصیت تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ

(۵) وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فِضَّةً مِنْهُ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ (بخاری)

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِي كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (رواه صحيح المسلمو رواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی اس میں حبشی نگینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگینہ تھیلی کی جانب رکھتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”حبشی“ سے مراد ”عقیق“ ہے اور عقیق کو حبشہ کی طرف منسوب کر کے حبشی اس لئے کہا گیا ہے کہ عقیق کی کان حبشہ اور یمن میں تھی یا وہ نگینہ عقیق کی بجائے کسی اور قسم کا ہوگا اور وہ قسم حبشہ ہی میں پائی جاتی تھی اس لئے اس کو حبشی کہا گیا یا وہ نگینہ سیاہ رنگ کا تھا جیسا کہ حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کو حبشی کہا گیا اور یا یہ کہ اس نگینہ کو کسی حبشی شخص نے بنایا ہوگا اس لئے اس کو ”حبشی“ سے تعبیر کیا گیا اس صورت میں یہ روایت اس روایت کے منافی نہیں ہوگی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ بھی چاندی کا تھا البتہ اگر پہلے معنی مراد لئے جائیں یعنی یہ کہ وہ نگینہ عقیق کا تھا اور چونکہ عقیق کی کان حبشہ میں تھی اس لئے اس کو ”حبشی“ کہا گیا ہے تو اس صورت میں دونوں روایتیں تعدد پر محمول ہوں گی یعنی یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کا نگینہ چاندی ہی کا تھا اور دوسری انگوٹھی کا نگینہ حبش یعنی عقیق کا تھا۔

(۷) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں پہنی ہوئی تھی یہ کہہ کر اس نے بائیں ہاتھ میں چھنگلیا کی طرف اشارہ کیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جائے؟

(۸) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالْيَمْنَى تَلِيهَا (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا ہے کہ اس انگلی اور اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں اپنی وسطی اور ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بارے میں تو اس حدیث سے واضح ہوا اور انگوٹھے نیز چھوٹی انگلی کے قریب والی انگلی میں انگوٹھی پہنانا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین ہی سے منقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ انگوٹھی کو چھوٹی انگلی ہی میں پہننا مستحب ہے۔ چنانچہ شوافع اور حنفیہ کا رجحان اسی طرف ہے تاہم یہ بات مردوں کے حق میں ہے جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کے لئے سب انگلیوں میں پہننا جائز ہے۔ امام نوویؒ نے کہا ہے کہ مردوں کو درمیانی اور شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ تہزیبی ہے۔

الفصل الثانی... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ میں پہنتے تھے

(۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے۔

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ (ابوداؤد)

ریشمی کپڑا اور سونا مردوں کے لئے حرام ہے

(۱۱) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورًا أُنْثَى (رواه مسند احمد بن حنبل سنن ابو داود و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا بائیں ہاتھ میں پکڑا پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ روایت کیا اس کو احمد ابو داؤد اور نسائی نے۔

(۱۲) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الثُّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ اللَّحَبِ إِلَّا مَقْطَعًا (سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کے چمڑے پر سوار ہونے اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ سونا کٹا ہوا ہو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ سے قلیل مقدار میں سونے کی جو باحت ثابت ہوتی ہے وہ بھی منسوخ قرار پا چکی ہے ویسے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ سے بظاہر جو جواز ثابت ہوتا ہے وہ خفیہ کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ مثلاً کسی چیز پر سونے کا ملمع کیا جائے یا نگینہ وغیرہ میں سونے کی کیل لگائی جائے اور یا کپڑے پر دھاریوں اور تیل کے طور پر سنہرا کام کیا جائے تو یہ خفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے بھی جائز ہیں۔

پیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت

(۱۳) وَعَنْ بُرَيْدَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شِبَّةٍ مَالِي أَجَدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَضْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ جَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً أَهْلُ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ اتَّخَذَهُ قَالَ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تَتَمَتَّهْ مَثَقَالًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَنُّيُّ وَقَالَ مَعْنَى السُّنَّةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

ترجمہ: حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی مجھے کیا ہے میں تجھ سے بتوں کی بویا تا ہوں۔ اس نے اس کو پھینک دیا۔ پھر آیا اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے میں تجھ پر دو زنجیوں کا زیور دیکھتا ہوں اس نے اس کو پھینک دیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں فرمایا چاندی کی اور ایک مثقال پورا نہ کر۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے اور معنی السنۃ نے کہا سهل بن سعد کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے جوہر کی بابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تھا تلاش کر اگر چہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔

تشریح: ”شبہ“ پیتل کو شبہ کہتے ہیں چونکہ یہ سرنی میں سونے کا مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس کو شبہ کہہ دیا گیا۔

”ریح الاضنام“ چونکہ پیتل اور تانبے سے عموماً بابت بنائے جاتے ہیں اس لئے بتوں کی بو کا ذکر فرمایا۔

”حدید“ لوہے کی انگوٹھی کو اہل نارا کا زیور قرار دیا گیا اس لئے کہ دوزخ والے اس کو دنیا میں استعمال کیا کرتے ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ اہل نارا کفار کو دوزخ میں لوہے کے طوق پہنانے جائیں گے لہذا جو لوگ دنیا میں لوہے کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ انہی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لوہے پیتل اور کانسی کی انگوٹھی مردوں کیلئے مکروہ تحریمی ہے اور سونے کی انگوٹھی حرام ہے (کذا فی فتاویٰ قاضی خان)

”ورق“ ورق ”وانو“ پر زبر ہے ”را“ پر زیر ہے اور سکون بھی جائز ہے چاندی کو کہتے ہیں۔ ”ولا تتمہ مثقالاً“ یعنی ایک مثقال چاندی نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو۔ ”قال معنی السنۃ“ شوافع حضرات کے نزدیک چونکہ لوہے کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے اس لئے معنی السنۃ نے زیر بحث حدیث کیلئے ایک مقابل حدیث کا حوالہ دیا جس میں مہر کے عوض لوہے کی انگوٹھی دینے کو کہا گیا ہے جس سے اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ احناف اس کا یہ جواب

دیتے ہیں کہ حضرت سہل کی روایت اس زمانہ پر محمول ہے جب لوہے کی انگوٹھی کی ممانعت اور حرمت کا حکم نہیں آیا تھا گویا زیر بحث حدیث اس کیلئے ناسخ ہے یا اس سے لوہے کی انگوٹھی ہی مراد نہیں ہے بلکہ خاتم حدید سے شئی قلیل کی طرف اشارہ ہے کہ مہر و خواہ کچھ بھی ہو۔ کتاب النکاح میں تفصیل ہے۔

وہ دس چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھتے تھے

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ حِلَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخُلُقُ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَحَرَ الْإِزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَاتَّبْرُجَ بِالزَّيْنَةِ لَغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكُغَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمَعُودَاتِ وَعَقْدَ التَّائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لَغَيْرِ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ. (رواہ سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس خصلتوں کو برا سمجھتے تھے۔ زردی یعنی خلوق استعمال کرنے کو۔ سفید بالوں کے بدلنے کو تہینہ لگانے کو۔ سونے کی انگوٹھی پہننے کو بے محل عورت کے زینت ظاہر کرنے کو زرد کے ساتھ کھیلنے کو۔ معوذات کے سوا دم کرنے کو۔ منکوں اور کوڑیوں کے باندھنے کو غیر محل میں مٹی ٹکانے کو اور بچے کے فساد کو یعنی محل کی حالت میں صحبت کرنے کو لیکن اس کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے)

تشریح: ”خلوق“ ایک قسم کی خوشبو کو کہتے ہیں جو زعفران وغیرہ سے بنائی جاتی ہے خلوق استعمال کرنے کی یہ ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کو اس کا لگانا درست ہے اگرچہ ایسی احادیث بھی منقول ہیں جن سے مردوں کے لئے بھی خلوق کے استعمال کی اباحت ثابت ہوتی ہے لیکن ایسی احادیث زیادہ منقول ہیں جن سے ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اباحت کی حدیثیں منسوخ ہیں۔ مردوں کے لئے خلوق کا استعمال اس لئے ممنوع ہے کہ وہ خاص طور پر عورتوں کی خوشبو ہے۔

بڑھاپے کو تبدیل کرنا خواہ سفید بالوں کو چمنے کی صورت میں ہو یا سیاہ خضاب لگانے کے ذریعہ ہو یہ بہر صورت ممنوع ہے البتہ مہندی کا خضاب مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کے جواز میں احادیث کے منقول ہونے کی بناء پر وہ بالاتفاق درست ہے سفید بالوں کو اکھاڑنے اور چمنے کے بارے میں حنفیہ کا مختار قول حرمت و کراہت کا ہے۔ والتبرج بالزینة لغیر محلہا میں لفظ محل ہاء کے زیر کے ساتھ ہے جو ”موضع حل“ کے معنی میں ہے یعنی وہ جگہ جہاں عورت کو اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا حلال ہے اور وہ جگہ اس کا شوہر اور اس کے محارم جیسے باپ اور بھائی وغیرہ ہیں گویا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے خاوند اور اپنے محارم کے علاوہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ولا یبدین زینتھن الا لبعولھن او ابائھن الا یہن بعض حضرات نے ”محکمھا“ میں لفظ ”محل“ ہاء کے زیر کے ساتھ بھی کہا ہے جو ”حلول“ سے ہے۔

”کغاب“ کعب کی جمع ہے اور چوسر کی گوٹوں اور مہروں (پانسوں) کے معنی میں ہے جن کو قمر کی مانند پھینک کر چوسر کھیل جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل ممنوع ہے چنانچہ اہل علم صحابہ کی اکثریت کے نزدیک یہ کھیل حرام تھا حنفیہ شطرنج کھیلنے کو بھی مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔

”رقي“ رقیق کی جمع ہے جس کے معنی منتر پڑھ کر پھونکنے کے ہیں اور ”معوذات“ سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو استعاذہ کے معنی پر مشتمل ہیں خواہ وہ یہ دونوں سورتیں ہوں یا ان کے علاوہ دوسری آیات۔ حاصل یہ کہ قرآن کریم کی آیات احادیث میں منقول و دعاؤں اور اسماء الہی کے ذریعہ جھاڑ پھونک جائز ہے ان کے علاوہ کے ذریعہ حرام ہے خاص طور پر ایسے الفاظ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جن کے معنی معلوم نہ ہوں نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر کی حد میں داخل ہو جانے کے خوف کا بھی محتال ہے۔ ”تائم“ تمیمہ کی جمع ہے اس کے معنی ان منکوں (دانوں) اور ہڈیوں کے ہیں جن کو جوڑ کر عرب نظر نہ لگنے کے لئے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا خاص طریقہ تھا لیکن اسلام نے اس کی ممانعت فرمادی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”تائم“ سے مراد وہ گنڈے اور منتر ہیں جن کی نوعیت مشرکانہ ہوتی ہے اور جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے لیکن وہ تعویذات وغیرہ جن میں آیات قرآنی منقول دعائیں اور اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں گلے میں لٹکانا جائز ہیں جیسا کہ حصین میں منقول حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔

”بے موقع عزل“ کا مطلب یہ ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے خوف سے عزل کرنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ عورت (بیوی) کی رضامندی حاصل ہو اگر اس کی رضامندی کے بغیر عزل کیا جائے گا تو وہ ایسا عزل ہوگا جو بے موقع کہلائے گا۔ جس کی ممانعت اس حدیث میں مذکور ہے البتہ اگر عورت آزاد نہ ہو بلکہ لونڈی ہو تو وہ (لونڈی) چونکہ محل عزل ہے اس لئے اس کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا جائز ہے۔ ”بچے کو خراب کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ صحبت کی جائے جس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو اور اس صحبت کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائے چونکہ اس حمل کی وجہ سے اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دودھ بچے کو نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کو ضعف وغیرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لئے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ صحبت کرنا گویا بچے کو نقصان پہنچانا ہے۔ دودھ والی عورت کے ساتھ صحبت کرنے کو ”غلیل“ کہتے ہیں اور اس کا ذکر باب المباشرت میں گزر چکا ہے۔ ”اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام نہیں فرماتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے زمانہ میں عورت کے ساتھ صحبت کرنے اور بچے کو نقصان پہنچانے کو ناپسند فرماتے تھے لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیتے تھے کیونکہ منکوحہ عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہے اور محض حمل کے احتمال سے کہ جس سے بچے کو مذکورہ نقصان پہنچنے کا تعلق ہے وہ عورت حرام نہیں ہوتی۔

عورت کو بچنے والا زیور ممنوع ہے

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عَمْرِئِ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عَمْرُو

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ. (رواہ سنن ابی داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک لونڈی زبیر کی بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئی اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کاٹ دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے ہر گھنٹہ کے ساتھ شیطان ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شیطان کا مزار (ہاجہ) ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ الجرس مذامیر الشیطان لہذا ہر جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر بچنے والی چیز کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے اور ان کی نظر میں اس کی آواز کو زیادہ سے زیادہ دلکش بناتا ہے۔

(۱۶) وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلَاةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا

جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لَا تَدْخُلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَنَّ جَلَاجِلَهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت بنو رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو عبد الرحمن بن حیان انصاری کی آزاد کردہ لونڈی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک چھوٹی لڑکی لائی گئی وہ گھنگرو پہنے ہوئے تھی جن سے آواز آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں اس کو میرے پاس نہ لاؤ مگر جبکہ اس کے گھنگرو کاٹ دیئے جائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹہ ہو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

کسی مجبوری کے تحت سونے کے استعمال کی اجازت

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَالْتَنَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (رواہ الترمذی و سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن طر فہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس کے دادا عرفجہ بن اسعد کی ناک کلاب کی جنگ میں کٹ گئی تھی اس نے چاندی کی ناک بنوائی وہ بد بو دار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے۔

تشریح: ”کلاب“ ایک جگہ کا نام ہے وہاں لڑائی ہوئی جس میں حضرت عرفہ بھی شریک تھے اسی لڑائی کے دوران ان کی ناک کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو چاندی کی ناک بنوا کر چہرے پر لگانی پڑی لیکن اس میں بدبو پیدا ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے کی ناک بنوانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس حدیث کی بناء پر علماء نے سونے کی ناک بنوانے کو اور اسی طرح دانتوں میں چاندی کا تار باندھنے کو مباح قرار دیا ہے لیکن حضرت امام محمدؒ نے دانتوں میں سونے کا تار باندھنے کو بھی جائز کہا ہے۔

سونے کے زیورات پہننے والی عورت کے بارے میں وعید

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَحِلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْوِقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيَطْوِقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سَوَّارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَّارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوبُ ابْهًا (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ کا حلقہ پہنائے وہ اس کو سونے کا حلقہ پہنادے اور جو پسند کرتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ کا طوق پہنائے وہ اس کو سونے کا طوق پہنادے۔ جو پسند کرتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ کے کنگن پہنائے وہ اس کو سونے کے کنگن پہنادے۔ لیکن لازم پکڑو تم چاندی اور اس میں تصرف کرو۔ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ ”فالعُبوبُ ابْهًا“ کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ تم چاندی سے کھیلو یعنی چاندی کے زیورات بنوا کر اپنی عورتوں کو پہناؤ اس کی انگوٹھی بنوا کر خود پہنو اور اگر اپنے ہتھیار جیسے تلوار وغیرہ کی زینت و آرائش چاہو تو اس مقصد کیلئے بھی چاندی استعمال کر سکتے ہو لیکن حدیث کے ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے زیورات لہو و لعب میں داخل ہیں اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مباح ہوں مآں۔ طرف اشارہ ہے کہ زیور دار عورت کے ساتھ تفرق و دل چسپی لینا گویا اس کے زیور کے ساتھ کھیلنا ہے۔

ابن مالک کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کھیلنا اس میں خواہش و مرضی کے مطابق تصرف کرنے کے مترادف ہے لہذا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے زیور کے اقسام میں سے جس قسم کا زیور چاہو اس میں چاندی کا استعمال کرو لیکن مردوں کو صرف انگوٹھی، تلواروں اور جنگ کے دوسرے ہتھیاروں کی زینت و آرائش کیلئے چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے۔

(۱۹) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقْلَدَتْ فَلَاذَةً مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَتْ فِي عُقْبِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کا ہار پہنے قیامت کے دن اس کی گردن میں اس کی مانند آگ کا ہار پہنایا جائے گا اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالیاں پہنے قیامت کے دن اس کے کان میں اسی کے مانند آگ کی بالیاں پہنائی جائیں گی۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور نسائی نے)

(۲۰) وَعَنْ أُخْبَ لِحَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَّا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تُحَلِّينَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تَظْهَرُهُ إِلَّا غَدَبَتْ بِهِ. (رواہ سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہن سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں بنواتیں۔ آگاہ رہو تم میں کوئی عورت ایسی نہیں جو سونے کا زیور نہیں پہنتی تاکہ ظاہر کرے مگر اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے۔

تشریح: ”اما لکن“ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تم چاندی کے زیور بنوا کر پہنو۔ ”تظہرہ“ یعنی اپنے زیورات کی بے جا و بے محل نمائش کرتی ہے تقاضا و تکبر کر کے دوسری مسکین عورتوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرتی ہے اس علت کی وجہ سے سونے کے زیورات کی ممانعت کی بات خوب سمجھ میں آتی ہے اور احادیث میں تعارض نہیں رہتا ممانعت کا تعلق و تفرق سے ہے۔

الفصل الثالث

اگر جنت میں زیور اور ریشم پہننا چاہتے ہو تو دنیا میں ان میں چیزوں سے اجتناب کرو

(۲۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا. (رواه سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیور والوں اور ریشم والوں کو منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور جنت کا ریشم پسند رکھتے ہو دنیا میں ان کو نہ پہنو۔ (روایت کیا اس کو نسائی نے)

تشریح: ”يمنع“ مردوں کیلئے سونا اور ریشم حرام ہے حدیث کا تعلق مردوں سے ہے خطاب مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے۔ ”اہل الحلیۃ والحریر“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سونے کے زیورات اور ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی انگوٹھی

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظَرَةٌ وَالْيَوْمَ نَظَرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ (رواه سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشتری بنوائی اس کو پہنا فرمایا اس نے مجھ کو تم سے مشغول کر دیا ہے۔ ایک دفعہ میں تمہیں دیکھتا تھا اور ایک دفعہ اس انگشتری کو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ (نسائی)

تشریح: بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں جس انگوٹھی کا ذکر کیا گیا ہے وہ سونے کی تھی۔

بچوں کو بھی سونا پہننا منع ہے

(۲۳) وَغَنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْعُلَمَاءُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَّغُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحَنُّمِ بِالذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (رواه فی الموطا)

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سونے کے زیور پہنائے جائیں کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ میں چھوٹے اور بڑے سب کے لیے ناپسند سمجھتا ہوں۔ (موطا)

تشریح: پس جس طرح مردوں کو سونے کی کوئی چیز خود پہننا یا لڑکوں کو پہننا ممنوع ہے اسی طرح چاندی کی چیزیں بھی ممنوع ہیں علاوہ انگوٹھی کے نیز ریشم کا کپڑا بھی سونے چاندی کے حکم میں ہے۔

بَابُ النَّعَالِ.....پاپوش کا بیان

”نعال“ نعل کی جمع ہے اور ”نعل“ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ پیروں کو زمین سے بچایا جائے جس چیز کے ذریعہ پیروں کی حفاظت کی

جاتی ہے یعنی پاپوش اس کی ہیئت و قسم ہر دور میں اور ہر قوم و فرقہ کے لوگوں میں مختلف رہی ہے خواہ وہ جوتے کی صورت میں ہو یا چپل و کھڑاؤں وغیرہ کی شکل میں ہو۔ اس بات کی اصل مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوشوں کی ہیئت و صفات بیان کرنا ہے جو اس دور میں اہل عرب کے درمیان رائج تھیں چونکہ اس زمانہ میں رائج پاپوش بھی مختلف اقسام کے ہوتے تھے اس لئے باب کے عنوان میں جمع کا صیغہ نعال استعمال کیا گیا ہے۔

الفصل الاول.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ (رواه الصحيح البخاری)
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قَبْلَانِ (الصحيح البخاری)
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے دو تھے تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)
تشریح: ”قال“ پاپوش کے تھے کہتے ہیں جو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک میں دو تھے تھے ایک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان رہتا تھا اور دوسرے بیچ کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی جس کو عربی میں بنصر کہتے ہیں کے درمیان ہوتا تھا۔ اس پاپوش کو اس زمانے میں اہل عرب چپل کے طور پر استعمال کرتے تھے جس کو ہمارے یہاں عام طور پر گھر میں یا مسجد وغیرہ تک جانے کیلئے پہن لیا جاتا ہے۔

جوتے کی اہمیت

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا يَقُولُ اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الزَّجَلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک جنگ میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جوتے بہت زیادہ لے لیا کرو۔ آدمی جب تک جوتا پہنے ہوتا ہے سوار رہتا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)
تشریح: جو شخص جوتا پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ یقیناً ننگے پیر چلنے والوں کی بہ نسبت زیادہ تیز چلتا ہے اور اس کے پیر بھی تکلیف اور نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں اسی حقیقت کو بیان کرنے کیلئے جوتا پہننے والے شخص کو سوار کی مانند کہا گیا ہے اس ارشاد گرامی میں گویا اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اسباب سفر میں سے وہ چیزیں دوران سفر ضرور ساتھ رکھنی چاہئیں جن کی ضرورت پڑتی ہو۔

پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالو اور پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارو

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَلْتَ أَخَذْتُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنَّ الْيُمْنَى أَوْ لَهَا مَا تَنْزَعُ وَآخِرُهُمَا تَنْزَعُ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس وقت ایک تمہارا جوتا پہنے چاہیے کہ دائیں پاؤں سے شروع کرے اور جب اتارے بائیں پاؤں پہلے اتارے۔ دایاں پاؤں پہلے پہننا چاہیے اور آخر میں اتارنا چاہیے۔ (متفق علیہ)

تشریح: مذکورہ مسئلہ میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل فضیلت و شان رکھتا ہو اس میں دائیں سے ابتداء کرنا مستحب ہے اور جو عمل ایسا نہ ہو اس میں بائیں سے ابتداء ہونی چاہیے چنانچہ جوتا پہننا چونکہ مسجد میں جانے اور دوسرے اعمال خیر کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے جوتا پہننے وقت دائیں پیر سے ابتداء کرنا مستحب ہے اس ضابطہ کی روشنی میں یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پیر رکھنا چاہیے اور وہاں سے نکلنے

وقت پہلے بایاں پیر نکالنا چاہیے اس کے برخلاف بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے اور وہاں سے نکلنے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا چاہیے۔ یہ تو ضابطہ کی بات بھی اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی نظر دینی چاہیے کہ بائیں پیر کے مقابلہ میں دائیں پیر کو فضیلت اور برتری کا درجہ حاصل ہے لہذا اس کی تکریم کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کی تکریم یہی ہے کہ جب جوتا پہنا جائے تو پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالا جائے اور جب جوتا اتارا جائے تو پہلے بائیں پیر کا جوتا نکالا جائے تاکہ دایاں پیر بائیں پیر کی بہ نسبت جوتے میں زیادہ دیر تک رہے یہ گویا دائیں پیر کے اعزاز و احترام کا ذریعہ ہے اسی پر مسجد وغیرہ میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر ننگا نہ ہونا چاہئے

(۵) وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُخَفِّهَمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا (رواہ صحیح المسلمو رواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے یا دونوں پاؤں ننگے کر لے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ (مشفق علیہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جوتا پہننے تو دونوں پیروں میں پہنے اور اگر نہ پہنے تو دونوں پیروں میں نہ پہنے ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے پاؤں کو ننگا رکھنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اول تو یہ طریقہ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے دوسرے پیروں کے اونچے نیچے پڑنے اور گر جانے کا سبب بن سکتا ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جوتا اونچا اور زمین غیر ہموار ہو۔ علماء نے اس کے ساتھ ایک ہاتھ آستین سے باہر رکھنے کو بھی شامل کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص گرتے وغیرہ کی ایک آستین میں تو ہاتھ ڈال لے لیکن دوسری آستین کو خالی چھوڑ کر کندھے پر ڈال لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے پاؤں میں محض موزہ پہن لینا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْقَطَعَ شَيْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شَيْعُهُ وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يُحْبِئِي بِالنُّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَاءَ (صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی پہن کر نہ چلے۔ جب تک کہ اس کی دوسری جوتی کا تسمہ درست نہ ہو جائے اور نہ ایک پاؤں میں موزہ پہن کر چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھائے اور نہ ایک کپڑے کو اس طرح اوڑھے کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں اور نہ اس طرح کپڑا اوڑھ کر بیٹھے کہ ستر کھل جائے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

الفصل الثانی.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کے تسمے

(۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَانِ مُشْنَتَانِ شِرَا كُهُمَا (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں دو دو تسمے تھے اور ہر تسمہ دو ہر تھا۔ (ترمذی)

تشریح: ”مشنی شرا کھما“ یعنی سامنے کے تسمے دو ہرے تھے تاکہ پاؤں میں گھس کر زخم نہ کرے نیز دو ہرے ہونے سے مضبوطی آ جاتی ہے یہاں اس حدیث میں صرف سامنے کے دو تسموں کا ذکر ہے ممکن ہے پاؤں کی پشت والے جوتے ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہوں کیونکہ اس طرح جوتے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے تسموں کو دو ہرا کیا جاتا ہے تاکہ مضبوطی ہو اور چوڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں بھی نہ چھتے ہوں۔

کھڑے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت

(۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّعِلَ الرَّجُلُ قَاتِمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر جوتا پہنے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلتے پھرتے تھے

(۹) وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ فِي رَوَايَةٍ إِنَّمَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ.

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک جوتے میں بھی چلتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جوتے میں چلیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ صحیح تر ہے۔
تشریح: ”بنعل واحدہ“ یعنی شاذ و نادر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے میں بوجہ مجبوری گھر کے اندر چلتے تھے۔

سوال: اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اس سے پہلے تمام احادیث کی معارض ہے جن میں ایک جوتا پہن کر چلنا منع کر دیا گیا ہے اس کا جواب کیا ہے؟
جواب: علماء نے زیر بحث حدیث میں تاویلیں کر کے اس طرح جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اگر صحیح ہے تو معمول بہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث بیان جواز کیلئے ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نادر کے درجہ میں تھا اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے ”والنادر کالمعدوم“ چوتھا جواب یہ کہ اس کا تعلق گھر کے اندر سے ہے عام چلنے سے نہیں ہے۔ پانچواں جواب یہ کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی پر محمول ہے لہذا باقی احادیث اور اس حدیث کا مال و مرجع ایک ہی ہے کہ اس طرح کرنے میں کراہت تنزیہی ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے بعض دفعہ کراہت تنزیہی پر عمل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہوتا تھا بلکہ امت کی تعلیم کی بنیاد پر ثواب کا کام بن جاتا تھا۔ چھٹا جواب یہ کہ دراصل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا عمل تھا جس طرح دوسری روایت میں اس کا بیان ہے اور ترمذی نے اسی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔

جوتے اتار کر بیٹھو

(۱۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بَجَنْبِهِ. (رواہ سنن ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا سنت سے ہے کہ آدمی جس وقت بیٹھے جوتا اتار لے اور اپنے پہلو میں رکھ لے۔ (ابو داؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نجاشی کی طرف سے ہدیہ

(۱۱) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اسْوَدَّيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

ترجمہ: حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوسادہ موزے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہن لیا۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے ابن بریدہ سے اس نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ پھر آپ نے وضو کیا اور ان پر مسح کیا۔

تشریح: نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا ان کا نام ”اسحمہ“ تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا جن کی نماز جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ ”خفین“ پانچا بے موزے مراد ہیں ”اسودین“ یعنی سیاہ کھال کے بنے ہوئے سیاہ تھے ”سادجین“ یعنی سادہ تھے اس پر کوئی پھول کشیدہ کاری نہیں تھی ”فلبسہما“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اس پر مسح کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خفین کے بارے میں یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ یہ کس قسم کی کھال سے بنائے گئے ہیں آیا یہ کھال حلال جانور کی تھی یا حرام کی تھی؟ مدبوغ تھی یا غیر

مدبوح تھی؟ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ اوپر سے پاک ہے کوئی نجاست نظر نہیں آتی ہے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفاء کیا اس سے معلوم ہوا کہ بیرونی غیر مسلم دنیا سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں اتنا دیکھنا کافی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے۔ اس باب میں فصل ثالث نہیں ہے۔

بَابُ التَّرَجُّلِ کنگھی کرنے کا بیان

”تَرَجُّلٌ“ عربی زبان میں تَرَجَّل کنگھی کرنے کو کہتے ہیں خواہ سر میں ہو یا داڑھی میں ہو لیکن عام طور پر تَرَجَّل سر میں کنگھی کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر داڑھی میں کنگھی ہو تو اس کو تَرَسُّج کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ باب بھی درحقیقت کتاب اللباس ہی کے ماتحت ہے کیونکہ کنگھی وغیرہ کا تعلق بھی بدن کی آرائش و زیبائش سے ہے جو لباس کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق واضح ہدایات موجود ہیں اسی سلسلہ میں کنگھی کرنے کے فوائد اور طریقہ اور آداب و صفات بیان کرنے کیلئے باب التَرَجَّل کا عنوان باندھا گیا ہے جس کے تحت ۶۸ مختلف احادیث میں کنگھی وغیرہ سے متعلق تفصیلی احکامات آئے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ حائضہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرتی جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ (متفق علیہ)
تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا اور یہ کہ اس (حائضہ) کے ساتھ اختلاط جائز ہے۔

وہ چیزیں جو ”فطرت“ ہیں

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَطْرَةُ أَخْمَسُ الْخِتَانِ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ وَتَنْفُّ الْأَبْطِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت قدیمہ سے پانچ چیزیں ہیں۔ ختنہ کرنا، زربانف بال لینا، لمبیں کٹنا، ناخن تراشنا، ناغلوں کے بال اکھیرنا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فطرت“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شریعت میں مسنون رہی ہیں۔ واضح رہے کہ فطرت سے متعلق حدیث کتاب کے ابتدائی حصے میں باب السواک میں بھی گزر چکی ہے۔ وہاں دس چیزوں کو فطرت میں شمار کرایا گیا تھا اور یہاں پانچ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو وہاں حصر مقصود تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہونے کی وجہ سے فطرت کا درجہ رکھتی ہیں ان میں سے دس چیزیں یہ ہیں (جن کو باب السواک میں بیان کیا گیا ہے) اور پھر ان دس چیزوں میں سے پانچ چیزیں علیحدہ کر کے یہاں بیان کی گئی ہیں۔

اپنے کو اہل شرک سے ممتاز رکھو

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفَرُوا اللَّحْيَ وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّهُمْ كَوُ الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحْيَ. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور لمبیں پست کرو۔ ایک روایت میں ہے لمبیں خوب پست کرو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”اللحی“ یہ لحیہ کی جمع ہے لحیہ اصل میں جڑے کی ہڈی کو کہتے ہیں پھر اس کا اطلاق ان بالوں پر ہوا جو جڑوں کے اوپر ہیں اسی

کو لہجہ کہتے ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اس کو سنت اس لئے کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت اور مسنون طریقہ ہے سو الاکھ انبیاء کرام اور ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام میں ایک بھی داڑھی منڈانے والا نہیں تھا۔ داڑھی بڑھانے کیلئے ”اوفر و“ کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے جو دفر سے ہے اور بڑھانے کے معنی میں ہے اس کیلئے واعفوا کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی داڑھی کو معاف کرو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تا کہ یہ خوب بڑھ جائے داڑھی بڑھانے کا حکم احادیث میں مذکور ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کا چہرہ چھوٹا ہو اور داڑھی اتنی لمبی اور بڑی ہو جائے کہ متقی پرہیزگار صلحاء اور علماء اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو چہرہ کے تناسب سے داڑھی کو اطراف اور لمبائی سے کم کرنا جائز ہے کم کرنے کی آخری حد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک قبضہ مٹھی بھر تک کم کیا جاسکتا ہے اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے دین کی بات اسی حد تک ہے باقی عقل کی بات ہے جو ہر عقلمند کی اپنی اپنی عقل ہے وہ دین نہیں ہے۔ بہر حال زیر بحث حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھ کٹانا مؤمن مسلمان کا کام ہے جو رحمان کا قانون ہے اور داڑھی کٹانا اور مونچھ بڑھانا کافر اور مشرک کا کام ہے جو شیطان کا قانون ہے۔

زائد بالوں کو صاف کرنے کی مدت

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَدْ لَنَّا فِي فَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ لَا ظَفَارٍ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَخَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَنُكِرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہمارے لیے لبوں کے کتر دانے ناخن ترشوانے، بظلوں کے بال دور کرنے زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس دنوں سے زیادہ تک کے لیے نہ چھوڑیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ابن ملک کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمرؓ سے منقول ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن اور لبوں کے بال ہر جمعہ کو ترشواتے تھے زیر ناف بال بیس دن میں صاف کرتے تھے اور بغل کے بال چالیس دن میں صاف کراتے تھے۔ قدیہ میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک بار ناخن ترشوا کر لبوں کے بال ہلکے کر اور جسم کے زائد بال صاف کر کے غسل کے ذریعہ اپنے بدن کو صاف ستھرا کیا جائے اگر ہر ہفتہ یہ ممکن نہ ہو تو ہر پندرہویں دن اس پر عمل کیا جائے یہاں تک کہ چالیس دن سے زائد کا عرصہ گزر جائے تو یہ ”بلا عذر ترک“ کہلائے گا گویا ان چیزوں کیلئے ایک ہفتہ تو افضل مدت ہے پندرہ روزہ مدت اوسط درجہ پر مشتمل ہے اور آخری مدت چالیس دن ہے چالیس دن سے زیادہ گزارنے والا بلا عذر ترک کرنے والا اشار ہوگا جس پر حنفیہ کے نزدیک وہ وعید کا مستحق ہوگا۔

منظر کہتے ہیں کہ ابو عمر اور عبد اللہ الاغر سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو جانے سے پہلے لبوں کے بال اور ناخن کترتے تھے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال چالیس دن میں اور بعض حضرات کی روایت کے مطابق ایک مہینہ میں صاف کرتے تھے ایک مہینہ والی روایت ایک معتدل قول ہے۔

خضاب کرنے کا مسئلہ

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِعُونَ فَخَالِفُوهُمْ (صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی خضاب نہیں کرتے۔ ان کی مخالفت کرو۔ (متفق علیہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خضاب لگا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کو ظاہر کرو۔ واضح رہے کہ ”خضاب“ سے مراد وہ خضاب ہے جو سیاہ نہ ہو کیونکہ سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے جہاں تک صحابہ وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ ہندی کا سرخ خضاب کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی زرد بھی کر لیا کرتے تھے چنانچہ ہندی کا خضاب لگانے کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ ہندی کا خضاب مؤمن ہونے کی ایک

علامت ہے تمام علماء کے نزدیک مہندی کا خضاب لگانا جائز ہے، بلکہ بعض فقہاء نے مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے اس کو مستحب بھی کہا ہے اور اس کے فضائل میں وہ احادیث بھی نقل کرتے ہیں اگرچہ ان احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مجمع البحار میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا حکم ان لوگوں کیلئے نہیں ہے جن کے بال کھجڑی یعنی کچھ سیاہ اور کچھ سفید ہوں، بلکہ ان لوگوں کیلئے ہے جن کے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں اور سیاہ بالوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گیا ہو جیسا کہ حضرت ابوقحافہؓ کے بال تھے جن کے متعلق اگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ خضاب کے مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد احوال کے مختلف ہونے پر ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس حکم کا تعلق اس مسلم شہر و علاقہ کے لوگوں سے ہے جہاں خضاب لگانے کا عام دستور ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کے لوگوں کے تعامل و عادت سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا تو غیر مناسب شہرت کا حامل ہوگا جو مکروہ ہے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بالوں کی سفیدی اس کے باوقار و پاکیزہ بڑھاپے کی علامت اس کے چہرے مہرے کی نورانیت اور خوشنمائی کا سبب ہو بلکہ خضاب کرنے سے اس کی شخصیت کا وقار بڑھاپے کی غماز ہو جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کی دل کشی مجروح ہوتی ہو تو اس کو اپنا یہ عیب چھپانا اور خضاب لگانا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔

(۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى أَبَايَ فُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْثَغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا هَذَا بَشْيَاءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ابوقحافہ کو لایا گیا ان کا سر اور داڑھی ثغامہ کی طرح سفید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالوں کو بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”ثغامہ“ ایک قسم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کے شگوفے اور پھل سفید ہوتے ہیں اس گھاس کو فارسی میں ورمغہ کہا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب مکروہ حرام ہے اور مطالب المؤمنین میں علماء کا یہ قول لکھا ہے کہ اگر کوئی غازی و مجاہد دشمنان دین کی نظر میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جو شخص اپنے نفس کو خوش کرنے کیلئے زینت و آرائش کی خاطر اور عورت کی نظر میں دل کش بننے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو یہ اکثر علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مہندی اور وسمہ (نیل کے پتے) کا خضاب کرتے تھے اور اسی خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ سرخ مال بہ سیاہی ہوتا تھا اسی طرح اس سلسلے میں بعض دوسرے صحابہؓ کے متعلق جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی اسی پر محمول ہیں۔

حاصل یہ کہ مہندی کا خضاب بالاتفاق جائز ہے اور سیاہ خضاب میں حرمت و کراہت ہے بلکہ اس کے بارے میں بڑی سخت و عید بیان کی گئی ہے۔

سر کے بالوں میں فرق و سدل دونوں جائز ہیں

(۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْتَلُونُ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ. (رواه بخاری ورواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جن باتوں میں آپ کو کسی امر کا حکم نہیں دیا جاتا تھا آپ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے اہل کتاب اپنے باپ چھوڑتے تھے اور مشرک سر کی مانگ نکالتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بال چھوڑے پھر مانگ نکالنے لگے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”موافقة اهل الكتاب“ چونکہ اہل کتاب کے پاس آسانی کتاب اور آسانی مذہب تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی حکم نہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طور طریق کو اہل مکہ کے مشرکین کے طور طریق پر ترجیح دیتے تھے

اہل مکہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مٹے بجھے آثار ہوتے تھے اسی قاعدہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدل اور فرق کے معاملہ میں پہلے اہل کتاب کے طریق سدل کو ترجیح دی پھر وحی سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سدل کا نہیں بلکہ فرق اور مانگ نکالنے کا تھا سر کے بالوں کو سر کے چاروں اطراف میں لٹکتے رہنے کا نام سدل ہے اور سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کر کے درمیان میں مانگ نکالنے کا نام فرق ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سدل کو اختیار کیا پھر یہود کے طریق کو چھوڑ دیا اور یہ صرف اس ایک واقعہ میں نہیں ہوا ہے بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی موافقت کے بجائے مخالفت کو اختیار کیا ہے مثلاً پہلے سدل کیا پھر مخالفت کر کے فرق کو اختیار کیا، پہلے بالوں کو سفید رکھا پھر خضاب کا حکم دیا پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ ایک اور کے ملانے کا حکم دیا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر مخالفت کر کے کعبہ کی طرف پڑھنا شروع کیا، پہلے حائضہ عورت سے بالکل بایکٹ کیا پھر جماع کے علاوہ اختلاط کا حکم دیا، پہلے جمعہ کے روزہ کا حکم دیا پھر اکیلے جمعہ کے روزہ کو منسوخ کیا پہلے جنازہ کیلئے قیام کا حکم دیا پھر یہود کی مخالفت میں ترک کر دیا، پہلے ہفتہ اور اتوار کے روزے رکھنے سے منع فرمایا پھر یہود و نصاریٰ کی مخالفت میں روزہ رکھنا شروع کیا کہ ان کی عید ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے طور و طریق اپنانے سے کتنا دور رکھنا چاہتے تھے اور آج کل مسلمان حکمران ہر چیز میں یہود و نصاریٰ کو کس طرح گلے لگا رہے ہیں یہود و نصاریٰ ان کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ یہ لوگ اور ان کے نااہل حکمران ان کی طرف چلے گئے ہیں (قالی اللہ المشتکی)

”قرع“ کی ممانعت

(۸) وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُرْعِ قِيلَ لِنَافِعٍ قَالَ يُخْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمْ التَّفْسِيرُ بِالْحَدِيثِ.

ترجمہ: حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرع سے منع کرتے تھے نافع کے لیے کہا گیا قرع کیا ہے اس نے کہا بچے کا کچھ سرمونڈ دیا جائے اور بعض چھوڑ دیا جائے۔ بعض راویوں نے تفسیر کو حدیث کے ساتھ ملا دیا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: نوویؒ کہتے ہیں کہ قرع کے معنی مطلق (کسی کے بھی) سر کے کچھ حصے کو مونڈنا (اور کچھ حصے کو بغیر مونڈے چھوڑ دینا ہے) اور یہی معنی زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ حدیث کے راوی نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں اور یہ حدیث کے ظاہری مفہوم کے مخالف بھی نہیں ہیں لہذا اسی معنی پر اعتماد کرنا واجب ہے! جہاں تک ”لڑکے“ کی تخصیص کا ذکر ہے تو یہ محض عام رواج و عادت کی بناء پر ہے ورنہ قرع جس طرح لڑکے کے حق میں مکروہ ہے اسی طرح بڑوں کے حق میں بھی مکروہ ہے اسی لئے فقہی روایات میں یہ مسئلہ کسی قید و استثناء کے بغیر بیان کیا جاتا ہے اور قرع میں کراہت اہل کفر کی مشابہت اور بد بیتی سے بچانے کیلئے ہے۔ راوی نے ”قرع“ کا جو مطلب بیان کیا ہے اور جس کو نوویؒ نے زیادہ صحیح کہا ہے اس میں چوٹی (جیسا کہ غیر مسلم اپنے سر چھوڑتے ہیں) (زلف اور بالوں کی) وہ تراش خراش شامل ہے جو مسنون طرز کے خلاف ہو۔

(۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ خُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَفَنَهَا هُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلُقُوا كُلَّهُ وَانْزُكُوا أَكُلَّهُ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا ہے اور کچھ چھوڑا گیا ہے آپ نے اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا تمام سرمونڈ دیا تمام چھوڑ دو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ حج و عمرہ کے علاوہ بھی سرمونڈانا جائز ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ چاہے سرمونڈائے اور چاہے سر کے بال رکھے لیکن افضل یہ کہ سوائے حج و عمرہ کے سرمونڈائے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کا معمول تھا اور کتاب کے ابتدائی حصہ میں باب الجنائیت کے دوران اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منخت پر لعنت

(۱۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ آخِرُ جَوْهَرِهِمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے منختوں پر اور عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت کرنے والیوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: مُخَنَّثٌ یا مُخَنَّثٌ (زیادہ صحیح مُخَنَّثٌ ہی ہے) کی اصل ”خف“ ہے جس کے لغوی معنی نرمی اور شکستگی کے ہیں۔ منخت اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کا سالباس پہنے، عورتوں کی طرح ہاتھ پیروں کو مہندی کے ذریعہ رنگین کرے، بات چیت میں عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرے، اور اسی طرح جملہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا انداز اپنائے، ایسے مرد کو ہماری بول چال میں بیخودہ یا زنانہ بھی کہا جاتا ہے۔ منخت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو خلقی کہ ان کے اعضاء جسم اور انداز میں خلقی اور جبلی طور پر عورتوں کی سی نرمی و لچک ہوتی ہے، گویا ان میں قدرتی طور پر عورتوں کے اوصاف و عادات ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض مرد اگرچہ اپنے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے مکمل مرد ہوتے ہیں مگر جان بوجھ کر اپنے کو عورت بنانا چاہتے ہیں چنانچہ وہ بات چیت کے انداز اور رہن و سہن کے طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے فوطے اور عضو تناسل کو اکڑا کر نامرد بھی بن جاتے ہیں، منختوں کی اسی قسم کے حق میں لعنت و مذمت فرمائی گئی ہے، اس کے برخلاف پہلی قسم اس لعنت سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے جو اپنے آپ کو وضع قطع، رہن سہن اور لباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔ شرعہ الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی لگانا عورتوں کیلئے تو مسنون ہے اور مردوں کیلئے بلا عذر لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کیلئے مہندی سے بالکل عاری رہنا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

انسانی بال سے نفع اٹھانا حرام ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوِشِمَةَ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ملانے والی عورت اور اس بات کا حکم دینے والی عورت اور گوندنے والی عورت اور گوندانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الواصلہ“ یہ ضرب بضر ب سے مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ملانا اور جوڑنا ہے یہاں دوسرے انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ ایک عورت اپنے بالوں کے حسن و درازی کے لئے کسی دوسری عورت کے بالوں کا چوٹا اور گچھا لے کر اپنے بالوں کے ساتھ شامل کرتی ہے اس عورت کو واصلہ کہتے ہیں اور یہ کام باعث لعنت ہے کیونکہ اس میں تغیر خلق اللہ بھی ہے اور دوسرے انسان کے جسم کے اجزا سے شرعی ضابطہ کے بغیر فائدہ اٹھانا بھی ہے جو ناجائز ہے نیز اس میں دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے۔ علامہ طیبی واصلہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں۔

”الواصلۃ الّتی تصل شعرها بشعر آخر زوراً“ (طیبی ج ۸ ص ۲۵۰)

”والمستوصلۃ“ یہ باب استفعال سے ہے سین اور تا طلب کیلئے ہے یعنی جو عورت کسی اور عورت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے سر میں یہ بال جوڑ دو علامہ طیبی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔ والمستوصلۃ الّتی تأمر من یفعل بها ذلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی فارسی شرح الشرح المعانی میں دونوں لفظوں کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بالوں کو دوسرے بالوں کے ساتھ پیوند لگا کر جوڑتی ہے تاکہ اس کے اپنے بال زیادہ گھنے اور لمبے ہو جائیں اور مستوصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی اور عورت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بالوں کو پیوند لگا کر جوڑ دے۔ (شرح المعانی ج ۳ ص ۶۱۲)

ان دونوں صورتوں میں عورت ایک ہی ہے اور اپنے بالوں کے بڑھانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے یہ مطلب نہیں کہ واصلہ وہ ہے جو اپنے بالوں کو کسی اور عورت کے سر میں لگا کر جوڑتی ہے وہ صورت بھی اگرچہ ممنوع ہے لیکن حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے میں نے اتنا زور یہاں اس لئے لگایا کہ مظاہر حق وغیرہ بعض شارحین کو یہاں سہو ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے بالوں کو عورت اپنے بالوں میں جوڑتی ہے تو یہ مطلقاً حرام ہے لیکن اگر بالوں کے علاوہ اون یا کوئی اور دھاگے ملائی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام مالکؒ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں انسان کے بال شامل کرنا حرام ہے لیکن اون وغیرہ دھاگے شامل کرنا جائز ہے۔

اب اگر کوئی عورت کسی جانور کے بال مثلاً خچر گھوڑے کی دم کے بال اپنے بالوں میں شامل کرتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟

تو امام مالک اور دیگر اکثر علماء مطلقاً بالوں کے جوڑنے کو ناجائز کہتے ہیں کیونکہ حدیث کی ممانعت عام ہے یہی راجح ہے البتہ بعض علماء نے کچھ خاص حالت میں حیوان کے بالوں کو جوڑنا جائز قرار دیا ہے۔ آج کل بازاروں میں کئی کئی ہزار کے بنے ہوئے سر کے بال خول کے ساتھ ملتے ہیں عورتیں خریدتی ہیں اور مستحق لعنت بنتی ہیں۔ ”الواشمۃ“ وشم جسم گودنے کو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی یا دیگر تیز دھارا آلہ کو جسم میں چھو دیا جائے جب زخم لگ جائے اور خون بہنے لگ جائے تو اس زخم میں سرمہ یا نیل وغیرہ ڈال کر بھر دیا جائے جب کھال ل کر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو نیچے نیل نشان اور خال نظر آتے ہیں جو ہمیشہ کیلئے رہتے ہیں وشمہ اسی عورت کو کہتے ہیں جو یہ عمل خود اپنے جسم میں کرتی ہے اور ”مستوشمہ“ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس عمل کو خود نہیں کسی دوسرے شخص سے کرواتی ہے عبارت کا ترجمہ یوں ہے ”گودنے والی اور گودانے والی عورت۔“

اس میں تغیر خلق اللہ ہے اس لئے حرام ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نجس مادہ کھال کے نیچے دب کر رہ گیا تو پھر اس سے وضو اور غسل اور نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ وہ جگہ نجس رہتی ہے واللہ اعلم۔ مصرولیبیا اور افغانستان میں وشم کا یہ عمل بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے والا اللہ کی لعنت کا مورد ہے

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ وَالْمُتَغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فِجَاءً ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَّغَنِي إِنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ فَقَالَ مَا لِي لَا لَعْنٌ مِّنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. (رواه صحيح المسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی عورتوں اور گودوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اور منہ کے بال چنوانے والی عورتوں پر حسن کے لیے دانتوں کو سونہ کرانے والی عورتوں پر لعنت ڈالی ہے جو اللہ کی پیدائش کو متغیر کرتی ہیں ایک عورت آئی اس نے کہا مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تو ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہے ابن مسعود نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو اللہ کی کتاب میں ملعون ہے اس عورت نے کہا میں نے دو تہیوں کے درمیان قرآن کو

پڑھا ہے اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ ابن مسعود نے کہا اگر تو غور سے پڑھتی ان کو پاتی تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جو تم کو اللہ کا رسول ”حکم“ دیں اس پر عمل کرو جس سے روکیں رک جاؤ کہنے لگی ہاں ابن مسعود نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے (متفق علیہ)

تشریح: ”المتنصات“ معطلات کے وزن پر ہے میم ثانی پر شد ہے منماص ای المتقاش موجب اور اچھا واکو کہتے ہیں چہرہ سے چھوٹے چھوٹے بال جس آلہ سے نوچے جاتے ہیں اس کو منماص کہتے ہیں اس طرح عمل کرنے والی عورت کو نامصہ کہتے ہیں جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے یہاں مٹمصہ کا ذکر ہے وہ یہ عورت ہے جو دوسروں سے یہ کام کرواتی ہے یعنی نوچوانے والی عورت۔

”المتفلجات“ یہ فلاح سے ہے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ اور کھڑکی کو کہتے ہیں جاہلیت میں حسن بڑھانے کیلئے عورتیں سوہان اور ریتی کے ذریعہ سے دانتوں کو گھساتی تھیں تاکہ دانت سلیقہ دار بن جائیں یا بیچ میں فاصلہ بنا کر دانتوں کو کھڑکی دار بناتی تھیں تاکہ خوبصورت لگے اس میں چونکہ خلق اللہ کی تغیر ہے اس لئے ممنوع اور باعث لعنت ہے ”انہ“ یعنی شان یہ ہے۔ ”کیت و کیت“ یعنی واشیات اور اس کے بعد والی عورتوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ ”ومن هو فی کتاب اللہ“ ای ومن هو ملعون فی کتاب اللہ۔

حضرت ابن مسعود کے کلام سے اس عورت پر اشتباہ آگیا کہ قرآن میں کہاں مذکور ہے اس لئے کہنے لگی کہ میں نے پورے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے یہ حکم وہاں نہیں ہے۔ ”اللوحین“ ای الدفین، یعنی دونوں طرف سے اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے لوحین سے پورا قرآن مراد ہے۔ ”قرأتیہ وجدتیہ“ دونوں جگہ میں اشباع ہے یعنی اگر تم واقعی سمجھ کر پڑھ لیتی! تو یہ حکم ضرور پالیتی!!

”فانہ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گویا قرآن نے منع فرمایا ہے۔

نظر بد ایک حقیقت ہے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع کیا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ محرکی طرح یہ (نظر بد) بھی انسان وغیرہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔

سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمانے کا ذکر

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملبد تھے۔

(یعنی بالوں کو گوند سے چپکایا ہوا تھا)۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”ملبد“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جما دیا تھا کہ جویں نہ پڑیں اور گردوغبار سے حفاظت رہے۔ ایسا عام طور پر مذکورہ مقصد کیلئے احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یا تو احرام کی حالت میں دیکھا ہوگا یا کسی دوسرے سفر کے دوران دیکھا ہوگا۔

مردانہ کپڑے اور جسم کو زعفران سے رنگنے کی ممانعت

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَةَ الرَّجُلُ۔ (رواہ صحیح المسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی زعفران ملے۔ (متفق علیہ)
 تشریح: یہ ممانعت اس لئے ہے کہ پڑے یا بدن پر زعفران ملنا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض صحابہؓ کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ انہوں نے خلوق کا استعمال کیا جو زعفران سے بنائی جانے والی ایک خوشبو ہے تو وہ اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

رنگ دار خوشبو کا مسئلہ

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطِيبٍ مَا نَجِدُ حَتَّى أَجِدُ وَبَيَضَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِيَحْيِيَهُ (رواه صحيح المسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خوشبو لگاتی تھی۔ یہاں تک کہ میں خوشبو کی چمک آپ کی داڑھی اور سر میں پاتی۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے پیش نظر اشکال واقع ہوتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد کیلئے اس خوشبو (عطر وغیرہ) کا استعمال جائز ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہوتا ہو جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو لگائی جاتی تھی اس کا رنگ ظاہر ہوتا تھا کیونکہ اگر اس کی خوشبو کا رنگ ظاہر نہ ہوتا تو اس کی چمک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں کیسے نظر آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں مرد کو رنگ دار خوشبو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ رنگ ہے جس کے ظاہر ہونے سے زینت و زیبائش کا انداز نمایاں ہوتا ہو جیسے سرخ اور زرد رنگ اور جو رنگ ایسا نہ ہو جیسے مشک و عنبر وغیرہ کا رنگ تو وہ جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صندل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا بھی رنگ جائز ہے۔

خوشبو کی دھونی لینے کا ذکر

(۱۸) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ بِاللَّوَةِ غَيْرَ مَطْرَاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرُحُهُ مَعَ اللَّوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس وقت خوشبو کی دھونی لیتے اگر کی دھونی لیتے بغیر ملونی مشک کے اور کافور بھی اگر کے ساتھ ڈالتے تھے۔ پھر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوشبو کی دھونی لیتے تھے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)
 تشریح: ”استجمر“ استجمار کے کئی معنی آتے ہیں یہاں آگکشی میں خوشبو ڈال کر اس کی دھونی لینے کو استجمار کہا گیا ہے مراد خوشبو کی دھونی ہے۔
 ”بالوة“ باجارہ ہے ہمزہ پرزبر ہے پیش بھی جائز ہے لام پر پیش ہے واؤ پر شد اور زبر ہے آخر میں گولتا ہے۔

”وہی عود یتبخره“ یعنی الوہ عود کو کہتے ہیں عود ایک اعلیٰ قسم کی لکڑی ہے جس کو جلا کر خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ حرمین شریفین میں مجمع کے اندر یا کبھی مطاف کے اندر عرب لوگ جلاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کر دھونی لیتے ہیں۔ اس کو ”اگر“ بھی کہتے ہیں آج کل مسجدوں میں اگر کی بتی جلائی جاتی ہے۔ ”غیر مطراة“ ای غیر مخلوطہ بغیر ہا من الطیب کالمسک والعنبر“ یعنی الوہ اور عود کبھی مشک و عنبر کے بغیر جلایا جاتا تھا اور کبھی اس کے ساتھ کافور ملا کر مخلوط جلایا جاتا تھا۔ یعنی ایک دفعہ اکیلے عود کی دھونی لیتے تھے اور دوسری دفعہ کافور وغیرہ مشک و عنبر ملا کر مخلوط کی دھونی لیتے تھے ”یطرحہ“ پھینکنے کے معنی میں ہے مخلوط مراد ہے ”غیر مطراة“ سے غیر مخلوط مراد ہے۔

الفصل الثانی.... لبین ترشوانی قدیم سنت ہے

(۱۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ

الرَّحْمَنِ (صَلَوْتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ) يَفْعَلُهُ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لہیں کترتے یا لیتے اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمن بھی ایسا کرتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مونچھیں بالکل ہلکی کرانا ایک ایسی قدیم سنت ہے جو حضرت ابراہیم کا بھی معمول تھا اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی چنانچہ پیچھے لفظ ”فطرة“ کی وضاحت میں اس کا ذکر گزر چکا ہے یہ بات کہ جب یہ (یعنی مونچھیں ہلکی کرانا) دوسرے انبیاء کرام کی بھی سنت ہے تو اس موقع پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس تخصیص کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص عظمت و جلالت کا اظہار ہے یا یہ کہ اس سنت کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے جو تیسری فصل میں نقل ہوگی۔

مونچھیں ہلکی نہ کرانے والے کے بارے میں وعید

(۲۰) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه

مسند احمد بن حنبل و الترمذی و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی لہیں نہ لے وہ ہم میں سے نہیں۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور نسائی نے۔

تشریح: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اور ملا علی قاریؒ کے مطابق اس جملہ کے زیادہ صحیح معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص ہماری سنت اور ہمارے طریق کو ماننے والوں میں کامل ترین نہیں ہے یا اس جملہ کے ذریعہ اس سنت کو ترک کرنے والے کی تہدید مقصود ہے یا ایسے شخص کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اس سنت کا تارک ہوتے ہوئے مرنا گویا امت مسلمہ کے خلاف طریقے پر مرنے پر مرنے ہے۔

ڈاڑھی کو برابر کرنے کا ذکر

(۲۱) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرَضِهَا وَطُولِهَا. (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی طول اور عرض سے لیتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”یاخذ من اطراف لحيته“ اس سے مراد وہ بڑھے ہوئے بال ہیں جو دوسرے بالوں سے بڑھ جاتے ہیں جس سے داڑھی کی ہمواری میں فرق آتا ہے اس لئے اس کے زائد حصہ کو کاٹا جاتا ہے اس سے داڑھی چھوٹی کرنے کا جواز نہیں نکلتا جس طرح مودودی صاحب کے پیرو کار خشکی داڑھی رکھتے ہیں البتہ ایک مشقت تک داڑھی چھوٹی کرنا جائز ہے جس طرح حضرت ابن عمرؓ نے کیا تھا اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے داڑھی میں اصل حکم تواضع اور بڑھانے کا ہے ایک قبضہ تک کم کرنا جواز کی آخر حد ہے گویا صحابہ نے آخری حد کی حد بتائی ہے۔

مرد کو خلوق کے استعمال کی ممانعت

(۲۲) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ خُلُوقًا فَقَالَ أَلَاكَ أَمْرًا قَالَ لَا قَالَ فَأَغْسَلَهُ ثُمَّ أَغْسَلَهُ ثُمَّ لَا تَعُدَّ. (رواه الترمذی و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مرثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر خلوق دیکھی فرمایا کیا تیری بیوی ہے

میں نے کہا نہیں فرمایا اس کو دھو ڈال پھر دھو پھر اس کا استعمال نہ کرنا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے۔

تشریح: ”کیا تم بیوی والے ہو؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ اگر بیوی ہے اور اس نے خلوق استعمال کی ہے اور پھر اس کے بدن یا کپڑے سے اس کا اثر تمہارے بدن یا کپڑے پر پہنچا ہے تو اس صورت میں تم معذور ہو اور اگر خود تم نے خلوق کا استعمال کیا ہے تو پھر معذور نہیں سمجھے جاؤ گے کیونکہ مرد و خلوق کا استعمال جائز نہیں ہے اس صورت میں تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بدن یا کپڑے کو دھو کر اس کا اثر زائل کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سوال کا مقصد یہ ظاہر کرنا نہیں تھا کہ اگر تمہاری بیوی ہے اور تم نے بیوی کی خاطر استعمال کیا ہے تو تم ”معذور“ کے حکم میں ہو جیسا کہ حدیث کے ظاہر مفہوم سے گمان ہوتا ہے۔ ”اس کو دھو ڈالو“ اس جملہ کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دھونے کا حکم دیا اور تین بار دھونے کا حکم دینا مباحذو تا کید کے طور پر تھا لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دھونے کا حکم اس لئے فرمایا کہ اس کا رنگ کم از کم تین مرتبہ دھوئے بغیر نہیں چھوڑنا۔

(۲۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ

شَيْءٌ مِنْ خَلْقٍ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے بدن پر کچھ خلوق ہو۔ (ابوداؤد)

تشریح: سید کہتے ہیں کہ ”نماز قبول نہ کرنے“ سے مراد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس ثواب کا نہ ملنا ہے جو نماز کامل پر ملتا ہے۔ اور ابن ملک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ارشاد گرامی خلوق استعمال کرنے کے خلاف زجر و تہدید کے طور پر ہے۔

(۲۴) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بَزَعْفَرَانٍ فَعَدُوْتُ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ يَزُدُّ عَلَيَّ وَقَالَ أَذْهَبُ فَأَغْسِلْ هَذَا عَنْكَ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سفر سے میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے

تھے میرے ہاتھوں پر گھر والوں نے زعفران ملی ہوئی خوشبو کا لپک کر دیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سلام کہا آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور فرمایا جا اور اس کو دھو ڈال۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ عذر نہیں آیا ہو گا جس کی بناء پر حضرت عمارؓ نے اس خوشبو کا

استعمال کیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر اپنی غلطی کا اظہار فرمایا یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمارؓ کا اپنے

ہاتھوں پر خوشبو لگائے ہوئے باہر نکلتا پسند نہیں آیا۔

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطَيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ

لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ (رواہ الترمذی و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر

ہو اور رنگ پوشیدہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور بو پوشیدہ ہو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے۔

تشریح: جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ”رنگ“ سے مراد وہ رنگ ہے جو زینت و رعنائی کا غماز ہو۔ جیسے سرخ و زرد رنگ علماء نے لکھا

ہے کہ ”زنانہ خوشبو“ کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ اس عورت کے حق میں ہے جو گھر سے باہر نکلے جو عورت گھر کے اندر ہو یا اپنے خاوند

کے پاس ہو تو اس کیلئے ہر طرح کی خوشبو استعمال کرنا جائز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی خوشبو

(۲۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّةٌ يَطْطِبُ مِنْهَا (رواہ سنن ابو داؤد)

تفسیر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکہ (ایک مرکب خوشبو) تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”سکہ“ سین پر پیش ہے ک پرشد کے ساتھ زبر ہے آخر میں گول تا ہے۔ اکثر شارحین نے سکت کا ترجمہ مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ایک مخلوط مرکب عطر ہے لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے کیونکہ ”یتطیب منها“ کا لفظ اس کے ساتھ پورا موافق نہیں ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری نے کئی اقوال کے بعد فرمایا ”وقیل الظاهر ان المراد بها ظرف فیها طیب۔“ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ ”ویحتمل ان یکون وعاء“ علامہ میرک کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن ہو سکتا ہے۔ بہر حال عطر کی ڈبیہ مراد لینا بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے اندر عطر مخلوط ہو یا غیر مخلوط ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگاتے تھے

(۲۷) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِجُ لِحْيَتِهِ وَيَكْثُرُ الْقَنَاعُ كَانَ ثَوْبُهُ ثَوْبَ زَيَّاتٍ. (رواه فی شرح السنه)

تفسیر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو کثرت سے تیل لگاتے اپنی داڑھی کو بہت زیادہ کنگھی کرتے اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے اور وہ کپڑا زیادہ تیل لگنے کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ”کثرت سے کنگھی کرتے تھے“ یہ بات اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی سے منع فرمایا ہے کیونکہ اول تو یہ ممانعت نہی تحریمی کے طور پر نہیں ہے بلکہ نہی تنزیہی کے طور پر ہے دوسرے ”کثرت سے کنگھی کرنے“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کنگھی کرتے تھے کیونکہ ”کثرت“ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس ضرورت کے وقت انجام دیا جائے، گویا جس عمل کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت اس کو کرنا بھی ”کثرت“ کے حکم میں شامل ہوتا ہے جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے لیکن جو لوگ ہر وضو کے بعد کنگھی کرتے ہیں اس کی سنت صحیحہ میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔

”قناع“ سے مراد وہ کپڑا ہے جو آپ بالوں کو تیل لگانے کے بعد سر پر اس مقصد سے ڈال لیا کرتے تھے کہ عمامہ میلا اور چکانہ ہو چنانچہ وہ کپڑا تیل لگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تیل آلود ہو جاتا تھا اس لئے اس کو تیلی کے کپڑے سے تشبیہ دی گئی ہے ورنہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ کپڑا بہت گندار ہوتا تھا یا آپ کے سارے کپڑے تیلی کے کپڑوں کی طرح رہتے تھے کیونکہ یہ مراد اس نظافت و پاکیزگی اور صفائی و تھرائی سے بہت بعید ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا جز تھی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک

(۲۸) وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدَمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرٍ. (مسند احمد)

تفسیر: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہمارے ہاں تشریف لائے آپ کے چار گیسو تھے۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”قدمۃ“ یہ قدم کیلئے مفعول مطلق ہے قاف پر زبر ہے دال ساکن ہے میم پر زبر ہے۔ ”ای مرة واحدة“ یعنی اس آمد سے فتح مکہ کی آمد مراد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار بار مکہ تشریف لائے ہیں عمرۃ القضاء میں پھر فتح مکہ کے دن پھر طائف کے پاس ہجرانہ سے آئے اور آخری بار حجۃ الوداع میں آئے ”عدائر“ یہ غدیرۃ کی جمع ہے اصل میں مینڈھنی کو کہتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے پیش نظر آپ کے بال چار حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کا ذکر

(۲۹) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا فَوَّقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ صَدَعَتْ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوخِهِ وَأَرْسَلَتْ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی مانگ نکالتی آپ کے بالوں کو تالو سے چیرتی اور آپ کی پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”یافوخ“ سر کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں تالو ہوتا ہے یہ داغ کے عین اوپر کی سطح ہوتی ہے اور بچپن میں اس جگہ پھڑکن رہتی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کی صورت بیان کی ہے کہ اس کا ایک سر اتنا تالو کے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرا سر دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ کے بالمقابل پیشانی کے نزدیک ہوتا تھا۔

روایت کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں مانگ کا رخ پیشانی کے اس کنارے پر رکھتی جو دونوں آنکھوں کی عین درمیانی سمت میں ہے اس طرح کہ پیشانی کے آدھے بال مانگ کی دائیں طرف ہوتے اور آدھے بال مانگ کی بائیں طرف۔ طبی نے حدیث کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

روزانہ کنکھی کرنے کی ممانعت

(۳۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرْجِيلِ إِلَّا غَبَاً (رواه الترمذی وسنن ابو داود وسنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکھی کرنے سے منع کیا ہے مگر یہ کہ ایک روز چھوڑ کر کی جائے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے)

تشریح: ”الغباء“ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”غلب“ کا لفظ ہر اس کام کیلئے استعمال ہوتا ہے جس کام کو ایک دن کیا جائے اور ایک دن چھوڑا جائے۔ کنکھی کے بارے میں بھی یہی مطلب ہے کہ سر اور داڑھی میں روزانہ کنکھی نہ کرو کیونکہ مسلمان اس آرائش اور زیبائش کیلئے پیدا نہیں ہوا اور نہ یہ تکلفات اس کی زندگی کا حصہ ہیں کہ ہر وقت خواہ مخواہ کنکھی ہی کے پیچھے پڑا رہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر وضو کے بعد داڑھی میں کنکھی کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دو مرتبہ کنکھی کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ عورتوں کا حکم الگ ہے علماء نے لکھا ہے کہ عورت ہر روز کنکھی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا کام ہی کنکھی چوٹی بنانا ہے۔ بہر حال یہ اولیٰ غیر اولیٰ کا مسئلہ ہے کسی فرض یا حرام کا نہیں ہے تاہم آج کل نو جوان مرد اور عورتیں ایسے بے حیا ہو گئے ہیں کہ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں کنکھی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں ایسی بے حیا عورتیں بھی نظر آرہی ہیں جو سڑک کے کنارے کھلے عام سر میں کنکھی کرتی چلی جا رہی ہیں۔

زیادہ عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا میانہ روی کے خلاف ہے

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَالِي أَرْكَبُ شَعْبًا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِزْفَاهِ قَالَ مَالِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حَدًّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْفَظَ أَخْيَانًا (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے فضالہ بن عبیدہ سے کہا کیا ہے کہ میں تم کو پراگندہ بال دیکھ رہا ہوں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت زیادہ عیش و عشرت کی باتوں سے منع کیا ہے۔ کہا کیا ہے کہ میں تیرے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھ رہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں چلیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”شعناً“ پر آگندہ بال کو کہتے ہیں اس میں زیادہ کنگھی نہ کرنے اور تیل نہ ڈالنے اور عیش کی زندگی ترک کرنے کی علامت تھی اس لئے جواب میں ”کثیر من الارفاہ“ کے الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم عیش و آرام کی زندگی ہے کہ کھانوں پر کھانے ہوں لباسوں پر لباس کی بھرمار ہو“ الارفاء التعم ومظاہرة الطعام على الطعام واللباس على اللباس“ (مرقات)

”ان نحتمی“ ننگے پاؤں چلنے کو اخفا کہتے ہیں اس سے جفا کشی آتی ہے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں تواضع اور انکساری آتی ہے اور ننگے پاؤں چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے جو بوقت مجبوری کام آتا ہے نیز مٹی کے ساتھ پاؤں کے تلوے لگنے سے ٹی بی کی بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے ”احیاناً“ یعنی کبھی کبھی کا معمول ہو ہمیشہ نہ ہو۔ بہر حال ہر حال میں اعتدال بہترین حال ہے۔

اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے

بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ. (رواہ سنن ابی داؤد)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں وہ ان کو اچھی طرح رکھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: بالوں کا اکرام یہ ہے کہ اس میں تیل ڈالا جائے اس میں کنگھی کی جائے اس کو بنوایا جائے۔ اسلام شائستگی اور تہذیب کا حکم دیتا ہے اور ہر چیز کو اس کا جائز مقام دیتا ہے اور ہر چیز میں افراط و تفریط سے پاک اعتدال کی تعلیم دیتا ہے بالوں میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت اس کی خدمت میں آدمی لگا رہے لیکن اگر بال رکھے ہیں تو آدمی پر لازم ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی کرے تاکہ معاشرہ میں رہتے سہنے کا قابل بن جائے۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرِبَهُ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكُتْمُ (ترمذی)
ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز جس سے بڑھاپے کو بدلا جائے مہندی اور وسہ ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”کتّم“ اور بعض حضرات کے قول کے مطابق کتم ایک گھاس کا نام ہے جو وسہ کے ساتھ ملا کر بالوں پر خضاب کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کتم اصل میں وسہ ہی کو کہتے ہیں۔ بہر حال حدیث کے مفہوم کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مراد ہے کہ مہندی اور وسہ دونوں کو ملا کر خضاب کیا جائے یا مراد ہے کہ صرف مہندی یا صرف وسہ کا خضاب کیا جائے؟ چنانچہ نہایت ہی کے قول کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف کتم یا صرف مہندی کا خضاب کرنا مراد ہے کیونکہ اگر کتم کو مہندی کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے خضاب سیاہ ہو جاتا ہے اور صحیح روایات میں سیاہ خضاب کی ممانعت مذکور ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جملہ اصل میں ”بالحناء والکتم“ ہے (یعنی حرف واؤ کے بجائے او ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ خضاب کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے مہندی کا خضاب کرے اور چاہے کتم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت متعدد طریق و اسانید سے منقول ہے اور سب نے بالحناء والکتم ہی نقل کیا ہے اگرچہ اس سے مذکورہ مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ حرف ”و“ مفہوم کے اعتبار سے حرف او کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ صرف مہندی کا خضاب سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور صرف کتم کا خضاب سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے قول سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خالص کتم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اگر کتم کو مہندی کے ساتھ ملا کر خضاب کیا جائے تو سرخ مائل بہ سیاہی رنگت پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں کتم اور مہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد ہے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔

ملا علی قارئی نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کتم اور مہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کا جزء غالب ہو یا کتم اور مہندی دونوں برابر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اور اگر مہندی کا حصہ غالب ہو تو خضاب سرخ ہوتا ہے۔

سیاہ خضاب کرنے والے کے بارے میں وعید

(۳۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَامِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (رواه سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو سفید بالوں کو اس سیاہی کے ساتھ خضاب کریں گے جس طرح کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں وہ جنت کی بونہ پائیں گے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے۔
تشریح: ”اس سیاہی“ سے مراد خالص سیاہی ہے اس صورت میں وہ سیاہی مستثنیٰ ہوگی جو مکمل بہ سرخی ہو جیسے تم اور مہندی کے خضاب کا رنگ ہوتا ہے۔ جنت کی بونہیں پائیں گے۔ ”یہ دراصل سیاہ خضاب کرنے والے کے حق میں زبردہ تہدید کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنا ہے یا یہ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر محمول ہے جو سیاہ خضاب کا نہ صرف استعمال کرے بلکہ اس کو جائز بھی سمجھے! بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگ اگرچہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن اس کی بولینی اس کے کیف و سرور سے محظوظ و بہرہ مند نہیں ہوں گے۔ اور بعض حضرات کے قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ موقف میں جنت سے جو فرحت بخش مہک آئے گی اور جس سے مسلمان محظوظ و سرور ہوں گے اس سے مذکورہ لوگ محروم رہیں گے۔ بہر حال حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سیاہ خضاب حرام ہے۔“

زرد خضاب کرنا جائز ہے

(۳۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السَّيْبِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لَحْيَتَهُ بِاللَّوْزِ وَالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (رواه سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزی جوڑے پہنے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران کے ساتھ رنگتے اور حضرت عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ (روایت کیا اس کو نسائی نے)

تشریح: اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک پر خضاب کرتے تھے جب کہ کتاب اللباس میں حضرت انسؓ کی جو روایت گزری ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب کا استعمال نہیں کیا چنانچہ ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت کی جو صورت ہے وہ اسی جگہ (حضرت انسؓ کی روایت کے ضمن میں) بیان کی جا چکی ہے۔

(۳۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ فَمَرًّا آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْأَصْفَرِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گذرا جس نے مہندی کا خضاب کیا ہوا تھا فرمایا یہ بہت خوب ہے۔ پھر دوسرا شخص گذرا اس نے مہندی اور ورس کے ساتھ خضاب کیا تھا فرمایا یہ شخص پہلے سے بہتر ہے پھر ایک اور شخص گذرا جس نے زردی کے ساتھ خضاب کیا ہوا تھا فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

خضاب کرنے کا حکم

(۳۷) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَالْأَ تَشْهَبُوا بِالْيَهُودِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

تشریح: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے سفید بالوں کو بدل دو اور یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو روایت کیا اس کو ترمذی نے اور روایت کیا نسائی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے۔

بالوں کی سفیدی نورانیت کی غماز ہوتی ہے

(۳۸) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقُفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً (سنن ابو داؤد)

تشریح: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال نہ چنویہ مسلمان آدمی کے لیے نورانیت کا سبب ہے۔ جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور اس کے سبب گناہ دور کرتا اور اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”لا تنقفوا“ سفید بال نوچنے کی ممانعت ہے کیونکہ یہ انوار الہی کا مظہر ہے اور مؤمن کا وقار ہے تو اس کا بڑھنا اچھا ہے نوچنا اچھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اس سفید ریش کی واڑھی کے بال مصباح، مارج اور روشنی کا کام دیں گے۔

(۳۹) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی وسنن نسائی)

تشریح: حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فرمایا جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال

(۴۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَةِ وَذَوْنُ الْوُفْرِ (رواه الترمذی)

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمہ سے کچھ اوپر اور وفرہ سے نیچے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: سر کے بالوں کو عربی میں تین ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک توجہ دوسرے وفرہ اور تیسرے لمہ۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے سر پر اتنے لمبے بال ہوں جو کانوں تک پہنچ جائیں تو ان بالوں کو جمہ کہتے ہیں اور اگر کان کے لوؤں تک بال ہوں تو ان کو وفرہ کہتے ہیں اور جو بال کان کی لو اور کاندھے کے بین بین ہوتے ہیں یعنی کان کی لو سے نیچے ہوں لیکن کاندھوں سے اوپر ہوں تو ان کو لمہ کہتے ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاندھوں سے اوپر اور کان کی لو سے نیچے تھے جن کو لمہ کہتے ہیں۔ ویسے بعض مواقع پر جمہ مطلق بالوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ثمال ترمذی میں یہ منقول ہے کہ وکانت جمۃ تضرب شحمة اذنیہ

مردوں کے بالوں کی زیادہ لمبائی ناپسندیدہ

(۴۱) وَعَنْ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَجُلٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ أَلَا سِدِّي لَوْلَا طُولُ جُمُعِهِ وَأَسْبَالُ إِزَارِهِتْ فَلَبَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ مَا جُمُعَتُهُ إِلَى أُذُنِيهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور اس کی چادر کی دراڑی نہ ہو یہ بات خرم اسدی تک بھی پہنچ گئی اس نے چھری کے ساتھ کانوں تک بال کاٹ لیے اور تہند آدمی پنڈلی تک اٹھالیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”الاسدی“ ہمزہ پر زبر ہے اور سین ساکن ہے یہ لفظ حقیقت میں ازدی ہے اور ازدی سے مراد دشمنوۃ ہے ازد بن غوث یمن کے ایک قبیلہ کے دادا کا نام ہے قاموس میں لکھا ہے کہ ازد کے لفظ سے اسد کا لفظ زیادہ واضح ہے مدینہ کے اکثر انصاری اسی شخص ازد بن غوث یا اسد بن غوث کی نسل سے تھے اس لفظ سے قبیلہ اسد مراد نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرم کی تعریف بھی کی اور ایک نقص پر آگاہ بھی کیا اس نے نقص کو فوراً دور کیا تعلیم دینے والے کے دینے کا کیا، کہنا اور تعلیم لینے والے کا کیا کہنا ان کے بال ضرورت سے زیادہ لمبے تھے؟

حج اور عمرہ میں سر منڈانا افضل ہے اس کے علاوہ بال رکھنا افضل ہے بشرطیکہ نمائش و زیبائش مقصود نہ ہو مسلمان ہر وقت مجاہد ہوتا ہے اور مجاہد سر کے بال منڈا نہیں سکتا لڑنا مشکل ہو جاتا ہے نیز بالوں سے کافر ڈرتے ہیں تبلیغ کا ایک بزرگ محمد احمد اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہے کہ لمبے بال لوگ اس لئے رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز فرشتوں کو اس کے پکڑنے اور دوزخ میں پھینکنے میں آسانی ہو یہ شخص مجاہدین اور جہاد کا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھے ہیں پوری عمر میں چار یا پانچ مرتبہ منڈائے ہیں قیامت میں فرشتوں کے پکڑنے کیلئے کیا صرف بال ہونگے کیا ہاتھ پاؤں گردن، کمر اور دیگر اعضاء نہیں ہوں گے اگر صرف بال ہیں تو پھر داڑھی کو بھی صاف کرلو۔

(۴۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذَوَابَّةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا. (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میرے گیسو تھے میری والدہ کہنے لگیں میں ان کو کانٹوں کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھینچتے اور پکڑتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

اگر بالوں کی صفائی ستھرائی میں کوئی امر مانع ہو تو سر کو منڈا دینا چاہئے

(۴۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ آتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أَحْيَى بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُو بَنِي أَحْيَى فَبَجْتَنِي بَنَّا كَانُوا أَفْرَاحَ فَقَالَ أَدْعُوا لِي الْحَلَاقِ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُسَنَا (رواہ سنن ابو داؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کی اولاد کو تین دن تک مہلت دی پھر آپ ان کے پاس گئے۔ فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر تم نہ روؤ۔ پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو بلاؤ ہمیں لایا گیا گویا کہ ہم چوزے ہیں فرمایا حجام کو بلاؤ آپ نے اس کو حکم دیا اس نے ہمارے سر منڈے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد و نسائی نے)

تشریح: حضرت جعفر، ابوطالب کے بیٹے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی تھے۔ اس اعتبار سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نوہ اور جزع فزع کے بغیر میت پر رونا، غمگین و افسردہ ہونا اور رنج و الم کا اظہار کرنا تین دن تک جائز ہے تین دن کے بعد نہ تو رونا دھونا اور سوگ کرنا جائز ہے اور نہ تعزیت کرنا رواہ ہے۔

حج و عمرہ سے فراغت کے بعد تو سر کو منڈانا افضل ہے لیکن اس کے علاوہ بال رکھنا ہی افضل ہے لیکن اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے لڑکوں کے سر منڈانے کا حکم اس لئے دیا کہ ان کی ماں یعنی اسماء بنت عمیس شوہر کی دائمی جدائی کے سخت ترین صدمہ سے دوچار تھیں ان کو اپنی اس مصیبت سے اتنی فرصت کہاں ملتی کہ وہ بچوں کے سر کے بالوں کی صفائی ستھرائی اور تیل لگنے کا خیال رکھیں اس صورت میں ان کے سروں میں جو کس وغیرہ پڑ جانے کا خدشہ تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو منڈا دینا ہی بہتر سمجھا۔

عورت کی ختنہ کا ذکر

(۴۴) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَلَا نَصَارِيَّةٍ أَنَّ أَمْرًا كَانَتْ تَخْتَنِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَأَوْنَاهُ مَجْهُولٌ.

ترجمہ: حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت مدینہ میں عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا چمڑے کے کاٹنے میں مبالغہ نہ کیا کریہ بات عورت کے لیے بہت لذت والی ہے اور خاوند کے لیے بہت محبوب ہے روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں۔

تشریح: ”لا تنہکی“ یعنی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرو بلکہ ضروری حصہ کو معمولی طور پر کاٹ دو۔ یہ کم کاٹنا طرفین کے جماع کی لذت میں معاون ہے زیادہ نہیں، عرب کے ممالک چونکہ گرم تھے عورتوں کے اندام نہانی میں چربی نما گوشت ابھر کر آتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا یہی لڑکیوں کا نتنہ تھا اذا جاوز الختان الختان کی حدیث سے بھی اس ختنہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ نے ایک کافر پر حملہ کرتے ہوئے فرمایا ”یا ابن مقطعة البظر“ اے ختنہ کے کاروبار کرنے والی عورت کے بیٹے۔ ان روایات سے لڑکیوں کے ختنہ کا ثبوت ملتا ہے لیکن یہ گرم ممالک کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اس مسئلہ کو بیان نہیں کرنا چاہیے اہل بدعت پروپگنڈہ کریں گے تماشا ہو جائے گا اس کا یہاں کوئی ماہر بھی نہیں نیز یہ کوئی شرعی مامور اور ضروری حکم بھی نہیں ہے گرم ممالک میں شوافع اس کام کو کرتے ہیں بس یہ کافی ہے وہ مٹھائی اور دعوت بھی کھلاتے ہیں لیکن اہل بدعت جو اہل حق کو اس کی وجہ سے بدنام کرتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں کسی عالم نے اپنی طرف سے یہ عمل تو ایجاد نہیں کیا ہے احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی عالم اس سے متعلق کوئی تحقیق بیان کرے تو کونسا جرم ہے؟

عورتوں کا سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنا ناپسندیدہ

(۴۵) وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هُمَامٍ أَنَّ أَمْرًا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْيَنَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُهُ وَيُحِبُّهُ. (رواه سنن ابو داود و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت کریمہ بنت ہمام رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک عورت نے حضرت عائشہ سے مہندی کا خضاب کرنے کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کچھ مضائقہ نہیں لیکن میں اس کو مکروہ سمجھتی ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور نسائی نے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کو ناپسند فرماتے تھے کیونکہ اگر آپ کے نزدیک عورتوں کے لئے مطلق مہندی کا استعمال ناپسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ کو محض اس لئے بیعت کرنے سے انکار کیوں فرماتے کہ ان کے ہاتھ مہندی سے عاری تھے جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے واضح ہوگا۔

عورتوں کی ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے

(۴۶) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايَعْنِي فَقَالَ لَا أَبَايَعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَهَيْئَتِكَ فَكَانَهُمَا كَهَاتَا مَبْعٍ (ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بن عتبہ نے کہا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیعت کر لیں فرمایا میں تیری بیعت نہیں لیتا یہاں تک کہ تو دونوں ہاتھوں کو متغیر کر کے لگو یا کہ تیرے دونوں ہاتھ درندے کے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ہندہ عتبہ کی بیٹی ابوسفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں تھیں انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بالا میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کا واقعہ ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر

مہندی لگانا مستحب ہے اور اس کو ترک کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔

(۴۷) وَعَنْهَا قَالَتْ أَوْمَتْ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَذْرِي أَيْدِي رَجُلٍ أَمْ يَدَ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدَ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحِنَاءِ (رواه سنن ابو داود و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں خط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا اس نے کہا کہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا اگر تو عورت ہے تو اپنے ہاتھ کے انخن مہندی کے ساتھ متغیر کر لے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: یہ حدیث عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے استحباب کو اور رہن سہن کے طور طریقوں نیز آداب معاشرت کی تلقین کو بڑ زور انداز میں واضح کرتی ہے۔

کسی مرض و عذر کی وجہ سے گودنا اور گدوانا جائز ہے

(۴۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسَوِّصَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَبَيِّصَةَ وَالْوَأِصِمَةَ وَالْمُسَوِّشَةَ مِنْ غَيْرِ ذَا (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا بال ملانے والی عورت۔ ملانے کا حکم دینے والی عورت۔ بال چھنے والی اور بال چوانے والی گودنے والی گدوانے والی بغیر بیماری کے لعنت کی گئی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: حدیث میں مذکورہ الفاظ کی وضاحت پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گودنے کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اس صورت میں گودنا اور گدوانا جائز ہے اگرچہ اس کے نشان باقی رہیں۔

مردانہ لباس پہننے والی عورت اور زنانہ لباس پہننے والے مرد پر لعنت

(۴۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

(۵۰) وَعَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ مِنَ النِّسَاءِ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ ایک عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: وہ مشابہت مذموم ہے جو لباس وضع قطع بول چال اور رہن سہن میں اختیار کی جائے اور جو عورت علم و عقل اور حکمت و دانائی میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو وہ مذموم نہیں ہے جیسا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کانت عائشة رجلة الراي (یعنی عائشہ کی عقل مردوں کی عقل کی طرح تھی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل بیت کی راحت و آرام ناپسندیدہ

(۵۱) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِانْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عُلِقَتْ مَسْحَا أَوْسْتَرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ قُلُبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ

فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَانَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَ السِّتْرَ وَفَكَتِ الْقُلُبَيْنِ عَنِ الصَّبِيِّينَ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَاَنْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيَانِ فَآخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثَوْبَانُ أَذْهَبَ بِهِذَا إِلَى أَهْلِ فَلَانٍ أَنْ هَؤُلَاءِ أَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ طَبِيبُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسَوَادَيْنِ مِنْ عَاجٍ (رواه احمد وسنن ابو داود)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں اپنے گھر والوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے۔ ایک جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پر ٹاٹ یا پردہ لٹکایا ہوا تھا اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو چاندی کے دو نگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ ان کے گھر داخل نہ ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خیال کیا کہ ان کو داخل ہونے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے جو آپ نے دیکھی ہے اس نے پردہ بھاڑ ڈالا اور دونوں بچوں کے ہاتھوں سے کڑے اتار لیے اور ہر کڑے کو توڑ ڈالا وہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ان سے لے لیے۔ اور ثوبان سے کہا ان کو آل فلاں کے پاس لے جاؤ۔ یہ میرے اہل بیت ہیں میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی لذائذ دنیا کی زندگی میں کھالیں۔ اے ثوبان فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے عصب کا ایک ہار اور ہاتھی دانت کے دو کڑے خرید لا۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔

تشریح: ”آخر عہدہ بانسان فاطمہ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر یا جہاد کیلئے تشریف لے جاتے تو سارے اہل بیت کی عورتوں سے الوداعی ملاقات کے بعد آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کر کے سفر پر چلے جاتے اور واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے ملاقات فرماتے یہ صرف عورتوں کا معاملہ بیان کیا گیا ہے مردوں کا نہیں ہے۔ ”من غزاة“ اصل مادہ غزوۃ ہے واؤ الف سے بدل دیا گیا ہے ”علقت“ یہ تعلیق سے ہے لٹکانے کے معنی میں ہے ”مسحاً“ ٹاٹ کو کہتے ہیں ”اوستراً“ اوٹک کیلئے ہے ”ستر“ پردہ کو کہتے ہیں۔ ”وحلت“ یہ بھی باب تفعیل سے زبور پہنانے کے معنی میں ہے۔ ”قلبین“ قاف پر ضمہ ہے لام ساکن ہے با پر زبر ہے قلب مفرد ہے ای سوارین یعنی چاندی کے دو نگن پہنائے تھے ”فکت“ الگ کرنے اور توڑنے کے معنی میں ہے ”وقطعته منہما“ یہ جملہ ماقبل کلام کیلئے عطف تفسیر کے طور پر ہے یعنی دونوں نگن ان کے جسم سے اتار کر دونوں کو توڑ ڈالا ”فاخذہ منہما“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور دیکھا تو اور ان دونوں کی حالت پر ترس آ گیا یعنی دونوں پر ترس کھایا شفقت و رحمت آئی۔ یہ ترجمہ بہت عمدہ ہے لیکن ملاحظہ قاری فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ ترجمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے وہ ٹوٹے پھوٹے نگن لے لئے اور حضرت ثوبان کو دیئے ”الی فلاں“ یعنی وہ فقیر لوگ ہیں ان کو دیدو۔ ”اکرہ“ یہ جملہ تعلیل کے محل میں بھی ہو سکتا ہے تو عبارت اس طرح ہوگی ”ای لانی اکرہ ان یا کلوا“ یا یہ استیناف کے موقع میں ہے عبارت اس طرح ہوگی ”ان هؤلا ای الحسن والحسين وعليها فاطمة اهل بيتي واکرہ ان یا کلوا“ یعنی یہ عمدہ اشیاء صدقہ کر لو اور یہ درم لیکر بازار سے فاطمہ کے لئے عصب کا ہار لاؤ تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے اور حسین کیلئے وہ نگن ہاتھی دانت کے لے آؤ تاکہ ان کی انگلیں شوئی ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نگن حضرت فاطمہ کے تھے آپ نے حسین کو پہنا دیئے تھے۔

”عصب“ یعنی عصب کا قلابہ خرید لو شارحین حدیث اس بارے میں سخت تشویش میں ہیں کہ عصب سے کیا چیز مراد ہے جس سے قلابہ بنایا جاتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ یمن میں بننے والا ایک کپڑا ہے جس کے کچھ اجزاء سے ہار بنائے جاتے ہیں مگر شارحین لکھتے ہیں کہ کپڑے سے ہار بنانا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل یمن سے سنا ہے کہ عصب ایک دریائی حیوان کے دانتوں کو کہتے ہیں جن سے بہترین سفید ہار بنتے ہیں اس حیوان کو فرس فرعون کہتے ہیں۔ اھ

میں نے ابھی پچھلے جون ۲۰۰۵ء میں زامبیا لوسا کا میں کفوئے کے دریا میں بیشمار فرس فرعون دیکھے اس کو جاموس البحر بھی کہتے ہیں اور خنزیر البحر بھی کہتے ہیں یہ بھینس کی طرح ہے اس کا منہ گھوڑے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم خنزیر کی طرح ہے بہت بڑا ہے چھ منٹ تک پانی کے اندر

غوط لگائے رہتا ہے اور جب سر باہر کرتا ہے تو ایک زوردار کمرہ آواز نکل آتی ہے عصب کے ہار اس کے دانتوں سے بنائے جاتے ہو گئے۔
 ”عاج“ ہاتھی کے دانتوں سے کنگن بنائے جاتے ہیں یہ ہڈی ہے اس کا استعمال احناف کے نزدیک جائز ہے عاج کے اس مشہور معنی کو چھوڑ کر غیر مشہور معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لئے دنیا کی کٹھن زندگی کو پسند فرمایا تاکہ آخرت کی ساری راحتیں اور نعمتیں محفوظ رہ جائیں اور اذہبتم طبیبتکم فی حیاتکم الدنیا کی وعید سے بچ جائیں۔

سرمہ لگانے کا حکم

(۵۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہانی سرمہ لگاؤ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اور کہانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرمہ دانی تھی ہر شب تین سلائیاں ایک آنکھ میں اور تین سلائیاں دوسری آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: بعض حضرات یہ کہتے ہیں ”اِثْمِد“ مطلق سرمہ کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ”اِثْمِد“ ایک مخصوص قسم کے سرمہ کو کہا جاتا ہے اور بعض حضرات کے قول کے مطابق وہ مخصوص قسم اصفہانی سرمہ ہے جو آنکھ سے بہنے والے پانی کو روکتا ہے آنکھ کے اندر اگر زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا سوزش ہوتی ہے تو اس کو دفع کرتا ہے اور آنکھ کی رگوں کو جو روشنی کا ذریعہ ہیں طاقت دیتا ہے خاص طور پر بڑی عمر والوں اور بچوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ ایک روایت میں بالاثمد کے بجائے بالاثمد المروح کے الفاظ ہیں یعنی وہ سرمہ جس میں خالص مشک مخلوط ہو، ”روزانہ رات میں“ سے ہر روز رات میں سونے سے پہلے ”مراد“ ہے جیسا کہ ایک روایت میں وعند النوم کے الفاظ منقول بھی ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے سرمہ لگانے میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ سرمہ کے اجزاء آنکھوں میں زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور اس کے اثرات آنکھ کے اندرونی پردوں اور جھیلوں تک اچھی طرح سرایت کرتے ہیں۔

بہترین دوائیں کون سی ہیں

(۵۳) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَوَّائْتُمْ بِهِ اللَّذْوُدَ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنْ خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعِ عَشْرَةِ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ غُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہانی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر شب ہر آنکھ میں تین سلائیاں لگاتے تھے کہا اور آپ فرماتے تھے بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم علاج کرو لو دوا اور سعوط ہے اور سیگی لگوانا اور جلاب لینا ہے اور بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سرمہ لگاؤ اِثْمِد ہے وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ بہترین وہ دن جس میں تم سیگی لگواؤ۔ چاند کی ستر ہوں۔ انیسویں اور اکیسویں تاریخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے۔ فرشتوں کی جس جماعت سے آپ گزرے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیگی لگوانے کو لازم پکڑیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: ”لذوذ“ اس کو کہتے ہیں جو مریض کے منہ میں باجھ کی طرف سے ٹپکائی جائے! سعوط اس دوا کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹپکائی جائے! حجامہ بھری ہوئی سیگی کھنچوانے کو کہتے ہیں! اور مشی اسہال کی دوا کو کہتے ہیں یہ لفظ مشی بمعنی چلنے سے مشتق ہے چونکہ دست آور دوا کے استعمال سے بیت الحلاء جانے کے لئے بار بار چلنا پڑتا ہے اس مناسبت سے اس دوا کو مشی کہا جاتا ہے۔

چونکہ مہینہ کی ابتداء سے وسط مہینہ تک خون بلکہ تمام رطوبات میں بڑھوتری غلبہ اور جوش رہتا ہے ادھر مہینہ کی آخری تاریخوں میں ان چیزوں کا عمل سست کمزور اور سرد ہو جاتا ہے اس اعتبار سے گویا مہینہ کے وسط ایام اور خاص طور پر مذکورہ تاریخیں انسانی جسم کے لئے معتدل ہوتی ہیں لہذا ان دنوں میں سنگی کھنچو انا زیادہ سودمند ہوتا ہے حجامت کے بارے میں تفصیلی باتیں انشاء اللہ کتاب الطب والرقی میں نقل کی جائیں گی۔

حمام میں جانے کا ذکر

(۵۴) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْمَحَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِ. (رواہ الترمذی و سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ پھر آدمیوں کو رخصت دیدی کہ وہ تہہ بند باندھ کر داخل ہو جائیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے)

تشریح: ”الحمامات“ ہر زمانہ میں حمام کا نظام الگ الگ رہا ہے پہلے زمانہ میں ایک مکان میں ایک ساتھ غسل کرنے کا اہتمام ہوتا تھا اس میں گرم پانی ہوتا تھا مرد اور عورتیں ایک ساتھ اس میں نہاتے تھے اس لئے ابتداء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو اس میں جانے سے منع فرمادیا اس کے بعد مردوں کو جانے کی اجازت دے دی مگر عورتوں کی پابندی برقرار رہی کیونکہ عورتیں اگر تہہ حمام میں جائیں پھر بھی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتی ہیں مردوں کو ایسے مشترکہ حمام میں غسل کیلئے جانے کی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ناف سے لیکر گھٹنے تک ازار بند باندھے رکھے آج کل سوئمنگ پول اور دیگر پانی کے حوضوں اور نہروں میں مشترکہ طور پر برہنہ ہو کر غسل کرنا پرانے حمامات کی ایک نئی شکل ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حیا اور اخلاق سوز ہے کیونکہ یہ سوئمنگ پول غسل کیلئے نہیں بلکہ کچھ اور مقاصد کیلئے تیار کئے جاتے ہیں۔

(۵۵) وَعَنْ أَبِي الْمَلِیح قَالَ قَدِمَ عَلٰی عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ نِصْ أَهْلِ جَمُصَ فَقَالَتْ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُنَّ قُلْنَ مِنَ الشَّامِ قَالَتْ فَلَمَعَنَّ مِنَ الْكُؤُورَةِ النِّصَى تَدْخُلُ نِسَاءُهَا الْمَحَامَاتِ قُلْنَ بَلَى قَالَتْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتٍ رَوْحَهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّرِّيْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ بَيْنَهَا إِلَّا هَتَكَتِ سِرَّهَا فِيهِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواہ الترمذی و سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابوالملیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جمص کی چند عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا تم کہاں کی رہنے والی ہو انہوں نے کہا شام کے علاقہ کی وہ کہنے لگیں شاید تم اس بستی کی رہنے والی ہو۔ جہاں کی عورتیں حماموں میں داخل ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنے کپڑے نہیں اتارتی مگر اپنے پروردگار کے درمیان پردے کو چھاؤ ڈالتی ہے ایک روایت میں ہے اپنے خاوند کے گھر کے سوا۔ مگر اس نے وہ پردہ چھاؤ ڈالا جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے)

تشریح: حضرت عائشہ نے گویا مذکورہ حدیث عورتوں کے حمام میں جانے کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کی جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ میں رہے اور اس بات سے اپنے آپ کو بچائے کہ کوئی اجنبی اس کو دیکھے یہاں تک کہ اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی کے علاوہ خلوت (تنہائی) میں بھی اپنا ستر کھولے لہذا جب وہ بلا ضرورت شرعی حمام میں گئی اور وہاں اس نے اجنبی نظروں کا لحاظ کئے بغیر اپنے اعضا و جسم کو عریاں کر دیا تو اس نے گویا اس پردہ کو چاک کر دیا جس میں اپنے جسم کو چھپانے کا حکم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔

یہی کہتے ہیں کہ مذکورہ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اس لئے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے ستر کو چھپایا جائے گو وہ لباس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ ہے لہذا جس عورت نے اللہ تعالیٰ کے اس منشاء و حکم کو پورا نہیں کیا اور اپنے ستر کو عریاں کیا تو

گویا اس نے پردہ کو پھاڑ ڈالا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔

(۵۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتْفَتَحَ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بَيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَجَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلْنَهَا الرَّجَالُ إِلَّا بِالْأُذُرِ وَأَمْنَعُوهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے عجم کی زمین فتح کی جائے گی وہاں تم کچھ گھر پاؤ گے جن کو حمال کہا جاتا ہے آدمی بغیر تہبند کے وہاں داخل نہ ہوں۔ عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے روکو مگر بیمار ہو یا نفاس والی ہو۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مردوں کو تو حمام میں جانے کی اس شرط کے ساتھ اجازت بھی ہے کہ وہ تہبند باندھے رکھیں لیکن عورتوں کو مطلقاً اجازت نہیں ہے خواہ وہ تہبند باندھے ہوئے ہوں یا بغیر تہبند کے ہوں کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے جبکہ مرد کا پورا جسم ستر نہیں ہے بلکہ صرف ناف سے زانوں تک کا حصہ چھپانا اس کیلئے ضروری ہے اس لئے تہبند باندھنے سے ان کی ستر پوشی ہو جاتی ہے تاہم اگر کوئی عورت بیمار ہو اور کسی علاج کے سلسلے میں اس کے لئے گرم پانی سے نہانا ضروری ہو یا کوئی عورت ولادت سے فارغ ہوئی تو غسل کیلئے یا اسی طرح کے کسی اور شرعی عذر کی بناء پر اس کے لئے زنا نہ حمام میں داخل ہونا جائز ہوگا خواہ وہاں تہبند جیسی کوئی چیز لپیٹ کر غسل کرے یا بالکل عریاں حالت میں بغیر عذر حمام میں داخل ہونا عورتوں کیلئے جائز نہیں ہے۔

(۵۷) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَةَ الْحَمَّامِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ تَدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (رواه الترمذی وسنن نسائی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کسی حمام میں تہبند کے بغیر داخل نہ ہو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ایسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی نے)

تشریح: ”بغیر ازار“ یعنی ازار بند کے ساتھ جانا جائز ہے لیکن برہنہ بدن جانا منع ہے اس طرح اپنی بیوی کو حمام میں لے جانا منع ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل عورتوں کے ایسے حمامات بنے ہوئے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے کمرہ میں علیحدہ غسل کی جگہ ہوتی ہے وہاں حمام میں عورت برہنہ ہو کر جا سکتی ہے کیونکہ وہاں نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورتیں ساتھ ہوتی ہیں وہ مشترکہ حمام نہیں ہے حدیث میں مشترکہ حمام کی ممانعت کا ذکر ہے ”بیدار“ یعنی ایسا دسترخوان جو جس پر شراب کا دور چل رہا ہو وہاں بیٹھنا حرام ہے۔

الفصل الثالث... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمبارک پر کبھی خضاب نہیں کیا

(۵۸) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خَضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعْدَّ شَمَطَاتٍ كُنْتُ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْضُبْ وَزَادَنِي رَوَايَةٌ وَقَدْ اخْتَضَبَ وَزَادَ فِي رَوَايَةٍ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ بَحْتًا. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا کہہا اگر میں سفید بال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تھے شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اور کہہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا۔ ایک روایت میں زیادہ بیان ہے کہہا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مہندی اور سرمہ کا خضاب لگایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مہندی کا خضاب لگایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں کیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمبارک میں کبھی بھی

خضاب کا استعمال نہیں کیا اس صورت میں یہ روایت پیچھے نقل کی گئی اس روایت کے منافی نہیں ہوگی جس میں ریش مبارک پر خضاب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آگے بھی حضرت ابن عمرؓ کی روایت آرہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کا ذکر

(۵۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْفُرُ لِحَيْتَهُ بِالصُّفْرِ حَتَّى يَمْتَلِئَ ثِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتُهُ (ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی زردی کے ساتھ رنگتے۔ یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی زردی کے ساتھ بھر جاتے ان سے کہا گیا تم زردی کے ساتھ کیوں رنگتے ہو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رنگتے تھے اور آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ آپ سب کپڑے اس سے رنگ لیتے یہاں تک پگڑی بھی۔ (ابوداؤد)

تشریح: زرد خضاب سے درس کے ذریعہ خضاب کرنا مراد ہے یہ زعفران کے مشابہ رنگ ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش مبارک میں اس کا استعمال فرمایا ہے کپڑوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ استعمال نہیں کیا ہے نہایہ میں لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کبھی کبھی آنحضرت نے بالوں کو رنگا ہے اکثر رنگ نہیں کیا ہے لہذا ہر راوی نے اپنے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے کسی نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ نہیں کیا کسی نے کیا کہا ہے نیز آپ کا خضاب قلیل ہوتا تھا تو یہ چاہو یہ کہو کہ خضاب نہیں کیا یعنی کثیر نہیں کیا اور چاہو تو کہو خضاب کیا یعنی قلیل کیا۔ ”ثیابہ“ قصد اعمدا آپ نے کپڑوں اور عماموں کو کبھی زرد رنگ میں نہیں رنگا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ہاں اگر بغیر قصد و ارادہ عمامہ اور قمیص کو زرد رنگ لگا ہو وہ الگ بات ہے۔

(۶۰) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْضُوبًا. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اس نے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال نکالا جو رنگین تھا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک مخنث کو شہر بدر کرنے کا ذکر

(۶۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخْنَثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَهُ فَنَفَى إِلَى النَّقِيعِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ. (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اسے تنقیع کی طرف نکال دیا گیا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول ہم اس کو قتل نہ کر دیں فرمایا نہیں نمازیوں کو قتل کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”نماز“ کے ذریعہ بطور کنایہ اس کے اسلام کو ذکر کیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ چونکہ وہ شخص بہر حال مسلمان ہے اس لئے اس کے قتل کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے! نماز بول کر اسلام مراد لینے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ حقیقت میں نماز ایک ایسا عمل ہے جو اسلام کے اظہار کا ذریعہ ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا اسلام سے تعلق نہیں ہے اسی لئے اس قول ”اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کر دیا جائے“ کو بعض علماء نے اس کے ظاہری مفہوم ہی پر محمول کیا ہے۔

مرد کے لئے رنگدار خوشبو کا استعمال

(۶۲) وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلَ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيُدْغُو لَهُمُ بِالْبُرْكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ فَيَجْنِي بِنِي إِلَيْهِ وَأَنَا مَخْلُوقٌ فَلَمْ يَمَسِّنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ والوں نے اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے چنانچہ مجھ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا میرے جسم پر زعفران کی خوشبو خلوک لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس رنگدار خوشبو کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

بالوں کی دیکھ بھال کرنے کا ذکر

(۶۳) وَعَنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَارُجُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرَمُهَا قَالَ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهْنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرَمُهَا (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بال کندھوں تک ہیں کیا میں ان کو لکھی کروں فرمایا ہاں اور ان کی تکریم کر۔ راوی نے کہا ابو قتادہ بعض اوقات دن میں دو دو بار تیل لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور تعظیم کر فرمانے کی وجہ سے۔ (روایت کیا اس کو مالک نے)

غیر مسلم قوموں کی وضع قطع کے بال رکھنے ممنوع ہیں

(۶۴) وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قُرْآنٌ أَوْ قُصَّةَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ اخْلُقُوا هَذَيْنِ أَوْ قَصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حجاج بن حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہم انس بن مالک کے پاس گئے۔ میری بہن مغیرہ نے مجھ کو حدیث بیان کی اور کہا اس وقت تو بچہ تھا۔ تیرے دو گیسو گندھے ہوئے تھے یا کہا قصتان (پیشانی کے دونوں طرف کے بال) تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا ان دونوں کو کاٹ ڈالو یہ یہودیوں کی میت ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”یادہ گچھے تھے“ یہاں راوی نے اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ حضرت حجاج نے اس موقع پر لفظ ”قرآن“ کہا تھا یا ”قصتان“ قصتان اصل میں قصہ کا تثنیہ ہے جس کے معنی سر کے بالوں کے ہیں جو آگے کی جانب (پیشانی) پر پڑے رہتے ہیں۔

عورت کو اپنا سر منڈانا حرام ہے

(۶۵) وَعَنِ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَخْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (رواه سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے سر کو منڈوائے۔ (نسائی)

تشریح: عورت کے لئے سر کے بالوں کی وہی حیثیت ہے جو مردوں کیلئے داڑھی کی ہے جس طرح مردوں کو داڑھی منڈانا حرام ہے عورتوں کیلئے سر کے بال منڈانا حرام ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ یورپ میں عورتوں نے سر منڈانا شروع کیا ڈاکٹر لوگوں نے بھی حامی بھری کچھ عرصہ بعد ان عورتوں کی داڑھیاں نکل آئیں تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غلطی ہو گئی کہ فطرت کے خلاف فیصلہ کیا چونکہ عورت

کے جسم کی پوری قوت غریزی کا زور سر کے بالوں پر پڑتا ہے جس سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور حرارت خارج ہوتی ہے جب عورتوں نے سر کے بال کٹوا دیئے تو جسمانی حرارت چہرہ کی طرف متوجہ ہوئی تو داڑھیاں نکل آئیں۔

سر اور داڑھی کے بالوں کا بکھرا ہوا ہونا غیر مہذب ہونے کی علامت ہے

(۶۶) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّاسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ فَقَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّاسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے ایک آدمی پرانگندہ سر اور داڑھی مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا اسے بالوں کے سنوارنے کا حکم دیتے تھے۔ اس نے بال سنوارے پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر نہیں ہے اس بات سے کہ ایک تمہارا آئے اس کے سر کے بال پرانگندہ ہوں گویا کہ وہ شیطان ہے۔ (روایت کیا اس کو مالک نے)

گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو

(۶۷) وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِهَ يَجِبُ الْكُزْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَفَّقُوا أَرَاهُ قَالَ أَفَيْتَكُمْ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ قَدْ كَثُرْتُ ذَلِكَ لِمَهْجَرِ جَرِينٍ مَسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظَّفُوا أَفَيْتَكُمْ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نے گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ستھرا ہے ستھرا کی کو پسند کرتا ہے کریم ہے کریم کو پسند رکھتا ہے۔ بخشش والا ہے بخشش کو پسند رکھتا ہے پس صاف رکھو میرا خیال ہے کہا اپنے صحنوں کو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس بات کا ذکر میں نے مہاجرین مسمار سے کیا۔ اس نے کہا مجھ کو عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس نے اپنے باپ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

موچھیں ترشوانے کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی

(۶۸) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلُ النَّاسِ ضَيْفَ الضَّيْفِ وَأَوَّلُ النَّاسِ إِيْتَانًا وَأَوَّلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَةٍ وَأَوَّلُ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارًا إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا. (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا اس نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے ابراہیم رحمن کے خلیل پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمانی کی اور پہلے ہیں جنہوں نے ختنہ کیا پہلے ہیں جنہوں نے لپٹی لیں کتریں۔ سب لوگوں سے پہلے ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھا کہا اے میرے رب یہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے اے ابراہیم اس نے کہا اے رب مجھ کو وقار زیادہ کر۔ روایت کیا اس کو مالک نے۔

تشریح: سیوطی نے موطا کے حاشیہ میں ایسی اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے جو یہ ہیں: ناخن کاٹنا، ٹانگ ٹانگی استرا استعمال کرنا، پانچامہ پہننا، مہندی اور وسعہ کا خضاب لگانا، منبر پر خطبہ پڑھنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، میدان جنگ میں لشکر کو مینہ، میسرہ، مقدمہ اور قلب کی ترتیب کے ساتھ صف آراء کرنا، لوگوں کے ساتھ معافہ کرنا اور ثرید تیار کرنا۔

بَابُ التَّصَاوِيرِ.... تصاویر کا بیان

تصاویر تصویر کی جمع ہے کسی چیز کی صورت بنانے کو کہتے ہیں خواہ مجسمہ کی صورت میں ہو یا ہاتھ کی کشیدہ کاری سے ہو یا کیمرا و مشین اور شعاعوں کے ذریعہ سے ہو سب کو تصویر کہہ سکتے ہیں اس باب میں جن تصاویر کا بیان ہے ان سے جاندار کی تصاویر مراد ہیں کیونکہ شریعت جائز اور ناجائز سے گفتگو کرتی ہے اور ناجائز تصاویر وہی ہیں جو جاندار کی ہوں غیر جاندار اشیاء کی تصاویر اسلام میں منع نہیں ہیں۔

باب تصاویر کی احادیث میں جن جاندار تصاویر کا بیان کیا گیا ہے اس میں پردوں پر تصویروں کی ممانعت کا تذکرہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصاویر کی ممانعت کا تعلق صرف مجسموں سے نہیں ہے بلکہ جاندار حیوان کی ہر قسم تصاویر حرام ہیں خواہ ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا گیا ہو جاندار کی تصاویر کی حرمت کی دو وجہ ہیں (۱) حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جاندار کی تصاویر میں تخلیق خداوندی سے بہت مشابہت ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ تصاویر کے راستہ سے ہمیشہ شرک آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ آج کل لوگ آغا خان کی تصویر کو پوجتے ہیں، غنمی کی تصاویر کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، الطاف حسین کی تصاویر کو ان کے چاہنے والے سجدہ لگاتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں تو جو لوگ تصاویر کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟

بت پرستی دین احمد میں ابھی آئی نہیں اس لئے تصویر جاننا ہم نے کھوائی نہیں

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... تصویر بنانے اور رکھنے کا مسئلہ

(۱) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ (صحیح المسلم)
ترجمہ: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویریں ہوں۔ (متفق علیہ)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ یہاں وہ تصویر اور کتا مراد ہے جن کا گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے جیسے وہ کتا جو شکار یا کھیت کھلیان اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کیلئے پالا گیا ہو یا ایسی تصویریں جو بچھونوں وغیرہ پر ہوں اور ان کی تحقیر و پامالی کی جاتی ہو چنانچہ گھر میں ایسے کتے یا ایسی تصویر بنانا تو ہر صورت میں حرام ہے خواہ بچھونے پر ہو خواہ درہم سکوں اور نوٹوں پر ہوں۔ اور خواہ کسی اور چیز پر بنائی جائے۔ جاندار کی تصویر و صورت بنانے والا ایک سخت حرام عمل کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے البتہ غیر جاندار چیزوں جیسے درخت، پہاڑ اور عمارت وغیرہ کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حکم عمومی نوعیت کا ہے یعنی کسی گھر میں مطلق تصویر اور کتے کی موجودگی ملائکہ کے داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے اگرچہ کتا اور تصویریں اسی نوعیت کی کیوں نہ ہوں جن کا گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے۔ ”فرشتوں“ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھنے اور ان کی حفاظت پر مامور نہیں ہوتے کیونکہ جو فرشتے اعمال لکھنے اور حفاظت کرنے پر مامور ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں انسان سے جدا نہیں ہوتے۔

غیر ضروری کتوں کو مار ڈالا جائے

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ إِنَّ جَبْرِئِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَانِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخَفَّنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَزُؤُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَفَضَّحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ. (رواه صحیح المسلم)

حضرت ابن عباس میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ٹمگین حالت میں صبح کی فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ آج رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ملے نہیں خبردار اللہ کی قسم کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی پھر آپ کے دل میں ایک کتے کے بچے کا خیال گذرا جو خیمہ کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نکالا گیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کی جگہ پر چھینے مارے۔ جب شام ہوئی ان کو جبریل علیہ السلام ملے آپ نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم گزشتہ رات مجھے ملو گے فرمایا ہاں لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز صبح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی قتل کیا جاتا تھا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

تشریح: عرب معاشرہ میں بھی شوقیہ کتوں کے پالنے کا رواج ہو گیا تھا جس طرح دیگر دنیا میں تھا ابتداء اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا مطلق حکم دیا تھا جب لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت بیٹھ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے پیش نظر چند کتوں کے پالنے کی اجازت دیدی۔ زیر بحث حدیث میں وہی ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کے مارنے کا حکم دیا تھا ہاں بڑے باغ کی حفاظت والے کتے کی ضرورت کے پیش نظر اجازت دیدی تھی یہ بھی دوسرا مرحلہ تھا اور نہ اس سے پہلے تو کسی کتے کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کتوں کے مفاسد کا آج کل اندازہ ہوتا ہے مغرب اور یورپ کے اکثر گھروں میں عورتیں کتوں کو شوہر کے درجہ میں پالتی ہیں اور ان سے شوہر کا کام لیتی ہیں ابھی چند ماہ قبل ہندوستان میں ایک عورت نے اعلانیہ طور پر کتے سے شادی کر لی اور نکاح پڑھایا گیا۔ ”جروکلب“ کتے کے چھوٹے بچے کو جرو کہتے ہیں جس کا ترجمہ پلا ہے (کو کرے)۔ ”فسطاط“ اس کا ترجمہ خیمہ ہے لیکن اصل واقعہ کے اعتبار سے یہ کوئی ٹاٹ یا چارپائی یا کوئی تخت تھا جس کے نیچے پلا چھپا ہوا تھا۔ ”الحائط“ کھجور دانگور وغیرہ کے بڑے باغ کو کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصویروں کو ضائع کر دیتے تھے

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ إِلَّا نَقَضَهُ (بخاری)

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی چیز میں تصویر نہیں چھوڑتے تھے مگر اس کو توڑ ڈالتے تھے۔ روایت اس کو بخاری نے۔

تشریح: اصل میں تو تصویلیں کی جمع ہے جس کے معنی صلیب (سولی) کی تصویر بنانا ہیں اور جن کو عیسائی برکت کیلئے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے اٹھا لیا چنانچہ اس سولی کی تصویر ان کے نزدیک ایک مقدس مذہبی علامت ہوتی ہے لیکن یہاں حدیث میں ”تصاویر“ سے مطلق جاندار کی تصاویر مراد ہیں۔

تصویر بنانے والوں کو آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا

(۴) وَعَنْهَا أَنَّهُ اشْتَرَتْ نُمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمُرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِقَعْدٍ عَلَيْهِمَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا أَمَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور داخل نہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر

ناگواری کے آثار دیکھے اس نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکیہ کا کیا حال ہے میں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکیہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا جو تم نے بنایا تھا اس کو زندہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”نموقہ“ نون پر پیش ہے میم ساکن ہے را پر بھی پیش ہے چھوٹے تکیہ کو کہتے ہیں علامہ نووی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے پردہ مراد ہے۔ اگر پردہ مراد لیا جائے تو احادیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ تصاویر کیسے مشین سے ہوں یا ہاتھ سے بنائی گئی ہوں سب ناجائز ہیں خواہ مجسمہ کی صورت ہو یا غیر مجسمہ ہو دیکھئے یہاں پردہ پر جو تصویریں تھیں یہ کوئی جسم تو نہیں تھے بلکہ آج کل کے کاغذ کے اوراق اور کپڑوں کی تیار کی طرح تھیں۔ ”احیوا ما خلقتہم“ یعنی تم نے جو حیوان کی تصاویر بنائی ہیں اب اس میں جان ڈالو ورنہ عذاب بھگتے رہو یہ تعلیق بالحال اور تعجیز ہے۔

آرائشی پردے لٹکانا پسندیدہ

(۵) وَعَنْهَا أَنَّهُ كَانَتْ قَدْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلُ فَهَتَّكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرَاقَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهَا. (رواہ صحیح المسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس نے اپنے شیشین پر پردہ ڈالا جس میں تصویریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ دیا اس نے اس سے دو تکیے بنا لیے وہ گھر میں تھے اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح: بظاہر یہ حدیث اس حدیث کے منافی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے کیونکہ پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکیہ پر بنی ہوئی تصویریں گھر میں ملائکہ کو داخل ہونے سے روکتی ہیں اگرچہ ایسی تصویروں کا گھر میں رہنے دینا حرام نہ ہو اس صورت میں وہ دونوں تکیے جن پر تصویریں تھیں حضرت عائشہؓ کے گھر میں کیسے رکھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تکیوں پر جو تصویریں تھیں وہ کسی جاندار کی نہیں تھیں جن کا بنانا اور رکھنا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پردہ کو پھاڑ ڈالا تھا تو اس کی وجہ تھی اس پردے پر تصویروں کی موجودگی نہیں تھی بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ درود یوار پر بلا ضرورت پردے لٹکانا عشاء خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنائے جائیں جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہوگا اور اگر بالفرض وہ تصویریں کسی جاندار ہی کی تھیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب تکیہ بنانے کیلئے اس پردہ کی کانٹ چھانٹ ہوئی تو اس پر جو تصویریں تھیں ان کے سر ٹک گئے تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”ہتک“ (کہ جس کا ترجمہ پھاڑ ڈالنا کیا گیا ہے) کے معنی ان تصویروں کو کانٹا اور مٹا دینا ہیں جو اس پردہ پر تھیں۔

(۶) وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ غَزَاةً فَاتَّخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ قَرَأَ النَّمَطَ فَجَذَبَتْهُ حَتَّى هَتَّكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ (رواہ صحیح المسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے میں نے ایک کپڑا لیا اور دروازے پر اس کا پردہ لگا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے آپ نے پردہ پڑا ہوا دیکھا آپ نے اس کو کھینچا یہاں تک کہ اس کو پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی اور پتھروں کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”نمط“ ایک عمدہ قسم کے نرم پتھروں کو کہتے ہیں ہودج پر بھی ڈال دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ مندر سے معرب ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لئے پھاڑ دیا کہ اس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی ورنہ دروازہ پر کپڑا ڈالنا اور پردہ کرنا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل تھی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پردہ غیر ضروری آرائشی زیبائشی تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ دیا حدیث کے آخری الفاظ اس احتمال کی تائید کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندی کی وجہ یہ بتادی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے پہنائیں۔

تصویر بنانے والے کے بارے میں وعید

(۷) وَعَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِينَ يُصَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ (صحيح المسلم)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدائش کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”مشابہت اختیار کرتے ہیں“ یعنی صورت بنانا اللہ کا کام ہے لہذا جو شخص تصویر بناتا ہے وہ گویا اپنے فعل کو اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر بنانے والا گویا اس چیز (تصویر) کو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہ ہوتی ہے۔ ابن ملک کہتے ہیں کہ اگر مصور کا فعل تصویر سازی اسی نظر سے (عقیدے) کے تحت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل صورت گری کی مماثلت کرنے والا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اس کے قبیح کفر کی بناء پر دوسرے کافروں کی بہ نسبت زیادہ سخت عذاب بھگتنا ہوگا اور اگر وہ ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے حق میں یہ حدیث تہدید پر محمول ہوگی۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيُخْلَقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيُخْلَقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو میری پیدائش کی طرح پیدا کرنا چاہتا ہے پس چاہیے کہ پیدا کریں وہ ایک چیونٹی یا ایک دانہ یا ایک جو۔ (متفق علیہ)

تشریح: یعنی تصویریں بنانا کر تخلیق خداوندی کی مشابہت اگر اختیار کرنی ہے تو پھر کھل کر میدان میں آؤ اور ایک چیونٹی پیدا کرو یا ہوا میں اڑنے والا ذرہ پیدا کرو یا جو کا دانہ پیدا کرو اس حدیث میں امر کا صیغہ تعجیز کیلئے ہے۔ بہر حال پوری دنیا کے بادشاہ اور عوام مل کر ایک چھٹانک مٹی پیدا نہیں کر سکتے ہیں مرغی چوزوں کی دگش تصویروں میں مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن پوری دنیا کے بادشاہ اور عوام مل کر مرغی کا ایک انڈا نہیں دے سکتے ہیں ذرا ایک انڈا دیکر دکھاؤ دیں اگر نہیں تو پھر دوسرے کی تخلیق میں بے جا جوڑ توڑ کیوں کرتے ہو؟ عاجز ہو کر قادر بننے کی کوشش کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔

(۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب مصوروں کو ہوگا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”المصورون“ اصطلاحی طور پر جاندار کی تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں غیر جاندار کی تصویر بنانے والے کو نقاش کہا جاتا ہے یہاں جاندار کی تصویر مراد ہے۔

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ (صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے ہر مصور دوزخ میں جائے گا ہر اس تصویر کے بدلہ میں جو اس نے بنائی ہے ایک شخص بنا دیا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ

نے کہا اگر تو تصویر اتارنا چاہتا ہے تو درخت کی تصویر اتار یا جس میں روح نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: یوں تو ہر طرح کی تصویر اور صورت بنانا ناجائز ہے تاہم اکثر علماء نے لڑکیوں کیلئے لڑکیوں کو متشبی رکھا ہے یعنی ان کے نزدیک لڑکیوں

کے حق میں گڑیاں بنانا مباح ہے لیکن امام مالکؒ نے مردوں کو ان کا خریدنا مکروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے مذکورہ اباحت کو منسوخ قرار دیا ہے۔

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَحَلَّمَ بِحَلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفْلٌ أَنْ يَغْفِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ أَوْ يَقْرَءُونَ مِنْهُ صَبَّ فَرِيضٌ أَذْنِيهِ إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ غُذَبٍ وَكُفْلٌ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. (رواه الصحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرماتے تھے جو شخص اس خواب کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں تکلیف دیا جائے گا کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے اور ایسا ہرگز نہ کر سکے گا اور جو شخص ایک قوم کی باتوں کی طرف کان لگاتا ہے اور وہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا جو شخص کوئی تصویر بنائے اس کو عذاب دیا جائے گا اور تکلیف دیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے اور نہ پھونک سکے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”حلم“ یعنی ایسا خواب بیان کیا جو دیکھا نہیں تھا بلکہ جھوٹ بنا کر بیان کیا تو اس کو یہ سزا ہوگی کہ جو کہ دو دانوں کو آپس میں گرہ دینے پر مجبور کیا جائے گا جب گرہ نہیں لگا سکے گا تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا کیونکہ یہ تعلق بالحال ہے جھوٹا خواب بیان کرنا عام جھوٹ بولنے سے زیادہ سخت اس لئے ہے کہ جھوٹے خواب میں یہ شخص عالم غیب پر جھوٹ بولتا ہے نیز خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے تو گویا اس شخص نے نبوت کے ایک حصہ میں جھوٹ بولا جو بڑا جرم ہے مثلاً یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ولایت کا فلاں رتبہ دیا گیا ہے یا فلاں شخص کی مغفرت ہوگئی ہے یا میں نے حج کیا ہے یا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے یا مجھے جنت کا پروانہ ملا ہے اس طرح جھوٹا خواب بیان کرنا باعث عذاب ہے۔

”الاستماع“ یعنی کچھ لوگوں کی خفیہ باتوں کے سننے کیلئے کان لگاتا ہے اور باتیں سن کر اس کو پھیلاتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے یہ حرام ہے۔

”میب“ یعنی ڈالا جائے گا۔ ”الانک“ یہ سیسہ اور تانبہ کو کہا جاتا ہے۔ ”ولیس بنافخ“ یعنی جس شخص نے جاندار کی تصویر بنائی قیامت میں اس کی تصویر کیا جائے گا کہ اب اس میں جان ڈال دو وہ شخص اس میں جان نہیں ڈال سکے گا تو اس پر اس کی سزا ہوگی اور یہ سزا ہمیشہ کیلئے ہوگی یہ بھی تعلق بالحال ہے کہ اس میں روح ڈالو ورنہ عذاب میں پڑے رہو جب روح نہیں ڈال سکے گا تو عذاب میں پڑا رہے گا۔

نرد شیر کھیلنے کی مذمت

(۱۲) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرٌ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ (مسلم)

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد شیر کے ساتھ کھیلا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”نرد شیر“ چومر کی قسم سے ایک کھیل ہے جس کو فارس (ایران) کے ایک بادشاہ شاپور ابن اردشیر نے بائبل نے ایجاد کیا تھا چونکہ سور کا گوشت اور ہونہ صرف یہ کٹس ہوتا ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ نفرت بھی ہوتی ہے اس لئے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کھیل سے نہایت بیزاری برتیں۔ واضح رہے کہ مطلق نرد کے ذریعہ کھیلنا تمام علماء کے نزدیک حرام ہے خواہ وہ چومر کی صورت میں ہو نہ نزدیکی صورت میں اور یا کسی اور طرح کا۔

الفصل الثانی.... بچھونے پر تصویروں کا ہونا مکروہ نہیں

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سَبْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُتُبٌ فَمَرَّ بِرَأْسِ الدِّمِيِّ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيَقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرَّ بِالسَّبْرِ فَلْيَقْطَعُ فَلْيَجْعَلْ وَسَاوَتَيْنِ

مَنْبُوذَيْنِ تُوْطَانٍ وَمُرْبَاكَلْبٍ فَلْيُخْرِجْ فَقَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا گزشتہ شب میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھ کو گھر میں داخل ہونے سے اس بات نے روک دیا کہ دروازے پر تصویریں تھیں۔ اور گھر میں ایک منقش پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں اور گھر میں کتا تھا۔ آپ تصویروں کے سر جو دروازے کے پردے پر ہیں کاٹ دینے کا حکم دیں وہ درخت کی صورت ہو جائیں گے اور پردہ کو حکم دیں کہ کتا جائے اور اس کے دو ٹیکے بنا لیے جائیں جو روندے جائیں اور کتے کو باہر نکالنے کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے)

تشریح: فتاویٰ قاضی خاں میں لکھا ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ مصلے کے آگے یا سر کے اوپر یا دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی تصویر موجود ہو یا نمازی کے کپڑے پر تصویر بنی ہو البتہ کچھونے پر تصویر کے ہونے کے بارے میں دو قول ہیں ان میں سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ کچھونے یا فرش پر تصویر کا ہونا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ اگر اس کچھونے یا فرش پر نماز پڑھی جائے تو اس جگہ سجدہ نہ کیا جائے جہاں کوئی تصویر ہو۔ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اس صورت کا ہے جبکہ تصویریں بڑی ہوں اور دیکھنے والوں کو بغیر کسی تکلف کے نظر آئیں اور اگر تصویریں چھوٹی ہوں یا ان کے سر کٹے اور منے ہوئے ہوں تو ان میں کوئی مضائقہ نہیں۔

قیامت کے دن مصور وغیرہ پر مسلط کیا جانے والا خاص عذاب

(۱۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ جَبَّارٍ عَيْنِدُ وَكُلُّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی دوکان ہوں گے جو سنتے ہوں گے، اور زبان ہوگی بولنے والی کہے گی میں تین شخصوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں ہر تکبر کرنے والے عذاب کرنے والے کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتا ہے اور تصویر کھینچنے والوں کے لیے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

شراب، جو اور کو بہ حرام ہے

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ شَرَابِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُؤْبَةِ وَقَالَ سُبُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قِيلَ الْكُؤْبَةُ الطَّبْلُ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب جو اور کو بہ کا بھانا حرام کیا ہے اور فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کہا گیا کہ کو بہ طبل ہے۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں)

تشریح: کو بہ کے معنی میں علماء کے تین قول ہیں ایک تو زرد دوسرے بربط اور تیسرے طبل جیسا کہ مصنف نے حدیث کے کسی راوی سے نقل کیا ہے ڈھولکی اور ڈھولک وغیرہ کی طرح طبل بھی ایک خاص قسم کا دور خابا جاتا ہے حدیث میں وہ طبل مراد ہے جو محض اہو و لعب کیلئے ہونہ کہ غازیان اسلام کا طبل۔

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُؤْبَةِ وَالْغَبِيرَاءِ وَالْغَبِيرَاءِ شَرَابِ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الدَّرَةِ وَيَقَالُ لَهَا السُّكْرَكَةُ. (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب جوئے کو بہ وغیرہ منع فرمایا ہے وغیرہ ایک قسم کی شراب ہے جس کو حبشی لوگ چنے سے بناتے تھے اس کو سکر کہہتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

نزد سے کھیلنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے

(۱۷) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه مسند احمد بن حنبل و سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کے ساتھ کھیلے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔

کبوتر بازی حرام ہے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے پڑ رہا ہے فرمایا یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: اس شخص کو شیطان اس لئے فرمایا کہ وہ حق سے بعض اختیار کئے ہوئے تھا اور لایعنی بے مقصد کام میں مشغول تھا اور ان کبوتروں کو اس بناء پر شیطان فرمایا کہ انہوں نے اس شخص کو بازی اور لہو لعب میں مشغول کر کے ذکر الہی اور دین و دنیا کے دوسرے کاموں سے باز رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبوتر بازی حرام ہے اور نوڈی نے لکھا ہے کہ انڈے بچے حاصل کرنے کے لئے دل کو بہلانے کی خاطر اور نامہ بری کے مقصد سے کبوتروں کو پالنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن ان کو اڑانا مکروہ ہے۔

الفصل الثالث..... تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے

(۱۹) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا أَبَدًا قَرِيبًا الرَّجُلُ رُبُوعٌ شَدِيدَةٌ وَأَصْفَرُّ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (رواه رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت سعید بن ابی حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس کے پاس تھا کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں ایک شخص ہوں میری معیشت میرے ہاتھ کے پیشہ میں ہے میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا میں تجھ کو نہیں بیان کرتا مگر جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے آپ سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص تصویر بنائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا۔ یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے اور کبھی اس میں پھونکنے والا نہیں ہے۔ اس شخص نے ٹھنڈا سانس لیا اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تیرے لیے افسوس ہوا اگر تو انکار کرتا ہے مگر یہ کہ تو تصویر بنائے تو اس درخت کو لازم پکڑ اور ہر ایسی چیز جس میں روح نہ ہو۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”قربا الرجل“ برابر یوں سے ہے یعنی ایک ٹھنڈا لہا سانس لیا اور خوف خدا سے رنگ پیلا پڑ گیا۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے اور تھک کر لہا سانس لیتا ہے اس کو ربا الفرس ربوعہ کہتے ہیں کاش اگر کوئی شارح اس کا ترجمہ کاہنے سے کرتا تو ربوعہ شدیدہ بھی صحیح سمجھ میں آ جاتا اور واصفرو وجہ بھی سمجھ میں آ جاتا مگر کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے بس سانس چڑھنے اور ٹھنڈا لہا سانس بلند کرنے کا ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جاندار کے علاوہ ہر چیز کی تصویر بنانا ناجائز ہے۔

کنیسہ کا ذکر

(۲۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةٌ وَكَانَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ آتَتْ أَرْضَ الْحَبِشَةِ فَذَكَرْنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ وَأُولَئِكَ بَشَرًا خَلَقَ اللَّهُ (صحیح المسلمورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیمار ہوئے آپ کی کسی بیوی نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کا نام ماریہ تھا ام حبیبہ اور ام سلمہ جہش گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور تصویروں کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنا سراٹھایا فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنادیتے۔ پھر اس میں یہ تصویریں بنادیتے وہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ (متفق علیہ)

سب سے سخت ترین عذاب کن لوگوں پر ہوگا

(۲۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالدِّيْنِ وَالْمُصَوِّرُونَ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا کسی نبی نے اس کو قتل کیا یا کسی نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کیا اور مصور اور ایسا عالم جو اپنے علم کے ساتھ نفع حاصل نہیں کرتا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے۔

تشریح: جس شخص کو میدان جہاد میں کسی نبی نے قتل کیا ہوگا اس کا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونا ایک اور روایت سے بھی ثابت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اشتد غضب اللہ علی رجل تقتله رسول اللہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کا سخت ترین عذاب غضب (عذاب) اس شخص پر ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے خدا کی راہ یعنی جہاد میں قتل کیا ہوگا! کیونکہ اللہ کے رسول کا مقتول اصل میں وہی شخص ہوگا جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ جہاد کی قید کے ذریعہ گویا اس قتل کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے جو حد اور قصاص کے طور پر ہو۔

شطنج کی مذمت

(۲۲) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّطْرُنَجُ هُوَ مَيْسِرٌ أَلَا عَاجِمٌ.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا شطنج عجمیوں کا جواب ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے۔

(۲۳) وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرُنَجِ إِلَّا خَاطِيٌّ.

ترجمہ: حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے شطنج کے ساتھ نہیں کھیلتا مگر خطا کار۔ (بیہقی)

(۲۴) وَعَنْهُ أَنَّهُ سَبَّلَ عَنْ لَعَبِ الشَّطْرُنَجِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْآحَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شطنج کھیلنے کے متعلق پوچھے گئے انہوں نے کہا اس کا کھیلنا باطل ہے اور

اللہ باطل کو پسند نہیں کرتا چاروں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: ہدایہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی "جس شخص نے شطنج یا زود شیر کھیلا اس نے ویا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا۔" کی بنیاد پر زود شیر اور شطنج کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ شطنج کھیلنے والا ملعون ہے اور جس

شخص نے دل چسپی و رغبت کے ساتھ شطرنج کی طرف دیکھا گویا اس نے سوز کا گوشت کھایا، اور بعض کتابوں میں جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعیؒ نے شطرنج کے کھیل کو کچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے تو نصاب الاحساب میں امام غزالیؒ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی یہ کھیل مکروہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شافعیؒ پہلے اس کے جواز کے قائل رہے ہوں گے لیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا، درمختار وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے سب کھیل مکروہ ہیں۔

کتے اور بلی کا فرق

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ دُونَهُمْ دَارٌ فَسَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا إِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّنُورُ سُبُعٌ. (رواه الدارقطني)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر آیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک گھر تھا۔ ان پر آپ کا آنا گراں گذرا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ فلاں گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے گھر میں بلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی درندہ ہے۔ (روایت کیا اس کو دارقطنی نے)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بعض حضرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے راستہ میں کچھ گھر انصار کے دیگر حضرات کے بھی پڑتے تھے ان سے گزر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جانا ان پر شاق گزرا کہ آنحضرت ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہ بڑا اعزاز حاصل ہو سکے کسی نے کیا خوب کہا

چوں سایہ بر سرش انداخت چوں تو سلطانے

گواہ گوشہ دھقان بہ آفتاب رسید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معذرت فرمائی کہ تم لوگوں نے محلہ میں کتا پال رکھا ہے اس لئے میں تمہارے محلہ میں نہیں آتا ہوں ان حضرات نے کہا کہ جہاں آپ جاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں اور محلہ میں بلی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بلی درندہ ہے یہ کتے کی طرح نہیں کتا شیطان ہے اور شیطان کے ساتھ فرشتوں کی عداوت ہے بلی شیطان نہیں ہے اس لئے اس کو کتوں پر قباس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

کِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقَى

طب اور جھاڑ پھونک کا بیان

”طب“ عام طور پر طاء کے زیر کے ساتھ مستعمل ہے لیکن سیوطیؒ کہتے ہیں کہ یہ لفظ طاء کے زیر زیر اور پیش تینوں کے ساتھ منقول ہے اس کے معنی ہیں ”علاج کرنا“ دوا کرنا۔ بعض مواقع پر اس لفظ کو طاء کے زیر کے ساتھ ”سحر“ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے اسی اعتبار سے ”مطبوب“ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر سحر (جادو) کیا گیا ہو۔ طب کا تعلق جسم (ظاہر) سے بھی ہوتا ہے اور نفس (باطن) سے بھی چنانچہ حفظانِ صحت اور دفعِ مرض کے ذریعہ بدن کے علاج معالجہ کو جسمانی طب کہتے ہیں اور باطنی ہلاکت و تباہی تک پہنچانے والے افکار و اعمال اور بری عادات و اطوار کے ترک و ازالہ کے ذریعہ نفس کا علاج کرنے کو طب نفسانی کہتے ہیں۔ جس طرح طب کی دو قسمیں ہیں اسی طرح دوا کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو جسمانی اور طبعی خواہ وہ مفردات کی شکل میں ہو یا مرکبات کی شکل میں (جیسا کہ ظاہری دوائیں ہوتی ہیں) اور دوسری قسم روحانی و لسانی ہے۔ جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے حکم میں شامل دوسری چیزوں کی صورت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے علاج و اصلاح کیلئے ظاہری طبعی دواؤں کو بھی اختیار فرماتے تھے، اور باطنی و روحانی معالجہ کو بھی۔

”رقی“ اصل میں ”رقیہ“ کی جمع ہے جس کے معنی افسون کے ہیں ہماری زبان میں اس کو منتر اور روزمرہ کی بول چال میں جھاڑ پھونک بھی کہا جاتا ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات منقول دعاؤں اور اسماء الہی کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے ان کے علاوہ ایسے منتروں کے ذریعہ بھی جائز ہے جن کے الفاظ و کلمات کے معنی معلوم ہوں۔ اور وہ دین و شریعت کے مخالف نہ ہوں جن منتروں کے الفاظ و کلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں یا ان کے الفاظ و کلمات دین و شریعت کی تعلیمات و احکام کے برخلاف ہوں ان کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اسی طرح وہ اہل عزائم و تکثیر جو علم نجوم و رمل کی مدد لے کر عملیات کرتے ہیں اور حفظِ ساعات و تعینِ اوقات جیسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ بھی اہل دیانت و تقویٰ کے نزدیک مکروہ حرام ہے۔

الفصل الاول... اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا اتاری ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

دوا صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے حقیقی شفاء دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّوَاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. (صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری کو پہنچ جائے اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”برأذن الله“ بیماری سے شفا یاب ہونے کو برا کہتے ہیں۔

اس حدیث سے اور اس سے پہلے حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگئی کہ جب کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو علاج معالجہ اور دوا استعمال کرنا مستحب ہے جس طرح مرض کا لاحق ہونا تقدیر الہی کے تابع ہے اسی طرح دوائی اور ازالہ مرض کا کوئی بھی جائز ذریعہ بھی تقدیر الہی کے تابع ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ ثابت ہوگئی کہ دوا کے استعمال کے بعد اثر ڈالنے والا اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ دوا صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے مؤثر حقیقی نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی علاج اور جھاڑ پھونک کے لئے بطور اصل اور بطور قاعدہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوا یا جھاڑ پھونک کو مؤثر بالذات سمجھنا درست نہیں ہے ”مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی طرف سے دوا وغیرہ کو مستقل حکم ہوتا ہے تب دوا اثر کرتی ہے۔ اسی نظریہ کو عقائد کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے متکلمین کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اس کھانے والے کے پیٹ کو سیر کرے اور پانی اس پینے والے کی پیاس کو بجھا دے اور اگر کوئی شخص آگ میں گرتا ہے تو گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو جلا دو ورنہ آگ اثر نہیں کرے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بحوالہ حمیدی ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پردہ ہوتا ہے فرشتہ اس پردہ کو بیمار کے مرض اور دوا کے درمیان حائل کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیمار جو بھی دوا استعمال کرتا ہے وہ مرض کو نہیں لگتی (شفا حاصل نہیں ہوتی) جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے تو وہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ مرض اور دوا کے درمیان سے پردہ اٹھایا جائے اس کے بعد جب بیمار دوا کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعہ شفا دیتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر پیدا کیا ہے اسی جگہ میں اس کے کھانے پینے اور دوا کا انتظام بھی کیا ہے جو جڑی بوٹیوں اور پھل فروٹ میں پوشیدہ ہے۔

تین چیزوں میں شفا ہے

(۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْطَةٌ مَعْجَمٌ أَوْ شَرْبَةٌ عَسَلٍ أَوْ كَبَّةٌ بَنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَبَّةِ. (رواه الصحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے پیگلی لگوانے میں۔ شہد کے پینے میں۔ یا آگ کے ساتھ داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”شرطہ معجم“ شرط فعلتہ کے وزن پر نشتر مارنے کو کہتے ہیں مگر یہاں صرف مارنے کیلئے استعمال کیا گیا ہے نشتر کا مفہوم اس میں نہیں کیونکہ آگے نجم کا لفظ ہے جس سے حجام کے لوہے کا وہ آلہ مراد ہے جس کے ذریعہ حجام جسم میں زخم لگاتا ہے اور خون نکالتا ہے پورے جملے کا ترجمہ شیخ عبدالحق نے فارسی میں اس طرح کیا ہے۔ شفا در سہ چیز است کی در خون کشیدن است

اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کچھنے والی پیگلی لگانے میں ملا علی قاری نے عربی میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ”وهو الضرب علی موضع الحجامۃ لیخرج الدم منه“ ”او کبہ بنار“ تیسری چیز جس میں شفا ہے وہ آگ سے داغنے میں ہے یعنی داغ لگانے والے نے لوہا گرم کیا اس سے بیمار کو داغایا روئی اور اسپند میں آگ لگا کر داغ دیا آج کل بھی اس کے ماہرین یہ کام کرتے ہیں اور علاج کامیاب ہو جاتا ہے۔

سوال :- آگ سے داغنے کے علاج سے بعض احادیث میں ممانعت آئی ہے جیسے زیر بحث حدیث میں ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داغ کے عمل سے بعض صحابہ کا علاج کیا ہے صحابہ کے معمولات میں بھی داغ کا عمل پایا جاتا ہے ان روایات میں بظاہر تعارض ہے اس کا کیا جواب ہے؟

جواب :- اصل حقیقت اس طرح ہے کہ داغنے کا عمل جائز علا جوں میں سے ایک علاج ہے لیکن اس کے استعمال سے منع کرنے کی کچھ خارجی وجوہات

ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت و رحمت کے طور پر داغنے سے امت کو منع فرمایا کہ جب تک دوسرا علاج ممکن ہے داغنے کی طرف نہیں آنا چاہیے کیونکہ آگ سخت چیز ہے لیکن جب کوئی اور سہل طریقہ موجود نہ ہو تو پھر مجبوری میں معذوری ہے ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ داغنے کے عمل کو عرب مؤثر بالذات سمجھتے تھے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدہ کے تحت داغنے کو منع فرمادیا مطلق ممانعت نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ اور کین فاحش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بقدر حاجت کی اجازت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

داغنے کا ذکر

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْكُحْلِ فَكَرَاهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابی کو احزاب کے دن اکھل رگ پر تیر لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

(۵) وَعَنْهُ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ فِي الْكُحْلِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِدِهِ بِمَشْقَصٍ ثُمَّ وَرَمَتْ فَحَمَسَهُ الثَّانِيَةَ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ کو تیر لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے پیکان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس کو داغ دیا۔ پھر ہاتھ سوچ گیا آپ نے دوبارہ داغا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

(۶) وَعَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَّعَ مِنْهُ عَرَقًا ثُمَّ كَرَاهَ عَلَيْهِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا اس نے اس کی رگ کاٹی پھر اس کو داغا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

کلوخی کی خاصیت

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا لِسَامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ السَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ. (رواہ صحیح المسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ سیاہ دانہ (کلوخی) میں موت کے سوا ہر بیماری میں شفاء ہے۔ ابن شہاب نے کہا سام کا معنی موت اور سیاہ دانہ کلوخی ہے۔ (تفق علیہ)

تشریح: طبی کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث کے مفہوم میں عمومیت ہے کہ کلوخی کو ہر بیماری کی دوا فرمایا گیا ہے لیکن یہ کلوخی خاص طور پر انہی امراض میں فائدہ مند ہے جو رطوبت اور بغم میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کلوخی مایہ باس و خشک و گرم ہوتی ہے اس لئے یہ ان امراض کو دفع کرتی ہے جو اس کی ضد ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم عمومیت پر ہی معمول ہے یعنی کلوخی ہر بیماری میں فائدہ مند ہے بایں طور کہ اگر اس کو کسی بھی دوا میں خاص مقدار و ترکیب کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس کے تحت بخش اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کرمائی نے کہا ہے کہ حدیث کا مفہوم عام ہے کیونکہ حدیث میں استثناء صرف موت کا کیا گیا ہے۔ سفر السعادة کے مصنف نے لکھا ہے کہ اکابر و مشائخ کی ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ اپنے تمام امراض کلوخی کو بطور دوا استعمال کرتے تھے اور ان کے حسن اعتقاد کی برکت سے ان کے امراض دور ہو جایا کرتے تھے۔

شہد کی شفا بخش تاثیر

(۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَحْيَى اسْتَطَلَّقَ بَطْنَهُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةُ فَقَالَ إِسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے بھائی کو دستوں کی شکایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے پلایا پھر آیا اور کہا میں نے پلایا ہے لیکن اس کے دست بڑھ گئے ہیں تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے کہا میں نے اس کو پلایا ہے لیکن اس کے دست بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پھر اس نے شہد پلایا وہ اچھا ہو گیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”عسلا“ لوگوں اور عام اطباء کا خیال تھا کہ شہد خود مسہل ہے استطلاق بطن کے مریض کیلئے مناسب نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پر زور دے رہے تھے اور اطباء کے ظاہر بنی کو مسٹر دفر مار ہے تھے جب علاج ہو گیا تو پھر طب اور اطباء سب نے مانا کہ استطلاق بطن کی اصل علت آنتوں میں ایک فاسد مادہ ہوتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگا بیماری ختم نہیں ہوگی شہد سے اسہال پر اسہال ہو کر آخر میں وہ فاسد مادہ زائل ہو جاتا ہے تب علاج مکمل ہو جاتا ہے اس حقیقت کو اطباء نہیں جانتے تھے حالانکہ یہ علاج بالمثل ہے اور اطباء کے ہاں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کتاب الطب کی ابتداء میں اس پر کلام ہو چکا ہے۔ کونجی اور شہد کی برکت پر یقین رکھنے سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے صحابہ کرام نے مختلف امراض کے لئے شہد استعمال کیا ہے بلکہ ظاہری جسم پر شہد ملنے سے علاج کرتے تھے زخم پر شہد کی پٹی عجیب الاثر ہے بشرطیکہ شہد خالص ہو۔

قسط کے فوائد

(۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَوَّيْتُمْ بِهِ الْجَحَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم دوا کرتے ہو سینگے لکوانا قسط بحری کا استعمال کرنا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”قسط“ ایک جز کا نام ہے جس کو ”کوٹ“ بھی کہتے ہیں اور دوا کے کام میں آتی ہے اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں مثلاً نفاس والی عورتیں اس کی دھونی لیں تو رکاب ہوا فاسد خون جیسے حیض اور پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مسموم جراثیم کو دور کرتی ہے۔ دماغ کو قوت بخشی ہے اعضاء ربیہ باہ اور جگر کو طاقت و رہتاتی ہے اور قوت مردی میں تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتی ہے دماغی بیماریوں جیسے فالج، لقوہ اور رعمہ کے لئے مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑے باہر نکالتی ہے۔ چوتھے دن کے بخار کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس کا لیپ کرنے سے چھائیاں اور چھپ جاتی رہتی ہے زکام کی حالت میں اس کی دھونی لینا ایک بہترین علاج ہے اس کی دھونی سے سحر و با کے اثرات بھی جاتے رہتے ہیں غرض کہ طب کی کتابوں میں اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں اسی لئے اس کو ”سب سے بہتر دوا“ فرمایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ”قسط“ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو قسط بحری جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور دوسری کو قسط ہندی کہا جاتا ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ دونوں کی خاصیت گرم و خشک ہے لیکن بحری قسط ہندی قسط سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں گرمی کم ہوتی ہے۔

بچوں کے حلق کی مخصوص بیماری ”عذره“ کا علاج

(۱۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا صَبِيَانَكُمْ بِالْعَذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لڑکوں کو حلق کی بیماری سے دبانے کے ساتھ عذاب نہ دو اور لازم پکڑو تم قسط کا استعمال۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”عذره“ ایک بیماری ہے جو شیر خوار بچے کو ہو جایا کرتی ہے اس کا سبب خون کا ہجیان ہوتا ہے عام طور پر مائیں یا دائیاں اس کو دفع کرنے کیلئے بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر اس کو دباتی ہیں جن میں سے سیاہ خون نکلتا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ علاج سے منع فرمایا اور دفعیہ مرض کیلئے قسط کو بطور دوا تجویز فرمایا اس مرض میں قسط کو استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو پانی میں حل کر کے ناک میں ٹپکایا جائے جس کو ”سحولا“ کہتے ہیں یہ محلول ناک کے ذریعہ عذره پر پہنچ کر اس کو دور کر دیگا۔ واضح رہے کہ عذره کے علاج کیلئے قسط کی تجویز بعض اطباء کے نزدیک حیرانی کا باعث ہے کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق قسط چونکہ گرم ہے اور عذره بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر جہاز میں کہ جہاں کی آب و ہوا گرم ہے اس لئے اس بیماری کو قسط سے کیونکر فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذره کا مادہ اصل میں وہ خون ہوتا ہے جس پر بلغم کا غلبہ ہوتا ہے گویا عذره خون اور بلغم دونوں سے مل کر بنتا ہے لیکن بلغم زیادہ ہوتا ہے اور خون کم لہذا بلغم کی رطوبت کو قسط کی گرمی جذب کر لیتی ہے! اسی اوقات دوا کا فائدہ بالخاصیت بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے عذره میں قسط کا استعمال باعث حیرت نہیں ہونا چاہیے علاوہ ازیں ایک جواب یہ بھی ہے کہ عذره کا علاج قسط کے ذریعہ کرنا اعجاز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرشمہ ہے جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔

ذات الجنب کا علاج

(۱۱) وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تَدْعُرْنَ أَوْلَادُكُمْ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعَذْرَةِ وَيُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. (رواه صحيح المسلم).

ترجمہ: حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کے حلق کیوں دباتی ہو لازم پکڑو عود ہندی کا استعمال۔ کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے جن میں ایک ذات الجنب کی بیماری ہے۔ حلق کی بیماری سے ناک میں ڈالی جائے اور ذات الجنب کی بیماری سے حلق میں ڈالی جائے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”ندغرن“ وغیر کا مطلب ہے عذره بیماری میں حلق کو انگلی کے ذریعہ دبانے جیسا کہ جب بچوں کو حلق کی بیماری ہوتی ہے تو عورتیں ان کے حلق میں انگلی ڈال کر درم کو دباتی ہیں اور کوئے کو اوپر اٹھا دیتی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں اس سے پہلے کی حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف دہ طریقہ علاج سے منع فرمایا ہے اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق انکار فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے حلق کو انگلی سے کیوں دباتی ہو یعنی اس طریقہ علاج سے اجتناب کرو۔ اعلق کے معنی بھی وہی ہیں جو وغیر کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں علق کے بجائے علاق مذکور ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہی روایت اولیٰ اور اصوب ہے ویسے علاق کے بھی وہی معنی ہیں جو حلق کے ہیں حاصل یہ کہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عذره کی بیماری میں انگلی کے ذریعہ حلق کو دبانے کا طریقہ علاج اختیار کیا جائے۔ بلکہ عود ہندی کے ذریعہ اس کا علاج کیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں گھول کر بچے کی ناک میں ٹپکایا جائے۔

حدیث میں ”عود ہندی“ کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بچوں کی حدیث میں قسط بحری سے مراد یہی عود ہندی ہے تاہم یہ بھی احتمال ہے کہ ”قسط“ ہندی کو عود ہندی فرمایا گیا ہو۔ جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی وضاحت ”عود ہندی“ کی ہے اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ فائدہ مند تو دونوں ہیں لیکن ”قسط بحری“ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ”ذات الجنب“ ایک بیماری ہے اس کی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ سینے میں درم ہو جاتا ہے اور یہ اگرچہ عضلات میں پیدا ہوتا ہے مگر پھر باطن سے ظاہر میں آ جاتا ہے اور یہ صورت خطرناک ہے اور اس کا شمار مہلک امراض میں ہوتا ہے..... ذات الجنب کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ریا ح غلیظہ کے رک جانے کی وجہ سے پہلو میں ایک درد ہوتا ہے یہاں حدیث میں جس ذات الجنب کا ذکر

ہے اس سے مراد یہی صورت ہے کیونکہ ”عود ہندی“ ریاحی امراض کی دوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں سات بیماریوں کا ذکر فرمایا لیکن نام صرف دو بیماریوں کا لیا، باقی پانچ کے بارے میں سکوت فرمایا، کیونکہ اس موقع پر ان پانچوں کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ بیماریاں ایسی ہوں گی جو عرب میں مشہور رہی ہوں گی اور ان کے بارے میں لوگ خود جانتے ہوں گے اور چونکہ ان دونوں بیماریوں کے بارے میں لوگوں کا علاج محدود ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بیماریوں کا نام لیا، لیکن حدیث میں ”سات بیماریوں“ کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ قط بس انہی سات بیماریوں کے کام میں آنے والی دوا ہے سات سے زیادہ کسی اور بیماری کیلئے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوا کا فائدہ بہت وسیع ہے اور بہت سی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے جن میں سے کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سات بیماریوں کیلئے یہ بہت فائدہ مند ہوگی اس لئے اس کو یہاں ذکر کیا گیا، علاوہ ازیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ”سات“ سے مراد مخصوص عدد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے چنانچہ اہل عرب کے کلام میں بسا اوقات سات کا اطلاق کثرت پر ہوتا ہے۔

بخار کا علاج اور پانی

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ ابْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا

بِالْمَاءِ. (رواہ صحیح المسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے۔ پانی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کرو۔ (متفق علیہ)

تشریح: بعض حضرات نے کہا ہے کہ ارشاد گرامی کا مقصد بخار کی حرارت کو دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے یعنی بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ حقیقی معنی پر محمول ہیں جیسا کہ باب مواقیت میں یہ روایت گزری ہے کہ موسم گرما کی تپش و حرارت اصل میں دوزخ کی بھاپ کا اثر ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ بخار کی حرارت و جلن بھی دوزخ کی بھاپ کا اثر ہو۔ اس حدیث کے اصل مخاطب اہل جہاز ہیں کیونکہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے کو عام طور پر سورج کی شدید تمازت، گرم آب و ہوا اور دھوپ میں ان کی محنت مشقت کرنے اور ان کے مزاج کی تیزی و گرمی کی وجہ سے بخار ہو جایا کرتا تھا چنانچہ جو بخار آفتاب کی حرارت و تمازت، کوئی گرم دوا وغیرہ کھانے دھوپ و تپش میں زیادہ چلنے پھرنے اور حرکت کرنے اور آب و ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہو اس کا بہترین علاج پانی ہے کہ ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگایا جائے یا ٹھنڈا پانی اپنے بدن پر بہایا جائے یا بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا جائے کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے بخار میں ٹھنڈی دوائیں پانی میں مخلوط کر کے استعمال کی جائیں اور بعض حضرات کے مطابق اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو بخار ہو وہ پیاسوں کو اللہ واسطے ٹھنڈا پانی پلائے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو دور کر دے گا۔

جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرنے کی اجازت

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْخُمَةِ وَالنَّمَلَةِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لگ جانے اور ڈنک اور نملہ سے افسوس کرنے میں رخصت دی ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”رخصت دینے کے معنی میں ہے پہلے جھاڑ پھونک کی ممانعت تھی کہ کہیں جاہلیت کے الفاظ اس میں نہ آئیں جب یہ خطرہ نہ رہا تو اجازت مل گئی رخص ممانعت کے بعد اجازت کو کہتے ہیں۔

”فی الرقبة“ یعنی جھاڑ پھونک کی اجازت دی۔ ”العین“ نظر بد کو کہتے ہیں بعض لوگوں کی آنکھوں میں قدرتی طور پر نظر بد کے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو نظر لگنے کے ساتھ جاکر منظور الیہ پر پڑ جاتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتا ہے بعض کے جراثیم بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں تو اس کی نظر بد زیادہ مضر ہوتی ہے عرب میں بنو اسد کے لوگ اس میں مشہور تھے ان میں سے بعض ایسے تھے کہ گھر میں بیوی سے کہتے کہ چولہے پر ہانڈی چڑھا دو میں ابھی گوشت بنا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر باہر جاتا اور کسی حیوان پر نظر جما کر دیکھتا حیوان مر جاتا لوگ گوشت بنا کر تقسیم کرتے ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا اس نے ایک خوبصورت گول پتھر کو دیکھا اور کہا کیا ہی خوبصورت پتھر ہے پتھر مسجد میں رکھا ہوا تھا عام لوگوں کے سامنے فوراً پتھر ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ”الحمة“ اصل میں زہر کو کہتے ہیں پھر اس کا اطلاق بچھو کے ڈنگ مارنے پر ہوا کیونکہ اس میں بھی زہر ہوتا ہے۔ ”النملة“ اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں یہاں جسم کے اطراف میں چھوٹے دانوں پر بولا گیا ہے کیونکہ یہ دانے بھی چیونٹیوں کی طرح بدن میں پھیلنے میں کبھی پھوڑوں پھنسیوں کی شکل میں آتے ہیں۔

(۱۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْفِيَ مِنَ الْعَيْنِ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم نظر لگ جانے سے دم کروالیں۔ (متفق علیہ)
(۱۵) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ تَعْنِي صَفْرَةً فَقَالَ اسْتَرْفُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ. (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لڑکی دیکھی اس کے چہرہ میں سفہ یعنی زردی تھی فرمایا اس کو دم کرو! کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: حدیث کے ظاہری مفہوم سے تو عمومیت ظاہر ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو نظر لگ گئی تھی خواہ کسی انسان کی نظر لگی ہو یا کسی جن کی لیکن شارحین نے وضاحت کی ہے کہ اس لڑکی پر کسی جن کی نظر بد کا اثر تھا۔ جنات کی نظر برچھے کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔

(۱۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَبَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رَقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقُوبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى فَعَرَضُونَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ. (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتروں سے منع کیا ہے آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آئی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک منتر ہے بچھو کے ڈسنے سے ہم پڑھتے ہیں اور آپ نے منتر پڑھنے سے روکا ہے انہوں نے وہ منتر آپ کو پیش کیا فرمایا میں اس میں کچھ مضائقہ نہیں دیکھتا تم میں سے جو طاقت رکھے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

(۱۷) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ نَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرْكٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت میں ہم ایک منتر پڑھتے تھے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منتر مجھ کو سناؤ۔ منتر پڑھنے میں کچھ ڈر نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”ما لم يكن فيه شرك“ ابتدائی مباحث میں تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کون سے جھاڑ پھونک جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں اور اس کا ضابطہ کیا ہے یہاں اسی ضابطہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بعضہ الممعات میں اس حدیث کے تحت ایک قصہ لکھا ہے کہ شیخ ابوالقاسم قشیریؒ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میرا بچہ شدید بیمار ہوا یہاں تک کہ ہم ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے اسی دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے بچے کی بیماری کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو رہے ہو؟ میں جب بیدار ہوا تو میں نے قرآن کریم میں آیات شفا کو تلاش کیا جوکل چھ آیات ملیں اس کو میں نے کاغذ پر لکھا اور دھو کر بچے کو پانی پلا دیا بچہ فوراً ایسا اٹھ کھڑا ہوا گویا اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو وہ چھ آیات یہ ہیں۔

(۱) ویشف صدور قوم مؤمنین (۲) وشفاء لما فی الصدور (۳) ینخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس (۴) ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین (۵) واذا مرضت فهو یشفین (۶) قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء۔

آیات شفا.... نظر بد لگنا ایک حقیقت ہے

(۱۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتَفْسَلْتُمْ فَأَغْسِلُوا۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھنے والی ہوتی نظر اس پر سبقت لے جاتی۔ جب تم سے دھونے کی طلب کی جائے پس دھو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”العين حق“ یعنی نظر بد کا لگنا حق اور ایک حقیقت ہے یہ کوئی وہم اور توہم نہیں ہے دیکھنے والے کی آنکھوں میں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا اثر منظور الیہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے گویا عین کی آنکھوں سے وائرس کی صورت میں ایک مسموم زہر یا مادہ نکلتا ہے اور جراثیم کی صورت میں جا کر منظور الیہ کے جسم سے پیوست ہو جاتا ہے اور اثر کرتا ہے جس طرح بعض سانپوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی نظر اور نگاہ کے ذریعہ سے منظور الیہ کی طرف اپنا زہر منتقل کر دیتا ہے۔ ہاں گراس وائرس اور جراثیم کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود ہو جائے تو اس کا اثر منظور الیہ تک نہیں پہنچتا ہے مثلاً منظور الیہ کے پاس دفع نظر کی تعویذ ہو یا کوئی دوسرا وظیفہ ہو۔

معتزل کہتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے یہ صرف انسانی وہم ہے کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہوگا نظر بد کا دخل تقدیر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ معتزل کا خیال غلط ہے اور نظر کا لگنا قرآن سے ثابت ہے اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے باقی نظر بند اور تقدیر کے درمیان کوئی تضاد نہیں بلکہ خود یہ نظر بد مقدرات الہیہ میں سے ہے ”سابق القدر“ یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تقدیر الہی کے دائرہ میں ہے کوئی چیز تقدیر کی گرفت سے باہر نہیں ہے بالفرض اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ وہ تقدیر کے دائرہ کو توڑ کر آگے نکل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی لیکن تقدیر کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے لہذا نظر بد بھی تقدیر کے دائرے کے اندر ہے۔ ”واذا استغسلتم“ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور ہے اور اس کی نظر کسی کو لگ گئی تو دیگر علاقوں کے علاوہ پیغمبر اسلام نے ایک علاج یہ بتایا ہے کہ عین سے مطالبہ کیا جائے کہ تم غسل کر کے پانی کوئب وغیرہ میں محفوظ کر لو اور پھر منظور الیہ کو دیدو وہ اس پانی سے غسل کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس شخص کو نظر بد لگ گئی ہے وہ اگر نظر لگانے والے سے مطالبہ کرے کہ تم غسل کر کے پانی مجھے دیدو تو اس کو فوراً ایسا کرنا چاہیے اور اس جہالت میں نہیں آنا چاہیے کہ اس میں میری بے عزتی ہے اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس طرح عمل کرتے تھے اسلام نے بھی اس عمل کو برقرار رکھا ہے اس میں تاثیر ہوگی ورنہ کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ منظور الیہ کا وہم دور ہو جائے گا کہ اب مجھ پر نظر بد کا اثر نہیں رہا۔

الفصل الثانی.... حق تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے

(۱۹) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَفْتَدَاوِي قَالَ نَعَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهُرْمُ۔ (رواہ مسند احمد بن حنبل والترمذی وسنن ابو داؤد)

تشریح: حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم دوا کریں فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو دوا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی شفاء مقرر کی ہے۔ سوائے ایک بیماری کے اور وہ بڑھا چاہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: اے اللہ کے بندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاج معالجہ کرنا اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع اختیار کرنا عبودیت و توکل کے منافی نہیں ہے بشرطیکہ محض علاج پر ہی اعتماد بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ دوا علاج کو شفا کا صرف ایک ضروری سبب و ذریعہ سمجھو اور شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانا جائے۔

مریض کو زبردستی نہ کھلاؤ پلاؤ

(۲۰) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

تشریح: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو زبردستی کھانا نہ کھلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر مریض کسی چیز کے کھانے پینے پر راضی نہ ہو تو اس کو وہ چیز زبردستی نہ کھلاؤ پلاؤ اور وہ چیز خواہ از قسم طعام ہو یا از قسم دوا۔ تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو جسم انسان کو طاقت بخشی ہے اور اصل میں اس کی مدد کھانے پینے جیسی چیزوں کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے گویا کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا اور اس کو قوت و طاقت کا حاصل ہونا کھانے پینے پر منحصر نہیں ہے بلکہ قدرت الہی پر موقوف ہے۔ لہذا نفس کے کسی چیز میں مبتلا و مشغول ہونے کی وجہ سے اگر طبیعت کھانے پینے پر آمادہ نہ ہو تو کھانے پینے کے معاملہ میں زبردستی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ طبیعت و خواہش کے علی الرغم کھانا پینا فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جسم و جان کی بقا کیلئے نظام قدرت و عادت انسانی کے تحت کوئی نہ کوئی ظاہری سبب و ذریعہ ہونا چاہیے تو اس مقصد کیلئے وہ رطوبت بدن کافی ہوتی ہے جس کو فقدان غذا کی صورت میں حرارت غریزی تحلیل کر کے بقاء جسم و جان کا ذریعہ بنادیتی ہے۔

سرخ بادہ کا علاج

(۲۱) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْوَى اسْعَدُ بْنُ زَارَةَ مِنَ الشُّوْكِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زارہ کو سرخ بادہ سے داغ دیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”داغ دیا“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے داغایا کسی کو داغنے کا حکم دیا۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ مذکورہ بیماری کے علاج کیلئے حضرت اسعدؓ کے جسم کے کسی حصے پر داغ دیا گیا تھا۔

ذات الجنب کا علاج

(۲۲) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبُخْرِيِّ وَالزَّيْتِ (ترمذی)

تشریح: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ذات الجنب کا علاج قسط بخری اور زیتون کے تیل کے ساتھ کریں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

(۲۳) وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات الجنب (رواه الترمذی)
ترجمہ: حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کے علاج کے لیے زیتون کا تیل اور
 ورس بیان فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

سناہ بہترین دوا ہے

(۲۴) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِهَا تَسْمِشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارَ حَارَ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمِشِيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کس چیز کا جلاب لیتی ہو اس نے
 کہا شبرم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت گرم ہے۔ پھر اس نے کہا میں کس کے ساتھ جلاب لوں فرمایا سنا کے ساتھ۔ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت سے کسی چیز میں شفا ہوتی سنائیں ہوتی۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے)

تشریح: "اسماء بنت عمیس" حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کی شہادت کے بعد حضرت صدیق کے نکاح میں
 آئی تھیں۔ "تسمشین" استمشاء طلب مٹی کو کہتے ہیں اور مٹی سے مراد اسہال اور دست ہے یعنی کسی چیز سے جلاب لیتی ہوتا کہ اسہال ہو جائے
 ؟ "بالشبرم" یہ ایک گھاس کا نام ہے اس پودے کے دانے مراد ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو مسور کے برابر ہوتے ہیں یہ
 دانے دست آور ہوتے ہیں اس کو پانی میں جوش دیا جاتا ہے اور پھر اس کا پانی پیا جاتا ہے جس سے جلاب ہو جاتا ہے۔

"حار حار" یعنی شبرم گرم ہے گرم ہے اس لفظ کو بطور تاکید مکرر لایا گیا ہے بعض نسخوں میں حار کے بعد "جار" جیم کے ساتھ ہے وہ صرف
 وزن بنانے کے لئے الفاظ مہملہ میں سے ہے جیسے کعب یا پانی شانی۔ اطباء کہتے ہیں کہ شبرم درجہ چہارم کی گرم دواؤں میں سے ہے بہت زیادہ
 دست لاتا ہے اس لئے اس میں احتیاط شرط ہے۔ "فی السناہ" قصر کے ساتھ ہے بعض نے مد کے ساتھ بھی پڑھا ہے ایک پودا ہے اس کے پتوں
 کو سنا کہتے ہیں مہندی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کی عمدہ قسم سناکی ہے اس کو پیستے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں سخت کڑوا ہے یہ درجہ اول
 میں گرم ہے معتدل ہے اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ صفا کو کاٹنا ہے بلغم کے اسہال اور تحقیق کیلئے انتہائی مفید ہے دل کے خول کو طاقتور بناتا
 ہے اس میں سودا دی وساوس کو دفع کرنے کی خاصیت بطور خاص موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ موت کے سوا تمام امراض کے علاج میں مفید تر ہے۔

حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ نہ کرو

(۲۵) وَعَنْ أَبِي ذَرْدَاةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِلْكَافِرِ دَاءً
 فَتَدَوُّوا وَلَا تَدَاؤُوا وَابْحَرُوا. (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوا اور بیماری کو اتارا ہے اور
 ہر بیماری کی دوا مقرر کر دی ہے۔ تم دوا کرو اور حرام کے ساتھ دوا نہ کرو۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: "حرام چیز سے مراد وہ شراب خنزیر اور ان جیسی وہ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔" علاج معالجہ کے طور پر مطلق کسی بھی حرام چیز اور
 خاص طور پر شراب کو اختیار کرنے کی حرمت و کراہت کے سلسلے میں متعدد احادیث منقول ہیں۔ جن سے حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ کرنے کی
 ممانعت ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال قطعاً لا حاصل رہے گا۔ کیونکہ ان کے ذریعہ حصول شفا ممکن نہیں۔ چنانچہ

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جن کو تمہارے لئے حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح منقول ہے کہ ایک صحابیؓ حضرت طارقؓ بعضی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور جب انہوں نے کہا کہ میں دوا کے طور پر شراب استعمال کرنے کے لئے بناتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں ہے بلکہ وہ درد و مرض ہے نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من تداءى بالخمر فلا شفا الله لى جو شخص شراب کے ذریعہ علاج معالجہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں دے گا۔ تاہم بعض فقہی روایت میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی مرض کے بارے میں قابل اعتماد اور حازق اطباء معالجین کا اس پر اتفاق ہو کہ اس کا علاج شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس مرض میں شراب کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے لیکن یہ بات بجائے خود تقریباً ناممکن ہوگی کیونکہ اول تو قابل اعتماد اور حازق اطباء کا پایا جانا اور دوسرے ان اطباء کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ اس مرض کا علاج صرف شراب پر منحصر ہے کچھ آسان نہیں ہے۔

جس دوا کو طبیعت قبول نہ کرے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ. (رواہ مسند احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے۔ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا جو نجس و ناپاک یا حرام ہو یا ”خبیث“ سے وہ دوا مراد ہے جو بد مزہ اور بدبودار ہو کہ جس کے استعمال سے طبیعت نفرت کرتی ہے چنانچہ ایسی دوا بھی بہتر نہیں سمجھی جاتی کیونکہ جس دوا کو طبیعت قبول نہیں کرتی اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے حدیث میں مذکور نفرت کا تعلق نبی تنزیہی سے ہوگا۔

سر اور پاؤں کے درد کا علاج

(۲۷) وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ آخِضْهُمْ وَلَا وَجَعًا فِي رَجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ آخِضْهُمَا. (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سر کی بیماری کی شکایت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سینگلی لگوا اور پاؤں میں جو بھی درد کی شکایت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو مہندی لگاؤ۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ویسے تو یہ حدیث مطلق ہے کہ اس کے حکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد صرف تلوؤں پر مہندی لگا لینے پر اکتفا کرے اور ناخنوں پر لگانے سے اجتناب کرے تاکہ عورتوں کی مشابہت سے حتی الامکان احتراز ہونا چاہیے۔

زخم کا علاج

(۲۸) وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَمْحُو بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْحَةً وَلَا نَجْثَةً إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَّ عَلَيْهَا الْخَمَاءَ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ نہ لگتی مگر مجھ کو حکم فرماتے کہ میں اس پر مہندی رکھوں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: مہندی کی تاثیر چونکہ سرد ہے اور جلدی امراض کو نافع ہے اس لئے اس کی برودت زخم کی گرمی اور سوزش کو ختم کر دیتی ہے۔

سینگلی کھنچوانے کا ذکر

(۲۹) وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى خَامِيهِ وَبَيْنَ كَفَيْهِ وَهُوَ

يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَصُرُّهُ أَنْ لَا يَتَذَوَّى بِشَيْءٍ. (رواه سنن ابو داود و سنن ابن ماجه)

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ انماری سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اور کندھوں کے درمیان سیٹگی کھچواتے تھے اور فرماتے ان خونوں میں سے جو شخص کچھ خون نکال دے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا اگر وہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کرے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔
تشریح: احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو سر مبارک پر سیٹگی کھنچواتے ہوں گے اور کبھی دونوں مونڈھوں کے درمیان۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ساتھ دونوں جگہ سیٹگی کھنچواتے ہوں۔ ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”خون“ سے مراد مذکورہ دونوں عضو کا خون ہے لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق فاسد خون مراد ہو یعنی جسم کے جس حصہ میں بھی فاسد خون جمع ہو گیا ہو اس کو نکلوا دینا چاہیے۔

(۳۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ عَلَى وَرَاحَتَيْهِ مِنْ وَثَاءٍ كَانَ بِهِ. (رواه سنن ابو داود)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر موج آ جانے کی وجہ سے کوئی پر سیٹگی کھچوائی۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”وِثَاءُ“ واؤ کے زبر اور ثاء کے جزم کے ساتھ اس درد اور چوٹ کو کہتے ہیں جو کسی عضو کو اس کی ہڈی ٹوٹے بغیر پہنچے جس کو ہماری زبان میں ”موج“ کہتے ہیں۔

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَأَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ مُرَأَمَتَكَ بِالْحِجَامَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گذرا انہوں نے کہا اپنی امت کو فصد کھلوانے کا حکم دو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: چھپنے کی یہ اہمیت و فضیلت اس بناء پر ہے کہ فساد خون کی وجہ سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو امراض دموی کہتے ہیں امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نکلوانا ہے نیز خون نکلوانے کے دوسرے طریقوں کی بہ نسبت چھپنے کو زیادہ پسند اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ وہ خون کو نواہی جلد سے خارج کرتا ہے چنانچہ تمام اطباء اس کے قائل ہیں کہ گرم آب دہوا میں رسنے والوں کو فصد کے مقابلہ پر چھپنے لگو تا زیادہ مفید رہتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا خون رقیق اور پختہ ہوتا ہے جو سطح بدن پر آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس خون کو چھپنے ہی کے ذریعہ سے نکالا جاسکتا ہے۔ نہ کہ فصد کے ذریعہ۔ ”امت“ سے مراد اہل عرب ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے یا ”امت“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم و وطن کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ”امت“ کا عام مفہوم مراد ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کو خون نکلوانے کی ضرورت لاحق ہو۔

مینڈک کے دوا بنانے کی ممانعت

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِفْدَعٍ يَجْلُهَا فِي دَوَاءٍ فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں مینڈک دوا میں ڈال لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”عن صفدع“ طبیب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال اس لئے کیا کہ اس سے پہلے اطباء کے ہاں یہ دستور تھا کہ دوا میں مینڈک کو شامل کرتے تھے اسلامی نقطہ نظر سے طبیب نے یہ سوال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے اور اسے دوا میں شامل

کرنے سے منع فرمادیا۔ جامع صغیر میں ہے کہ ”نہی عن قتل الضفدع للدواء“ ملا علی قاری فرماتے ہیں ”ولم یکن النهی عن قتلها ابقاء علیها ومکرمۃ لها بل لانه لم یر التدای بها لرجسها وقذارتها“ (مرقات)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک مارنے کی ممانعت اس پر ترس کھانے یا اس کے تقدس کی وجہ سے نہیں فرمائی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کو اس لئے منع فرمایا کہ مینڈک میں اس کی نجاست اور کراہت طبع کی بنیاد پر علاج نہیں پایا۔ میرے خیال میں یہ حدیث علامات نبوت میں سے ایک علامت اور معجزہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں میڈیکل تجربات مینڈکوں پر ہوتے ہیں کروڑوں مینڈک بے مقصد مارے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ تھا جس بھی تھا اور استفادہ طبع بھی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپنے لگوانے کا ذکر

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ فِي الْأَخْدَى عَيْنٍ وَالْكَاهِلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ كَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرَيْنَ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں اور کندھوں کے درمیان سیٹگی لگواتے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے ترمذی نے زیادہ کیا کہ آپ چاند کی سترہ (۱۷) یا انیس (۱۹) یا اکیس (۲۱) تاریخ کو سیٹگی لگواتے۔

چھپنے لگوانے کے دن

(۳۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَجِبُ الْحَجَامَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرَيْنَ. (رواه فی شرح السنه)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی سترہ (۱۷) یا انیس (۱۹) یا اکیس (۲۱) تاریخ کو سیٹگی لگوانا پسند فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ان دنوں اور تاریخوں میں خون نکالنے یا نہ نکالنے کا تعین مفوض الی علم الشارع ہے اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں کچھ دنوں کی خاصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو جتنا اشارہ ہے اتنا ہی اشارہ سمجھ لینا چاہیے تاریخوں میں اطباء کا خیال ہے کہ چاند کے حساب سے انسان کے بدن کا خون بھی گھٹتا بڑھتا ہے چاند کی پندرہ تاریخ سے اکیس تک خون کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان تاریخوں میں خون کا اخراج زیادہ ضروری اور قابل اصلاح ہوتا ہے۔

(۳۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اخْتَجِمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرَيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص چاند کی سترہ (۱۷) یا انیس (۱۹) یا اکیس (۲۱) تاریخ کو سیٹگی کھوائے اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

(۳۶) وَعَنْ كُنَيْسَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحَجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثِ وَيَزَعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثِ يَوْمَ الدَّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفَأُ (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت کنیسہ بنت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا باپ منگل کے روز سیٹگی لگوانے سے اپنے گھر والوں کو روکتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کا دن خون کے جوش کا دن ہے اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں خون تھمتا نہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: اس حدیث میں منگل کے دن خون کے اخراج سے منع کیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں ایک وقت ہے جس میں اگر خون نکالا گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا آدمی مر جائے گا اور شاید حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے ہابیل کا خون قابیل نے اسی دن گرایا تھا لہذا یہ خون خرابہ کا دن ہے۔ یزعم کالفظ شک کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہ حدیث مرفوع کے بجائے موقوف ہو سکتی ہے۔

(۳۷) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اخْتِجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَاصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَقَدْ أُسْنِدَ وَلَا يَضَعُ.

ترجمہ: حضرت زہری مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص بدھ کے روز یا ہفتہ کے دن سیگی لگوائے پھر اس کو کوڑھ کی بیماری پہنچے وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے نفس کو۔ روایت کیا اسکو احمد اور ابو داؤد نے اور اس نے کہا یہ حدیث مسند بھی بیان کی گئی ہے لیکن صحیح نہیں۔

(۳۸) وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اخْتِجَمَ أَوْ أُطْلِيَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضَحِ. (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہفتہ یا بدھ کے روز سیگی کھجوائے یا لپ کرے وہ کوڑھ کے بچنے میں ملامت نہ کرے مگر اپنے نفس کو۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

ٹوٹکہ کی ممانعت

(۳۹) وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى فِي غُنْفَى خَيْطًا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ لِي فِيهِ قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ اأَنْتُمْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ لَا غُنْيَاءَ عَنِ الشِّرْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقْيَ وَالْتِمَامَ وَالتَّبَوْلَةَ شِرْكٌ فَقُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ وَكُنْتُ اخْتَلِفُ إِلَى قِلَانِ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَتَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسِفُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رُقِيَ كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَشَفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءُ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو عبد اللہ بن مسعود کی بیوی ہے کہ عبد اللہ نے میری گردن میں ایک تاگ دیکھا کہا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تاگ ہے اس میں میرے لیے منتر پڑھا گیا ہے۔ اس نے کہا اس نے پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا اے اہل عبد اللہ تم شرک سے بے پرواہ ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے منتر منکے اور ٹوٹکے شرک ہیں میں نے کہا تم یہ کیسے کہتے ہو۔ میری آنکھ درد کے سبب نکل پڑتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جاتی جب وہ دم پڑھتا آنکھ آرام پاتی۔ عبد اللہ نے کہا یہ شیطان کا کام تھا۔ وہ آنکھ کو چوکتا تھا جب دم پڑھا جاتا اس سے رک جاتا تجھ کو کافی تھا کہ تو کہتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اے لوگوں کے پروردگار بیماریاں کو لے جا اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے نہیں شفا گر تیری شفا ایسی شفا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”رقی لی فیہ“ یعنی یہ تاگ ہے جس پر میرے لئے منتر جنت پڑھا گیا ہے۔ ”الرقی“ یعنی وہ جھاڑ پھونک جس میں کسی بت یا شیطان یا فرعون و ہامان کا نام ہو یا کوئی شرکیہ کلمہ ہو یا جس کا معنی معلوم نہ ہو ایسے جھاڑ پھونک کرنا منع ہے۔

”والتمائم“ تحیمہ کی جمع ہے مشکوں کو کہتے ہیں عرب لوگ کچھ ہڈیاں مہرے وغیرہ لیکر اس کا ہار بناتے تھے اور پھر بچوں کے گلے میں یا پاؤں میں باندھتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے نظر بد وغیرہ آفات سے بچاؤ ہوتا ہے اصل حقیقت تمام کی یہی ہے پھر اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اس کا اطلاق عام تعویذات پر بھی ہونے لگا لہذا جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو ادعیہ ماثورہ ہوں صالح و ظائف ہوں اس کی ممانعت نہیں

ہے یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے شرکی تعویذات منع ہیں شرعی تعویذات جائز ہیں۔

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا الْفَيْتُ كُلُّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

”التولة“ تا پر زیر ہے واؤ اور لام پر زیر ہے جادو کے ٹونکے کو کہتے ہیں کہ تا کہ پر کچھ جادو کے ٹونکے پڑھ کر عورت کو مرد اور مرد کو عورت پر عاشق بنایا جاتا ہے جس کو پشتوں میں ”کوڑے“ کہتے ہیں اس میں عموماً جادو اور شرک کا عمل ہوتا ہے یہ سب ناجائز ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب شرک ہے یعنی بے شک منتر مٹنے اور ٹونکے شرک ہیں۔

حزب اللہ اور جماعت المسلمین کے گمراہ لوگ اس حدیث کے ان الفاظ کی صحیح تشریح نہیں کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ مطلق تعویذات منع ہیں حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے تعویذات کا بنانا ثابت ہے البتہ اس کو کاروبار بنانا یا غلط انداز اختیار کرنا غلط ہے تو غلط لوگوں کے غلط کام کو غلط کہا جائے نہ کہ مطلق تعویذ کو غلط کہا جائے۔ ”لم تقول هكذا“ یعنی آپ کیوں روکتے ہو حالانکہ ہمیں تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ منتر جنتر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ”تقدف“ یعنی آنکھیں دکھتی تھیں گویا اس میں کسی نے تزکا پھینکا ہو، مجہول کا صیغہ ہے۔ ”اختلف الی“ یعنی جھاڑ پھونک کے لئے فلاں یہودی کے پاس آتی جاتی رہتی تھیں۔ ”رقاھا“ جب وہ دم کرتا تھا ”سکنت“ آرام آ جاتا تھا۔ ”عمل الشیطان“ یعنی شیطان کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے وہ عقائد و اعمال خراب کرنے کیلئے یہ سازش کرتا ہے کہ پہلے کسی جگہ کو دبا کر بیمار کرتا ہے جب انسان ناجائز جھاڑ پھونک کرتا ہے یا مزار پر حاضری دیکر چادر چڑھاتا ہے یا غیر اللہ کے نام نذر و نیاز اور ذبح کرتا ہے تو شیطان اس جگہ سے انگلی ہٹاتا ہے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ ان غلط منتروں اور ٹونکوں پر پکا ہو جاتا ہے۔ ”ینخسھا“ یعنی دبا جاتا ہے مارتا رہتا ہے ”کف“ یعنی یہ یہودی طہر جب دم کرتا ہے تو شیطان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے بیمار سمجھتا ہے کہ یہ کمال یہودی کے منتر میں ہے تم کو چاہیے کہ نبوی ارشادات کے مطابق یہ وظائف پڑھا کرو۔

”نشرہ“ شیطان کا کام ہے

(۴۰) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. (سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کا عمل ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: ”نشرہ“ ایک قسم کا سفلی عمل ہے جو آسیب کے دفعیہ کیلئے کیا جاتا ہے۔ اور قاموس میں ہے کہ نشرہ ایک رقی یعنی منتر ہے جس کے ذریعہ مجنون و مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ نشرہ کے لفظی معنی منتر یا تعویذ کے ہیں لہذا جس نشرہ کو شیطان کا کام فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ منتر ہوگا جو اسماء الہی، قرآن اور منقول دعاؤں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کے ان عملیات میں سے ایک عمل تھا جو بتوں اور شیاطین کے اسماء اور ان سے اعانت پر مشتمل ہوتے تھے یا اس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں گے کہ جن کے معنی معلوم نہ ہوں گے۔

لا پرواہ لوگوں کے کام

(۴۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ

تَرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي. (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میں کسی عمل کرنے

کی پرواہ نہیں کرتا اگر میں تریاق پیوں یا گلے میں منہ لٹکاؤں یا اپنی طرف سے شعر کہوں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”و عن عبد اللہ بن عمر“ یہاں کا تب کی غلطی سے مشکوٰۃ کے نسخوں میں عبد اللہ بن عمر لکھا ہوا ہے یہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں عبد اللہ بن عمر بن خطاب نہیں۔

”ما ابالی“ یعنی مجھے کوئی باک اور پرواہ نہیں رہے گی کہ میں کوئی جائز یا ناجائز کا ارتکاب کروں اگر میں ان تین چیزوں کا ایک بار ارتکاب کروں۔ ”ما ابالی“ پہلا والا مانافہ ہے دوسرا موصولہ ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان تین چیزوں کا ارتکاب کروں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی جائز اور ناجائز کا ارتکاب کروں پھر تو ہر نامشروع کام کا ارتکاب بھی جائز ہو جائے گا اگر ان ناجائز اشیاء کا ارتکاب میں کروں جب میں کسی ناجائز کا ارتکاب نہیں کرتا تو ان تین اشیاء کا بھی نہیں کروں گا۔ ایک ناجائز تو تریاق کا استعمال ہے جب اس میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا گیا ہو تو یہ میرے لئے اور میری امت سب کیلئے حرام ہے یا میں شرکیہ مکے اور گندے۔ گلے میں لٹکا دوں یہ شرکیہ گندے میرے لئے بھی اور میری امت سب کیلئے حرام ہیں۔ اور یا میں شعر کہہ دوں یہ میرے لئے حرام ہیں البتہ میری امت کیلئے حرام نہیں ہے کیونکہ شعر تو ایک کلام ہے ”حسنہ حسنہ و قبیحہ قبیحہ“ لیکن شان نبوت کے یہ منافی ہے کہ میں شعر گوئی کروں شاعر بنوں اور شعر بناؤں ہاں دوسرے کا ایک آدھ شعر کھی پڑھ لینا وہ منع نہیں ہے۔

اس زمانہ میں تریاق میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا جاتا تھا اور پھر زہر کا علاج ہوتا تھا اگر یہ ناجائز اشیاء تریاق میں نہ ہوں تو فی نفسہ تریاق تو ایک جائز مرکب کا نام ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح شرکیہ گندے اگر نہ ہوں صالح تعویذات ہوں تو امت کیلئے وہ بھی منع نہیں ہیں اور شعرو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے منع تھے۔

جھاڑ پھونک وغیرہ توکل کے منافی

(۴۲) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبْعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَوَىٰ أَوْ اسْتَرْفَىٰ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ (رواه مسند احمد بن حنبل و الترمذی و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص داغ لے یا منتر پڑھوائے وہ توکل سے بری ہوا۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی مرض کیلئے جسم کے کسی حصہ پر داغ لینا یا کسی ضرورت و حاجت کی صورت میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے کرانا اگرچہ مباح ہے لیکن توکل اور اعتماد علی اللہ کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے علی اللہ فلیتوکل المؤمنین، لہذا اسباب و ذرائع کے اختیار کرنے میں زیادہ انہماک و رغبت گویا رب الارباب سے غافل ہو جانے کی دلیل ہے اسی لئے امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جانے کے لئے اپنے مکان کے دروازوں کو دو تالوں سے مقفل کرے یا ایک تالا ڈالے اور پھر اپنے پڑوسی سے بھی مکان کی حفاظت و نگرانی کیلئے کہے تو وہ توکل کے دائرے سے نکل گیا۔

(۴۳) وَعَنْ عِيْسَى ابْنِ حَمْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ أَلَا تَعْلَقُ تَمِيمَةَ فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ. (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن علیم پر داخل ہوا ان کے بدن پر سرخ بادہ تھی میں نے کہا تم کوئی تعویذ نہیں لٹکاتے۔ اس نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز لٹکائے اس کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

جھاڑ پھونک کے اثر کا ذکر

(۴۴) وَعَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا رُقِيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حِمَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

والتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ.

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتر تا ثیر نہیں کرتا مگر نظر لگ جانے

سے یا زہریلے ڈنگ سے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابو داؤد نے اور روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے۔
 تشریح: ”عین“ نظر بد کو کہتے ہیں ”او حمۃ“ کسی زہریلے حیوان کے زہریلے ڈنگ کو حمۃ کہا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ پھونک تو درحقیقت ان دو بیماریوں کیلئے ہے اگرچہ دیگر امراض کیلئے بھی ہوتا ہے لیکن نظر اور زہریلے ڈنگ کے لئے جھاڑ پھونک تیر بہدف دوا اور علاج ہے گویا کسی اور چیز کیلئے جھاڑ پھونک اتنا مفید ہے ہی نہیں۔ اس سے جھاڑ پھونک کی نفی مقصود نہیں کیونکہ مشکوٰۃ جلد اول میں جائز تعویذات اور جھاڑ پھونک کا واضح ثبوت موجود ہے بلکہ ان دو چیزوں کیلئے جھاڑ پھونک کی خصوصی افادیت کا ذکر ہے۔

(۴۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةِ أَوْ ذَمٍّ (رواه سنن ابو داؤد)
 تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتر تا شیر نہیں رکھتا مگر نظر کے لگنے سے یا زہریلے ڈنگ سے یا خون سے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تیز نظر کا ذکر

(۴۶) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تَسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْ قِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ (رواه مسند احمد بن حنبل والترمذی وسنن ابن ماجہ)
 تشریح: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول جعفر کی اولاد کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے کیا میں ان کو دم کر دیا کروں فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی نظر اس سے سبقت لے جاتی۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے۔
 تشریح: ”العین“ کبھی عین کی نظر منظور الیہ میں کام کرتی ہے یہ ان کی نظر کے اندر ایک جراثیمی مادہ کا اثر ہوتا ہے لیکن کبھی منظور الیہ میں کشش کی وجہ سے ناظر کی نظر کھینچی جاتی ہے یہاں اسی صورت کا ذکر ہے کہ جعفر کی اولاد اتنی خوبصورت اور پرکشش ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے نظر لگ جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دفعیہ اور توڑ کیلئے جائز جھاڑ پھونک کا استعمال کرو کیونکہ نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے۔

نملہ کا منتر

(۴۷) وَعَنِ الشَّافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ (رواه سنن ابو داؤد)
 تشریح: حضرت شافعی بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی آپ نے فرمایا تو اس کو نملہ کا دم کیوں نہیں سکھاتی جس طرح تو نے اس کو کتابت سکھائی ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔
 تشریح: ”رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ“ نملہ ان پھنسیوں کو کہتے ہیں جو انسان کی پسلیوں پر نکل آتی ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتی ہیں جو شخص ان پھنسیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے جسم پر چیونٹیاں ریگ رہی ہیں شاید اسی وجہ سے ان پھنسیوں کو نملہ (چیونٹی) کہا جاتا ہے۔
 حضرت شفاء مکہ مکرمہ میں اس نملہ کے دفعیہ کیلئے ایک منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کیا کرتی تھیں جب حضرت شفاء نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اپنے اس منتر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیدی اور پھر فرمایا کہ جس طرح تم نے حفصہ کو خط و کتابت سکھائی یہ منتر اس کو کیوں نہ سکھایا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس منتر کی طرف تھا جو عرب عورتیں چند کلمات بوقت جھاڑ پھونک کہا کرتی تھیں وہ کلمات یہ ہیں۔ العروس تنتعل وتختضب وتكسحل و كل شئ تفتعل غير انها لا تعصى الرجل یعنی دہن جوتے پابن کر مہندی اور سرمہ بھی لگائے گی سب کچھ کرے گی لیکن شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ منتر حضرت حفصہ کو سکھانے کا حکم اس لئے دیا کہ اس میں لا تعصی الرجل کے الفاظ ہیں اس میں حضرت حفصہ پر تعریض ہے کہ انہوں نے واقعہ شربِ عمل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کیا تھا جو نافرمانی تھی اور وفادار عورت شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ”الکتابۃ“ جس طرح تم نے حفصہ کو خط سکھایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے ”لا تعلموهن الکتابۃ“ عورتوں کو خط مت سکھاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خط و کتابت کی ممانعت بعد میں آئی ہے یہ قصہ پہلے کا ہے لہذا خط سکھانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خط و کتابت میں ازواجِ مطہرات کو بطور خاص اجازت تھی باقی عام عورتوں کیلئے ممانعت تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتداء میں اجازت تھی بعد میں عورتوں کیلئے بوجہ فساد زمان ممانعت آئی جس طرح ابتداء میں مسجد میں جا کر نماز باجماعت کی اجازت تھی مگر اب نہیں۔

نظر لگنے کا ایک واقعہ

(۳۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَأَنِّيَوْمَ وَلَا جِلْدَ مُخْبَاةٍ فَقَالَ فَلَبِطَ سَهْلٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلَ بْنِ حَنِيفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَّهَمُونَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالُوا انْتَهَمَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ إِلَّا بَرَكْتُ اغْتَسِلَ لَهُ فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَاحِلَةً إِذَا رَهَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاخَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأَهُ فَتَوَضَّأَهُ.

ترجمہ: حضرت ابوامامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آج کی مانند کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ سہل کی جلد کی مانند کسی پردہ نشین کی جلد دیکھی ہے۔ کہا سہل گرا لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کو سہل کے علاج میں رغبت ہے اللہ کی قسم وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے متعلق گمان کرتے ہو کہ اس کو کس نے نظر لگائی ہے لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ کے متعلق ہمارا گمان ہے۔ راوی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اسے سخت ست کہا اور فرمایا ایک تمہارا اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تو نے برکت کی دعا کیوں ندی سہل کے لیے دھو عامر نے اس کے لیے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ دونوں کہنیاں گھٹنے پاؤں کی انگلیوں کے کنارے اور ازار کے اندر کے اعضا ایک پیالے میں دھو کر دیئے پھر آپ نے وہ پانی سہل پر ڈالا وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح اٹھ کر چلا گیا اس کو کچھ شکایت نہ تھی۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں اور روایت کیا اس کو مالک نے اور اس کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے اس کے لیے وضو کر اس نے اس کے لیے وضو کیا۔

تشریح: ”ولا جلد مخبأۃ“ یعنی عامر نے سہل کے متعلق کہا کہ ان کی کھال اس طرح نرم و نازک اور خوبصورت ہے کہ آج تک ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی ہے بلکہ پردہ نشین و دھیزلہ لڑکی کی کھال بھی اس طرح خوش رنگ نہیں دیکھی ہوگی۔

”فلبط“ علامہ طباطبائی نے اس صیغہ کو بابِ تعجیل سے معروف کا صیغہ لیا ہے اور سہل اس کا فاعل ہے لبط منہ کے بل زمین پر گرنے کے معنی میں ہے۔ ملا علی قاری نے اس صیغہ کو ضرب اور نضر سے مجہول کا صیغہ قرار دیا ہے۔ گویا ایسا محسوس ہوا کہ سہل منہ کے بل زمین پر گرے گئے۔

فتغلاظ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو سخت الفاظ سے یاد کیا اور خوب ڈانٹا۔ ”الابرکت“ یعنی جب تم کو سہل کا بدن بھا گیا تھا تو تم نے اس کیلئے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ کہ بارک اللہ علیک کہہ دیتے۔

”اغتسل له“ یعنی اب ان کو اپنے اعضا کے دھون کا پانی دیدو علماء نے لکھا ہے کہ عین اور ناظر کھلی اور وضو کرے پاؤں گھٹنے اور ناف کے نیچے علاقہ کو دھوئے اور ایک ٹب میں پانی جمع کرے اور پھر نظر زدہ شخص کی پشت کی طرف سے اس کے سر پر وہ پانی ڈال دے یہ شریعت کا حکم ہے

جائز اور نافع ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا بے فائدہ ہے۔ علامہ مازریؒ فرماتے ہیں کہ ناظر کا غسل کرنا اور پانی منظور الیہ کو دینا اس پر واجب ہے لہذا اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جاسکتا ہے بلکہ قید کیا جاسکتا ہے ایک مرتبہ دوسرا اعضاء کا دھون نہیں دے رہا یہ کونسا انصاف ہے؟ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں جو شخص نظر لگانے میں مشہور ہو تو اس سے اجتناب کرنا اور اس کے سامنے نہ آنا اور احتیاط کرنا لازم ہے اور حاکم پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو لوگوں کے میل جول اور اختلاط سے روک دے اور اس کو پابند بنا دے کہ وہ صرف گھر میں رہے اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے اگر وہ غریب ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے کرے مگر اس کو باہر آنے کی اجازت نہ دے۔

پناہ مانگنے کا ذکر

(۴۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنَ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوَّذَاتَانِ فَلَمَّهِنَّ نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَوَكَّأَ مَا سَوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ **ترجمہ:** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور آدمیوں کی نظر لگ جانے سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورتیں نازل ہوئیں جب نازل ہوئیں آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے سوا کچھ چھوڑ دیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۵۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ رَأَى فِيكُمْ الْمُغْرَبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغْرَبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ فِيهِمْ الْجَنُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذِكْرُ حَدِيثِ بْنِ عَبَّاسٍ خَيْرٌ مَا تَدَوَيْنِي فِي بَابِ التَّرْجُلِ. **ترجمہ:** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ امیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں مغربوں پائے جاتے ہیں میں نے عرض کیا مغربوں کون ہیں فرمایا وہ لوگ جن میں جن شریک ہو جاتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ ابن عباس کی حدیث جس کے الفاظ ہیں خیر ما تداوینم باب الترجل میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”هل رنى“ یعنی کیا انسانوں میں مغربوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں استفہام تنبیہ اور استیطاق کیلئے ہے اور حل بمعنی قد ہے۔ ”المغربون“ باب تفصیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے دور کرنے اور بعید ہونے کے معنی میں آتا ہے اس مفہوم کے تعین میں چونکہ اشتباہ تھا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ”وما المغربون“ یعنی یہ لوگ کون ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کس جنس اور کس طبقہ سے ان کا تعلق ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مغربون وہ طبقہ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات کا اشتراک عمل ہے۔

سوال:- اب سوال یہ ہے کہ مغربون کا تعارف اس حدیث میں صرف اتنا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ شیاطین اور جنات کا اشتراک عمل ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم خود متعین نہیں ہے کہ جنات کے اشتراک عمل کا مطلب کیا ہے؟

جواب پہلا مفہوم:- مغربون کا ترجمہ دور ہونا اور بعید ہونا ہے اور اس لفظ کا ایک مفہوم و مطلب یہ ہے کہ مغربون وہ لوگ ہیں جو بوقت جماع ذکر اللہ سے دور رہتے ہیں یعنی جماع شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ”اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا“ جب یہ لوگ اپنے آپ کو ذکر اللہ سے اور اس دعا سے دور رکھتے ہیں تو شیطان قریب آ جاتا ہے اور جماع کرنے والے شخص کے ذکر سے اپنے ذکر کو لپیٹ دیتا ہے اور جماع میں اس شخص کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خیر و بھلائی سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان کا ان پر پورا قابو آ جاتا ہے جس کو بعض مزاحی لوگ کہتے ہیں یہ لڑکا بے بسم اللہ پیدا ہوا ہے۔

شارحین لکھتے ہیں کہ آج کل غی نسل کے بگاڑ کا ایک بڑا ذریعہ یہی کوتاہی ہے قرآن عظیم میں وشار کہم فی الاموال والاوالاد دالی آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

دوسرا مفہوم:- یہ کہ مغربوں سے مراد زنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کے ذریعہ سے حسب و نسب کو غائب کر کے خراب کر دیتے ہیں دوسرے بعید نسب کو اپنے نسب میں شامل کر دیتے ہیں یا اپنے قریب نسب کو دوسرے بعید نسب میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ سارا کام شیطان کے اشتراک عمل سے ہوتا ہے زنا پر آمادہ کرنا شیطان کا عمل اور اس کا کام ہے جیسے یا مرمہم بالفحشاء والمنکر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقرّبوا الزنا انه کان فاحشۃ و ساء سبیلاً

تیسرا مفہوم:- مغربوں اور اس کے اشتراک عمل کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد جنات کے وہ مرد ہیں جن کے انسانوں کی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم ہوں اور وہ ان عورتوں سے زنا کرتے ہوں اور اس کے نتیجے میں ان عورتوں کی اولاد پیدا ہوتی ہو اس طرح جنات انسانوں کے ساتھ شریک ہو گئے انسان جب اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو جن اس پر سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ حفاظت کی باختم ہو جاتی ہے اور حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا مفہوم:- مغربوں اور ان کے اشتراک عمل کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ مغربوں انسانوں میں کاہنوں اور نجومیوں کا وہ طبقہ ہے جن کے بعض شیاطین کے ساتھ براہ راست تعلقات ہوتے ہیں چنانچہ شیاطین آسمان سے خبریں لا کر ان کو دیتے ہیں اور یہ جوگی لوگ اس کو عام انسانوں میں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ موٹ ملا کر اپنے کاروبار کو چمکاتے اور چلاتے ہیں۔ پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔

الفصل الثالث..... معدے کے مثال

(۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرْوُفُ إِلَيْهَا وَرَادَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَ الْعُرْوُفُ بِالصَّحَةِ وَإِذَا فَسَدَتْ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُفُ بِالسَّقَمِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے رگیں معدہ کی طرف آنے والی ہیں اگر معدہ تندرست ہو رگیں تندرستی لے کر واپس ہوتی ہیں اور اگر معدہ فاسد ہو رگیں بیماری لے کر واپس آتی ہیں۔ (تبیہ)

تشریح: ”حوض البدن“ یعنی انسان کے بدن اور اس کے معدے کے درمیان جو نسبت اور رشتہ و تعلق ہے وہ وہی نسبت ہے جو پانی کے حوض اور درخت و فصل کے درمیان ہے تو جس پانی و تالاب کے کنارے میں کھڑ اور رخت اپنی جڑوں کے ذریعہ پانی سے اپنی بقاء کیلئے حیاتیاتی رطوبات حاصل کرتا ہے اسی طرح انسانی جسم مختلف رگوں کے ذریعہ اپنے معدہ سے صحت اور طاقت کی رطوبات حاصل کرتا ہے چنانچہ اگر حوض میں پانی صاف اور صحت بخش ہوتا ہے تو وہ درخت کی تازگی کا سبب بنتا ہے اور اگر پانی کھار اور مضر صحت ہوتا ہے تو وہ درخت کی خشکی اور تباہی کا ذریعہ بنتا ہے یہ تو اس حدیث کا مفہوم و مطلب ہے آگے نظام ہضم کے متعلق کچھ مزید وضاحت درج ذیل ہے۔

عجیب قدرتی نظام ہضم:- اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں عجیب قدرتی نظام ہضم بنا رکھا ہے جو سالہا سال سے چلتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں کہ شکر ادا کرے چنانچہ غذا جب معدہ میں پہنچتی ہے تو معدہ کی مشینری تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح عمل شروع کرتی ہے کہ معدہ غذا کے کچھ اجزاء کو فضلات کی صورت میں نیچے گر دیتا ہے جو مقعد کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں اور غذا کے اچھے اجزاء کو جگر میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ نظام ہضم کا پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد جگر میں صفراء سوداء اور ماء جمع ہو جاتے ہیں جگر صفراء کو پتہ میں ڈال دیتا ہے یہ کڑوا تلخ پانی ہے اس کا ایک ایک قطرہ پتہ معدہ میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ نئی غذا ہضم ہو کر تحلیل ہو جائے یہی قطرہ اگر معدہ میں نہ گرے بلکہ باہر ہو جائے تو پورے بدن میں صفراء سے یرقان کی بیماری پھیل جاتی ہے جگر سوداء کو تلی میں ڈال دیتا ہے اور تلی تازہ رہتی ہے جگر پانی کو گردوں میں پہنچا دیتا ہے اور گردوں کی نالیوں سے گزر کر فضلہ پانی مثانہ میں جا کر جمع ہو جاتا ہے اور پیشاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور پیشاب کی نالی سے خارج ہو جاتا ہے۔ جگر دم یعنی خون کو دل تک پہنچا دیتا ہے اور دل میں پمپنگ کا دفاعی نظام ہے جو اس خون کو جسم کی تمام رگوں اور شریانوں میں پھیلا کر متحرک رکھتا ہے یہی حرکت اگر پانچ منٹ کیلئے بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے نبض کی حرکت اسی نظام کا حصہ ہے یہی خون جب مادہ حیوان کے تھنوں میں پہنچتا ہے تو وہاں تھن کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فلٹر

سُئِلَ قَائِمُ كَيْفَ كَانَتْ بِي خُونِ صَافٍ وَرَشَافٍ دَوْدَهِ فِي بَدَلٍ جَاتَا بِهٖ جَسَ كَوْمَرِ لَ لَ لَ كَرَانَسَانِ پِتَا بِهٖ ”فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ“
 زير بحث حديث میں اسی عجیب و غریب نظام ہضم اور نظام قدرت کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ”المعدة حوض
 البدن“ اور اسی عجیب نظام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں خدا نہیں تھے بلکہ خدا کے بندے تھے ”كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ“
 وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور اس لیے نظام ہضم سے ان کو گزرنے پڑتا تھا اسی کے شکر ادا کرنے کی طرف شیخ سعدی نے اشارہ کر کے کہا ہے
 ابرو بادومہ و خورشید فلک درکار اند تا تو تا نے بکف آ رہے و بغفلت نخوری

بچھو کے کاٹے کا علاج

(۵۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّيُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَّ غَتَهُ
 غَفَرْتُ فَنَأَى وَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُ مُضَلِّيًّا
 وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَلْعٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِيْنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إَصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَ
 يُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ رَوَاهُمَا النَّبِيُّ هُيْ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جوتے سے مار ڈالا۔ جب آپ نماز سے فارغ
 ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے نمازی اور غیر نمازی کو نہیں چھوڑتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اور غیر نبی کو نہیں چھوڑتا
 ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اس کو ایک برتن میں ڈالا پھر جہاں ڈسا تھا اس پر ڈالنے لگے اور انگلی ملتے تھے اور ان
 پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ روایت کیا اس دونوں کو نبی ہستی نے شعب الایمان میں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی موت

(۵۳) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ
 أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مَخْضَبَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمَسِّكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ
 فُضَّةٍ فَحَضَّضْتَهُ لَهٗ فَشَرَبَ مِنْهُ قَالَ فَاطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرَاءَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مَوْهَبٍ سے روایت ہے کہا میرے گھر والوں نے مجھ کو پانی کا ایک پیالہ دے کر ام
 سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا اور جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی وہ بڑا پیالہ اس کی طرف بھیجتا ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکالتی اس نے انہیں چاندی کی ٹلی میں رکھا ہوا تھا وہ اس پیالے میں اس کو ہلاتیں وہ اسے پی لیتا میں نے ٹلی
 میں جھانک کر دیکھا اس میں چند ایک سرخ بال تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: طبی کہتے ہیں کہ اس موقع پر چاندی کا استعمال موئے مبارک کی تعظیم و توقیر کے پیش نظر تھا جیسا کہ کعبہ مکرمہ پر ریشمی کپڑے کا
 پردہ ڈالا جاتا ہے۔ جہاں تک ان بالوں کی سرخی کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ موئے مبارک خلقی طور پر سرخ ہی تھے۔ یا تھے تو بھورے مگر دیکھنے میں
 سرخ معلوم ہوتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر مہندی کا خضاب ہوگا جس کی وجہ سے وہ سرخ تھے۔ یا چونکہ ان کو خوشبوؤں میں رکھا جاتا تھا اس لئے
 ان خوشبوؤں کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ اور وہ سرخ نظر آنے لگتے تھے۔

کھنسی کے خواص

(۵۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْكُفَاةُ جُدِرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُوءَ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَمْتُ نَهْنُ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمَشَاءَ فَبَرَأَتْ زَوْافُ التَّيْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں نے کہا کھنی زمین کی چپک ہے آپ نے فرمایا کھنی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اور عجوہ جنت سے ہے اور وہ زہر سے شفا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تین یا پانچ یا سات کھنیاں لیں میں نے ان کو نیچوڑا ان کا پانی شیشی میں ڈالا اور بطور سرمہ اپنی ایک چندھی لونڈی کی آنکھ میں ڈالا وہ اچھی ہو گئی۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن ہے)

تشریح: ”الکفۃ“ پہاڑی علاقوں میں ساون کے مہینوں میں زمین اور زمین پر پڑی ہوئی لکڑیوں میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کی کئی اقسام ہوتی ہیں بعض گیندے کے پھول کی طرح ہوتا ہے بعض چھتری نما ہوتا ہے جو اوپر سے سیاہی مائل ہوتا ہے اور نیچے سے سفید تر ہوتا ہے جس میں باریک نالیاں ہوتی ہیں جو اس چیز کے تراشے بنا دی جاتی ہیں اس کا ذائقہ گوشت کا ہوتا ہے اس کو ساگ اور گوشت کی طرح پکا جاتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے۔ افریقی ملک زامبیا میں غریب لوگ ٹوکریوں میں بھر بھر کر سڑک کے کنارے پر لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ ”جلدوی الارض“ یہ کھنی کی ایک قسم ہے جو گویا زمین کے جسم پر دانے ہیں جو چپک کی طرح لگتے ہیں اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ زمین کی چپک ہے؟ ”من المن“ یعنی جس طرح بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوی دیا تھا یہ کھنی ہمارے لئے من کی جگہ میں ہے یہ چپک نہیں بلکہ نعمت ہے جو محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے صحابہ نے کھنی کی مذمت کا ارادہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کو رد فرما کر اس کو نعمت قرار دیا۔ کھنی کو سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔

”وماءھا شفاء“ یعنی آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کیلئے شفاء ہے کہ اس کا اصلی طبعی پانی نیچوڑ کر حاصل کیا جائے اور پھر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے جائیں یہ انفرادی طور پر بھی علاج ہے اور ممکن ہے کہ دوسری ادویہ کے ساتھ ملا کر علاج ہو۔ اس حدیث کے آخری حصہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا تجربہ منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفرادی طور پر علاج ہے۔ ”عمشا“ ایسی لڑکی جس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہوں۔

شہد کی فضیلت

(۵۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصَبِّهِ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینہ میں تین دن صبح شہد چاٹ لے اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچتی۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شہد کی برکت و خاصیت سے بڑی مصیبت و بلا تک دفع ہو جاتی ہے خواہ وہ کسی سخت بیماری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں چہ جائیکہ کوئی چھوٹی مصیبت و بلا ہو۔

سفر السعادة کے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک پیالہ میں شہد کو پانی میں ملا کر گھونٹ گھونٹ نوش فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہد کو پانی میں ملا کر پینے سے حفظان صحت کی وہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس کی معرفت کی راہ عارفین ہی جان سکتے ہیں۔ چنانچہ شہد کے جو بیشمار فوائد و خواص ہیں ان کی بناء پر ارباب طب و تحقیق کا یہ فیصلہ ہے کہ شہد بلاشبہ ایک ایسی نعمت الہی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ جالینوس کا کہنا ہے کہ خالص طور پر بیماریوں کیلئے شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو پینا یا چائے یا نم کو چھانٹنا ہے معدے کو صاف کرتا ہے لڑو جت اور فضلات کو دور کرتا ہے معدے کو اعتدال کے ساتھ گرمی پہنچاتا ہے اور سردوں کو کھولتا ہے علاوہ ازیں یہ جلد زراست رخاء اور ہر قسم کے ریاح کو زائل کرتا ہے پیشاب، حیض اور دودھ کو جاری کرتا ہے مثانہ و گردہ کی پتھری کو توڑتا ہے اور رطوبت ردیہ کو دفع کرتا ہے۔

(۵۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ زَاوَهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّبَهِّقُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفاؤں کو لازم پکڑو یعنی شہد اور قرآن کو۔ روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو ابن ماجہ نے اور تبہقی نے شعب الایمان میں صحیح یہ ہے کہ آخری حدیث ابن مسعود پر موقوف ہے۔

تشریح: شہد کی یہ فضیلت اس لئے ہے کہ اس میں شفا کا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس۔ یعنی اس میں لوگوں کیلئے شفا ہے اور خود قرآن مجید بھی کائنات انسانی کے لئے شفاء و رحمت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و شفاء لماء فی الصدور (یعنی یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کیلئے ہدایت اور شفا ہے)۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہد تو محض ظاہری جسمانی بیماریوں کیلئے شفا ہے جبکہ قرآن کریم ظاہر و باطن یعنی جسم و روح دونوں کی بیماریوں کیلئے شفا ہے اسی لئے قرآن کریم کے حق میں ہدی و شفاء فرمایا گیا ہے۔

بلا ضرورت سر پر کھینچنے لگوانا حافظہ کے لئے نقصان دہ ہے

(۵۷) وَعَنْ أَبِي كُبَيْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ الْمُسْمُومَةِ قَالَ مَعْمُوفًا خَتَجَمْتُ أَتَمِّنْ غَيْرِ سَمٍ كَذَلِكَ فَيَا خَوْفِي فَلَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ الْقَنُ فَاتَّخَذَ الْكِتَابُ فِي الصَّلَاةِ (رواه دزین)

ترجمہ: حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آلودہ بکری کھانے کی وجہ سے اپنے سر پر کھینچ لیا۔ معمر نے کہا میں نے بغیر زہر پہنچنے کے اپنے سر کے درمیان کھینچ لیا۔ معمر نے کہا میں نے بغیر زہر پہنچنے کے اپنے سر کے درمیان کھینچ لیا۔ یہاں تک کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا لقمہ دیا جاتا۔ روایت کیا اس کو رزین نے۔

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ کسی علت و سبب کے بغیر کہ جو سر میں سے خون نکلوانے کو ضروری قرار دے سر پر سیکنی کھینچوانا اور خون نکلوانا قوت حافظہ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔

سیکنی کھینچوانے کے دن

(۵۸) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ يَنْبَغُ بِي الدَّامُ فَاتَنِي بِحِجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّقِّ امْتَلُ وَهِيَ تَرِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَرِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتَرِيدُ الْحَافِظُ حَفِظَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَاجْتَنِبُوا يَوْمَ لَاتَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلَاثِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ وَمَا يَلِدُوا جَذَامًا وَلَا بَرَصًا إِلَّا فِي يَوْمٍ لَا رِبْعَاءَ أَوَّلِيلَةَ الْأَرْبَعَاءِ. (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے نافع میرا خون جوش مار رہا ہے سیکنی والے کو میرے پاس بلا کر لا۔ اور جو ان آدمی لا نا بوڑھے اور بچے کو نہ لا نا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نہار منہ سیکنی لگوانا بہتر ہے وہ عقل اور حافظہ میں زیادتی کرتی ہے۔ حافظہ والے کے حافظہ میں اضافہ کرتی ہے جو شخص سیکنی لگوانا چاہے اسم اللہ پڑھ کر جمعرات کے دن لگوائے۔ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن سیکنی لگوانے سے بچو کیونکہ اس روز ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی۔ جذام یا برص بدھ کے روز یا بدھ کی رات شروع ہوتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: جس میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلائے بلا ہوئے“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بلاء میں مبتلا رہنا اسی سبب سے تھا کہ انہوں نے بدھ کے دن سیکنی کھینچوائی تھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مفسرین نے اس کے مبتلائے بلا ہونے کے اور بھی

اسباب بیان کئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا۔

علماء نے لکھا ہے کہ دوسری فصل میں حضرت کبشہ بنت ابی بکرہ کی جو روایت گزری ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ منگل کے دن سیگی کھنچوانا مناسب نہیں ہے جبکہ یہاں اس کے برخلاف بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ان دونوں روایتوں کے درمیان اس تضاد کو اس قول کے ذریعہ دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت کبشہ کی روایت کو صحیح مان لیا جائے تو یہاں نقل کی گئی روایت میں ”منگل“ سے مراد وہ منگل ہوگا جو چاند کی سترھویں تاریخ کو واقع ہوتا ہو جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ روایت کے آخری الفاظ کے ذریعہ جو حصر بیان کیا گیا ہے کہ جذام اور کوڑھ کی بیماریاں صرف بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ حصر اکثر کے اعتبار سے اور ازراہ مبالغہ ہے۔

(۵۹) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثِ لَسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِذَوَاءِ السَّنَةِ رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُنْتَظَى وَرَوَى زُرَيْقٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی سترہ تاریخ کو اگر منگل کا دن ہو سیگی لگوانا سال بھر کی بیماری کی دوا ہے۔ روایت کیا اس کو حرب بن اسماعیل کرمانی نے امام احمد کا مصاحب ہے اس کی سند کچھ اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح منشی میں ہے۔ روایت کیا ہے اس کو زرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح۔

تشریح: اس حدیث میں منگل کے دن سیگی لگوانے کی فضیلت اور جواز کا ذکر ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت کبشہ کی حدیث میں منگل کے دن سیگی لگوانے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت کبشہ کی روایت پر کلام ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ممانعت مطلق منگل کے دن کی ہے لیکن اگر منگل کا دن مہینہ کی سترھویں تاریخ میں آجائے تو اس کی اجازت بھی ہے اور افادیت بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سیگی ہو سترھویں تاریخ ہو اور منگل کا دن ہو تو اجازت ہی اجازت ہے لہذا تضاد نہیں ہے۔

بَابُ الْفَالِ وَالطَّيْرَةِ..... فَاَلْ اَوْرِ طِرِهْ کا بیان

لفظ فال ہمزہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اس کو فال کہتے ہیں اور شگون بھی کہتے ہیں اصل میں فال مطلق شگون میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا غالب استعمال اچھائی اور بھلائی میں ہوتا ہے اچھی فال اور نیک شگون کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی خاص حالت میں کوئی اچھا کلمہ سن لیا یا کسی اچھی چیز کو دیکھ لیا تو اس کو اپنی اچھائی اور کامیابی کا راز قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے موت وزیست کی کشش میں مبتلا ہے اس نے کسی سے سنا جو کہہ رہا تھا یا سالم یا کوئی شخص تجارت کیلئے سفر پر نکلا ہے کہ اس نے کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا یا ناج یا فائز یا راشد۔ یا کوئی آدمی دشمن کے مقابلہ کیلئے میدان جہاد میں نکلا ہے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام ظفر علی خان یا فتح علی خان تھا جس میں فتح و ظفر کی طرف اشارہ ہے۔ یا کوئی شخص پردیس میں ایک شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص آیا جس کا نام بیدہ تھا جس سے شہنشاہ اور اچھے حالات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ یا کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کیلئے نکلا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اور کسی سے کہہ رہا تھا یا واجد۔ ان الفاظ سے اپنے مقصد کیلئے نیک شگون لینا فال ہے۔ شرعی اعتبار سے نیک فال اور نیک شگون لینا اور اس پر اپنی اچھائی کا اندازہ کرنا جائز ہے فال کبھی برائی اور بدی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو بد فال یا اور بد شگونی کہتے ہیں شرعاً بد فال لینے اور بد شگونی کی اجازت نہیں ہے۔

”الطیورۃ“ یہ مصدر ہے جو تطیر باب تفعیل سے خاص طور پر آتا ہے عام مصدر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ الطیورۃ صرف بد فال یا اور بد شگونی کے معنی میں آتا ہے اس لفظ کے مفہوم میں طیر اور طیران پڑا ہے جس کے معنی اڑنے اڑانے کے ہیں۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا تو وہ گھونسلوں اور دیگر مقامات سے پرندوں کو اڑانے بھگانے کی کوشش کرتا تھا تا کہ اس سے نیک یا بد شگون لے سکے اگر پرندہ سیدی جانب

میں اڑتا تو اس کو عرب لوگ مبارک سمجھتے تھے اور اس کو ایمن کہتے تھے اور سفر جاری رکھتے تھے اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو اس کو نامبارک سمجھتے تھے اور اس کو اھام کہتے تھے یعنی منخوس اور سفر سے باز آ جاتے تھے۔ ایمن کا ترجمہ ہے مبارک اور اھام کا ترجمہ ہے منخوس اور نامبارک۔ عرب اپنے اھام کے تحت اڑنے والے اس پرندے کو سانخ اور بارح بھی کہتے تھے۔ سانخ اس کو کہتے تھے جو دائیں جانب اڑ کر چلتا اور بارح اس کو کہتے تھے جو بائیں طرف اڑ کر جاتا چونکہ یہ سب جاہلیت کے اھام تھے اس لئے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان اھام سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ وہ صحیح مسلمان رہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اور ہر علاقے کے الگ الگ اھام اور رسومات ہیں احادیث میں ان اھام کا بیان ہے جو عرب کے ہاں رائج تھے مگر شریعت کا حکم عام ہے جہاں بھی اور جس انداز سے بھی لوگ ان اھام میں مبتلا ہوں شریعت اس کو رد کرتی ہے۔

الفصل الأول..... بدشگونی لینا منع ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَيْرَةَ خَيْرُهَا أَلْفَالُ قَالُوا وَمَا أَلْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ. (رواه صحيح البخاری ورواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے شگون بد نہیں ہے اور بہترین فال ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا فال کیا ہے۔ فرمایا اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ (متفق علیہ)

چند بے اصل باتیں اور ان کا بطلان

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَقَرِمَنَ الْمَجْرُومَ كَمَا تَقْرِمَنَ الْأَسَدَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا متعدی ہونا نہیں ہے نہ شگون بد ہے نہ ہامہ اور نہ صفر ہے اور جذام والے سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: یہ خیال کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے چنانچہ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار کے پہلو میں بیٹھ جائے یا اس کے ساتھ کھائے پئے تو وہ بیماری اس میں بھی سرایت کر جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پر اطباء کے نزدیک سات بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ جذام، خارش، چچک، آبلے جو بدن پر پڑ جاتے ہیں، گندہ دہنی، رمد، وبائی امراض۔

لہذا شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد خیال کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ مرض کا ایک سے دوسرے میں سرایت کرنا اور اڑ کر لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مشیت سے ہے کہ جس طرح پہلا شخص بیمار ہوا ہے اسی طرح دوسرا شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ جب تمام امراض کے ہی بارے میں چھوٹ کے اعتقاد و نظریہ کی تردید کی گئی ہے تو پھر جذامی سے بھاگنے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس طرح خود اس حدیث کے مفہوم میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب ان شاء اللہ الفصل کے آخر میں نقل کیا جائے گا۔

بدشگونی کے بارے میں تو اوپر بیان کیا جا چکا ہے! ”ہاما“ کے اصل معنی سر کے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ سے ایک خاص جانور مراد ہے جو عربوں کے گمان کے مطابق میت کے استخوان سے پیدا ہو کر اڑتا ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس مقتول کے سر سے ایک جانور جس کو ”ہامہ“ کہتے ہیں باہر نکلتا ہے اور ہر وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، پانی دو، یا وہ قاتل سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ جب قاتل (خود اپنی موت سے یا کسی کے قتل کر دینے سے) مر جاتا ہے تو وہ جانور اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے خود مقتول کی روح اس جانور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور فریاد کرتی ہے تاکہ قاتل سے بدلہ لے سکے جب اس کو

قاتل سے بدلہ مل جاتا ہے تو اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد کو بھی باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”ہامہ“ سے مراد الو ہے کہ جب وہ کسی گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ یا اس گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ اس عقیدہ کو بالکل مہمل قرار دیا اور واضح رہے کہ فرمایا کہ تطیر یعنی پرندہ کے ذریعہ بد فالی لینے کے حکم میں ہے جو ایک ممنوع چیز ہے۔ ”صفر“ کی وضاحت میں متعدد اقوال بیان کئے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے تیرہ تیزی کا مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے اور جس کو صفر کہتے ہیں؛ چونکہ کمزور عقیدہ لوگ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات و بلاء اور حوادث و مصائب کا نزول ہوتا ہے اس لئے اس ارشاد کے ذریعہ اس عقیدے کو باطل و بے اصل قرار دیا گیا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جس کو ”صفر“ کہا جاتا ہے ان کے گمان کے مطابق جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ کاٹا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھوک کے وقت پیٹ میں جو ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اسی سانپ کے سبب سے ہوتی ہے اور اس کے اثرات ایک دوسرے میں سرایت کرتے ہیں۔ نوویؒ نے شرح مسلم میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے گمان کے مطابق ”صفر“ ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت کاٹتے ہیں۔ بسا اوقات ان کے سبب سے آدمی زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے یہ سب بے اصل باتیں ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کسی بیماری کا متعدد ہونا بے حقیقت بات ہے

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ فَقَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَائِهَا الطَّبَاءُ فَيَحْاطِطُهَا الْبُعِيزُ الْأَحْرَبُ فَيَجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَغْدَ الْأَوَّلُ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عدوی ہے نہ ہامہ نہ صفر۔ ایک اعرابی نے کہا اے اللہ کے رسول ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح ہوتے ہیں ایک خارش اونٹ ان میں آتا ہے سب کو خارش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کوس نے خارش کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”الوہل“ ریگستان اور صحرا مراد ہے اس سے دیہاتی نے صحت مند ماحول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”الطبا“ ظمی کی جمع ہے ہرن کو کہتے ہیں یعنی صحت اور تندرستی میں ہرن کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ ”یخالط“ ملنے اور اختلاط کے معنی میں ہے۔ ”الاجوب“ خارش اونٹ کو کہتے ہیں۔ ”فیجربھا“ یعنی ان تمام صحت مند اونٹوں کو یہ ایک خارش اونٹ خارش بنا دیتا ہے تو یہ چھوت چھات کا اثر ہے اور ایک کی بیماری کا دوسروں کی طرف تجاوز اور متعدی ہونے کی دلیل ہے۔ ”الاول“ یعنی سب سے پہلے جس اونٹ پر خارش کی بیماری آئی وہ کون لایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی ہے اس لئے چھوت چھات اور بیماری کے تجاوز اور متعدی ہونے کا عقیدہ غلط ہے یہ بے حقیقت اور بے اصل بات ہے۔ اس قسم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کی نگاہ حقیقی علت اور حقیقی سبب پر ہوتی ہے انبیاء کرام ظاہری اسباب کے بجائے اصل حقیقت کی بات بطور تعلیم پیش کرتے ہیں اور عوام الناس اطباء اور تجربہ کار لوگوں کی نگاہیں ظاہری اسباب پر ہوتی ہیں اس لئے وہ ظاہری سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا قَوْءَ وَلَا صَفَرَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے بیماری کا لگنا نہ ہامہ کا وجود ہے نہ نوہ کی تاثیر ہے نہ صفر ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”نوہ“ کا مطلب ہے کہ ایک ستارہ کا غروب ہونا اور دوسرے کا طلوع ہونا۔ اہل عرب کے خیال میں بارش کا ہونا یا نہ ہونا ستاروں کے اسی طلوع و غروب کے زیر اثر ہے جیسا کہ علم نجوم پر اعتقاد رکھنے والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بارش کا تعلق پختروں سے ہے کہ فلاں فلاں پختروں

اگر فلاں فلاں تاریخ میں پڑ جائیں اور ان تاریخوں میں بارش ہو جائے تو آگے چل کر برسات کے مہینوں میں فلاں فلاں تاریخوں میں بارش ہوگی۔
 نہل میں لکھا ہے کہ ”نوء“ کی جمع انواع ہے جس کے معنی قمر کے ہیں منازل یعنی پختروں کے ہیں اور وہ منازل اٹھائیں ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ ”والقمر قد رنہ منازل“ میں ان ہی منازل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ اہل عرب نزول باران کو انہی منازل کی طرف منسوب کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب چاند ان سے فلاں فلاں منازل میں آتا ہے تو بارش یقیناً ہوتی ہے گویا ان کے نزدیک چاند کا ان منازل میں آنا بارش ہونے کے لئے علت اور مؤثر حقیقی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ بارش کا ہونا محض حکم الہی پر منحصر ہے نہ کہ کسی سبب اور علت سے متعلق ہے لیکن واضح رہے کہ اس نفی و ابطال کا تعلق اسی صورت سے ہے جبکہ تاثیر علت کا اعتقاد وہاں اگر منازل میں چاند کے آنے کو نزول باران کا ایک ظاہری سبب سمجھا جائے۔ یعنی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بارش برساتا ہے جبکہ چاند اپنی اپنی فلاں منزل میں آتا ہے اور وہ وقت علت کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ محض ایک ظاہری سبب کا درجہ رکھتا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس وقت سے پہلے یا اس کے بعد بھی بارش برسائے اور اگر چاہے تو اس وقت بھی نہ برسائے تو یہ عقیدہ نہ کفر کے دائرے میں آئے گا اور نہ اس کو باطل کہا جائے گا۔ اگرچہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بھی کفر کا سبب ہے کیونکہ نزول باران کو چاند اور اس کے منازل سے کسی بھی طرح متعلق کرنا اول تو اہل کفر کا شعار ہے دوسرے مذکورہ صورت (اگرچہ علیت کے عقیدہ کو ظاہر نہیں کرتی مگر موہم علیت تو یقیناً ہے اس بارے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حدیث مذکورہ ممانعت مطلق (بلا استثناء) ہے کہ اس کا تعلق علیت کے عقیدے سے بھی ہے اور اس صورت سے بھی ہے جس میں چاند اور اس کی منازل کو محض ایک ظاہری سبب سمجھا جائے کیونکہ اول تو اس ارشاد کا مقصود عقیدے کی گمراہی و فساد کا سد باب ہے دوسری ایسی کوئی حدیث مقول نہیں ہے جس سے اس کا جواز کسی بھی صورت میں ثابت ہو۔ حاصل یہ کہ جب بارش ہو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں پختر سے بارش ہوئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے۔

غول کا ذکر

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَذْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا غَوْلٌ (رواه صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کوئی مرض متعدی نہیں نہ ماہ صفر نہ غول کا وجود ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”غول“ جس کی جمع غیلان ہے جنات و شیاطین کی ایک قسم و جنس ہے اہل عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور ان کو راستہ بھلا دیتے ہیں اور ہلاک کر ڈالتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ غول کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں غول کے وجود کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان (غول) کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور لوگوں کو گمراہ و ہلاک کر دینا ایک بے حقیقت بات ہے یعنی ان کو اتنی قدرت و طاقت حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسافروں کو راستہ بھلا دیں اور ان کو ہلاک کر ڈالیں۔

جذامی کا ذکر

(۶) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعْ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شریذ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وفد ثقیف میں ایک کوڑھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نے تیری بیعت قبول کر لی ہے تو واپس لوٹ جا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

الفصل الثانی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیتے تھے

(۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْأَلُ وَلَا يَنْطَرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْأَسْمَ الْحَسَنَ (فی شرح السنہ)
ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے اور بدشگون نہیں پکڑتے تھے آپ اچھے نام کو پسند فرماتے تھے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

شگون بد لینا شیطانی کام ہے

(۸) وَعَنْ قُطَيْبِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيَاةَ وَالطَّرِيقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجَبْتِ (رواہ سنن ابو دائود)
ترجمہ: حضرت قطیب بن قبیصہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ کا اڑنا لکیریں ڈالنا بدشگونی پکڑنا جبت سے ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”عقیقہ“ تطہیر یعنی پرندوں کے ذریعہ فال لینے کی ایک صورت ہے جس میں پرندے کو خاص طور پر اڑا کر یا اس کے خود بخود اڑنے اور اس کی آواز کے ذریعہ نیک فال یا بد فال لی جاتی ہے پہلے زمانہ کے عربوں میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا اور عیافت دانی ایک باقاعدہ فن سمجھا جاتا تھا اس میں عام طور پر پرندوں کے نام کا اعتبار کیا جاتا ہے مثلاً عقاب کے ذریعہ عقوبت، غراب کوے کے ذریعہ غربت اور ہد کے ذریعہ ہدایت کی فال لی جاتی تھی۔ طیرہ اور عیافہ میں فرق یہ ہے کہ طیرہ کے مفہوم میں عمومیت ہے کہ خواہ کسی پرندے کے ذریعہ شگون بد لیا جائے یا کسی اور جانور کے ذریعے جبکہ عیافہ کا استعمال خاص طور پر کسی پرندے کی آواز کے ذریعہ نیک یا بد فال لینے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ نہایت میں لکھا ہے کہ ”عیافہ“ کے معنی ہیں ڈالے مار کر یا ہشکا کر کسی پرندے کو اڑانا اور اس کے نام اس کی آواز اور اس کے اڑنے و گزرنے کے ذریعہ فال لینا۔

”طرق“ (کنکریاں) مارنے کو کہتے ہیں فال لینے کی یہ بھی ایک صورت تھی چنانچہ پہلے زمانہ میں خاص طور پر عرب عورتیں فال لیتے وقت کنکریاں مارتی تھیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ریت پر خطوط اور لکیریں کھینچنے کو طرق کہتے ہیں جیسا کہ دل جاننے والے ریت پر مختلف طرح کے ہندسے اور خطوط وغیرہ کھینچتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ غیب کی باتیں دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ”جبت“ سحر و کہانت کے معنی میں ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جبت کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہ ہو۔ یا وہ چیز جو اللہ کے سوا پوجی جائے، یعنی شرک اور بعض حضرات کے نزدیک ”جبت“ شیطان کے کام کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یعنی شگون بد لینا، پرندوں کی آواز کے گزرنے کے ذریعہ اور کنکریاں مار کر فال لینا یا ریل و زانچہ وغیرہ کھینچ کر آئندہ کے حالات بتلانا سحر و کہانت کے حکم میں داخل ہیں یہ سب شرک کے کام ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں شیطان کے کام ہیں۔

بدشگونی شرک ہے

(۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ هِرْكَ فَالَهُ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ. (سنن ابو دائود و الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بدشگونی پکڑنا شرک ہے تین بار یہ بات فرمائی۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ساتھ اس کو لے جاتا ہے روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے۔ ترمذی

نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا فرماتے تھے سلیمان بن حرب رضی اللہ عنہ اس حدیث میں کہا کرتے تھے کہ ”وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل“ یہ کلام میرے نزدیک ابن مسعود کا ہے۔
 تشیح: شگون بد لینا شرک ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مشرکین کے طور طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہے اور شرک خفی کی موجب ہے۔ ہاں اگر جزما یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یونہی ہوگا تو وہ شگون بلا شک و شبہ کفر کے حکم میں ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کے ساتھ کھانا کھایا

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقُضْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ (رواه سنن ابن ماجه)

تصحیح: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ پیالے میں رکھا اور فرمایا کھا لکھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشیح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ توکل و یقین کا مرتبہ حاصل ہو جانے کے بعد جذامی سے بھاگنا اور اس کو اپنے سے الگ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔

بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے

(۱۱) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ. (رواه سنن ابو داود)

تصحیح: حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہامہ نہ عذوی نہ بدشگونی لینا۔ اگر کسی چیز میں شگون بد ہوتا گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشیح: ”ففي الدار“ اس حدیث کی تشریح و توضیح اس سے پہلے ہو چکی ہے لیکن چونکہ یہاں اس بحث کا اصل مقام ہے اس لئے کچھ اشارہ کرنا ضروری ہے بدشگونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں بعض احادیث میں مطلقاً ہر قسم کی اشیاء سے بدشگونی کی نفی اور ممانعت مذکور ہے اور بعض احادیث میں گھوڑے، گھر اور عورت وغیرہ بعض اشیاء میں نحوست کے ثبوت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جیسے زیر بحث حدیث میں ہے۔ لہذا ان مختلف احادیث میں تطبیق دینا اور مناسبت و موافقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اور شارحین حدیث نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔

توجیہ اول: پہلی توجیہ یہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بطور فرض اور بطور شرط ہے کہ فرض کر لو اگر دنیا کی کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی لیکن چونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے لہذا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے بھی یہی توجیہ کی ہے فرماتے ہیں اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں اس کا موقع محل اور امکان تھا لیکن جب اس میں نہیں تو کسی چیز میں نہیں۔

توجیہ دوم: دوسری توجیہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے خود بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہو گھوڑے میں نحوست یہ ہے کہ وہ سرکش ہو اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ بد زبان اور بد اخلاق ہو۔

توجیہ سوم: تیسری توجیہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان تین چیزوں کی نحوست کو عام احادیث سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ طبعی طور پر ان چیزوں میں نحوست کا دخل ہے مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینے کیلئے اچھے ناموں کا سننا پسند فرماتے تھے

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَا رَاشِدًا يَا نَجِيبًا (الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر سے نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ اے راشد اور اے شیخ کے الفاظ سنیں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

(۱۳) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا بَعَثَ غَاسِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَرَوَى بَشَرٌ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ رَوَى كَرَاهِيَةً ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرَحَ بِهِ وَرَوَى بَشَرٌ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رَوَى كَرَاهِيَةً ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں پکڑا کرتے تھے جس وقت کسی عامل کو بھیجتے اس کا نام پوچھتے اگر نام اچھا ہوتا آپ خوش ہوتے اور اس کا اثر چہرہ مبارک میں دیکھا جاتا اگر اس کا نام ناپسند ہوتا۔ اس کی کراہیت آپ کے چہرہ پر نمودار ہوتی۔ جس وقت کسی بستی میں داخل ہوتے اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام آپ کو اچھا لگتا خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمودار ہوتے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

مکان میں بے برکتی کا ذکر

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدُوْنَا وَأَمَوْنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ فَلَّ فِيهَا عَدُوْنَا وَأَمَوْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوهَا ذِمِيمَةً. (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم ایک گھر میں تھے ہماری تعداد بڑھ گئی ہمارے مال بہت زیادہ ہو گئے۔ وہاں سے ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے اس میں ہماری تعداد کم ہو گئی اور ہمارے مال کم ہو گئے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس جال میں کہ وہ برا ہے روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مکان کو چھوڑ دینے کا حکم اس مکان کو خوش سمجھنے کی بناء پر نہیں تھا بلکہ اس مکان کی آب و ہوا اور اس کی سکونت چونکہ کمینوں کو اس نہیں آئی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اس مکان کو چھوڑ دیں۔ خطاب کی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مکان چھوڑ دینے کا حکم اس مصلحت کے پیش نظر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارے نقصان اور ساری جڑ مکان ہے اگر ہم اس مکان میں نہ رہتے تو نہ ہمارے آدمیوں میں کمی آتی اور نہ ہمارے مال و اسباب کا نقصان ہوتا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکان چھوڑ دینے کا حکم دینا ہی بہتر سمجھا تا کہ ان کے اس غلط خیال اور واہمہ کی جڑ ہی کٹ جائے اور یہ شرک خفی کے گرداب میں نہ پھنسیں۔

خراب آب و ہوا کو چھوڑ دینے کا حکم

(۱۵) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْبٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَيْبُنَ وَهِيَ أَرْضٌ رَيْفْنَا وَمِيرَتْنَا وَأَنْ وَبَاءَ هَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلَفَ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن عبد اللہ بن بحیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو ایک شخص نے خبر دی جس نے فروہ بن مسیب سے سنا کہتا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری زمین ہے جس کو ایبن کہا جاتا ہے اور وہ ہماری زراعت اور غلہ کی زمین ہے اس کی وبا سخت ہے فرمایا اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ بیماری کے قریب ہونا ہلاکت ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”ایبن“ یہ اس زمین اور علاقہ کا نام تھا جس کے بارے میں صحابی نے مسئلہ پوچھا تھا۔ ”ریفنا“ ریف زراعت کو کہتے ہیں ”میرتنا“ میرۃ غلہ کو کہتے ہیں۔ ”وبائہا“ یعنی اس زمین اور علاقہ میں کثرت سے وبائی امراض آتے ہیں اور شدید وبا پھلتی ہے۔ ”دعہا“ یعنی اس کو چھوڑ دو ”القرف“ وبائی مرض کو قرف کہا گیا ہے۔ قرف کا اصل ترجمہ قرب اور نزدیکی ہے۔ ”التلف“ یہ ہلاکت کے معنی میں ہے مطلب یہ

ہے کہ وہ بائی امراض کے قرب اور آنے سے ہلاکت واقع ہو جاتی ہے لہذا تم اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔

سوال :- یہاں پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ وہ بائی امراض کی جگہ سے بھاگنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کئی صحیح احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کو وہ بائی زمین سے بھاگ نکلنے کی اجازت کیسے دیدی؟

جواب :- اس سوال کا جواب علامہ طیبی نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوئی اور چھوٹ چھات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ یہ اجازت عدوئی کے نقطہ نظر سے تھی بلکہ اصول طب کے مطابق حفظانِ صحت کی بنیاد پر یہ حکم تھا کیونکہ اس جگہ کی آب و ہوا ان لوگوں کی طبائع کے موافق نہیں تھی۔ گویا اس حدیث کا تعلق وہ بائی امراض سے نہیں ہے بلکہ حفظانِ مقدم کی بنیاد پر حفظانِ صحت سے اس کا تعلق ہے کہ جب اس علاقہ کی آب و ہوا تمہارے موافق نہیں ہے تو اس علاقہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جگہ بدلنے کا حکم انکے عقیدہ کے تحفظ کی بنیاد پر دیا تھا کیونکہ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید یہ جگہ ہمارے موافق نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آفات ہماری طرف متوجہ ہیں ممکن تھا کہ ان کا یہ وہم ان کے عقیدہ میں بدل جاتا اور وہ بدشگونئی کے برے عقیدہ میں مبتلا ہو جاتے اس کے سد باب کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت ان کو چلے جانے کا حکم دیدیا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ بائی جگہ سے بھاگنا جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہاء کے پھوٹ پڑنے سے پہلے اس جگہ سے جانا جائز ہے اس کے بعد موت کے خوف سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ باہر سے آکر وہ بائی امراض کے علاقہ میں داخل ہونا بھی منع ہے سیلاب و طوفان اور آگ و زلزلہ سے بھاگنا اور محفوظ مقام پر جانا جائز ہے اس کو وہ بائی زمین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ.... بدشگونئی کو سدر راہ نہ بناؤ

(۱۶) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتْ الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا

ترجمہ: حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونئی کا تذکرہ ہوا فرمایا ان میں بہترین فال ہے اور کوئی شگون مسلمان کو نہ روگے جس وقت کوئی امر مکروہ کو دیکھے کہہ اے اللہ نیکیاں نہیں لاتا مگر تو اور برائیوں کو نہیں دور کرتا مگر تو۔ نہیں ہے برائی سے بچنا اور نیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے مرسل۔

بَابُ الْكُهَانَةِ.... کہانت کا بیان

لغت کی کتاب صراح میں لکھا ہے کہ کہانت فال گوئی کو کہتے ہیں اور فال گوئی کے پیشہ کو بھی کہانت کہا جاتا ہے اس پیشہ کو اختیار کرنے والے شخص کو کاہن کہتے ہیں۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات اور حوادث کی خبریں دیتا ہو اور مستقبل کے علم غیب اور معرفت و اسرار کا دعویٰ کرتا ہو۔ یعنی نشانات و امارات و علامات سے معلوم کر کے مستقبل کے بارے میں جو شخص غیب کی پیشگوئیاں کرے ایسے شخص کو عرب کاہن بھی کہتے ہیں ستاروں کے احوال کو دیکھ کر نجومی اور ہاتھ دیکھ کر فال نکالنے والے یا طوطے کے ذریعہ یا ریل جفر اور ابجد وغیرہ ہندسوں کے ذریعہ سے مستقبل کی خبریں دینے والے لوگ سب کے سب کہانت کے اس پیشہ میں داخل ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے عرب معاشرہ میں کہانت کا بہت زیادہ چرچا تھا یہاں تک کہ عدالتی فیصلے اور بڑے بڑے جھگڑے کاہنوں کے ذریعہ منٹائے جاتے تھے۔

بنو زہرہ کی ایک کاہنہ عورت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کو دیکھا تو کہا ”یہ عورت یا خود نذیرہ ہوگی یا اس کے لطن سے نذیرہ پیدا ہوگا۔“ بنو زہرہ کی اسی کاہنہ عورت نے خواجہ عبد اللہ کے ذبح کے بدلہ میں سوانٹ مقرر کئے تھے۔

عرب معاشرہ میں کاہنوں کی مختلف قسمیں تھیں۔ (۱) بعض کاہنوں کے براہ راست جنات اور شیاطین سے رابطے رہتے تھے شیاطین آسمان اول کے قریب جا کر فرشتوں سے آئندہ واقع ہونے والی کوئی بات سن لیتے تو اسے لا کر ان کاہنوں تک پہنچاتے تھے کاہن اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹی باتیں ملا کر اپنے کاروبار جاری رکھتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور جنات و شیاطین پر آسمان سے شہاب ثاقب مارے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ (۲) بعض کاہن روحانی اعتبار سے غیبی ہوتے تھے لہذا ان کے ساتھ ارواح خبیثہ کے رابطے ہوتے تھے اور یہ کاہن ان ارواح خبیثہ سے استفادہ کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کرتے تھے۔ (۳) بعض کاہن زمین و آسمان کی علامات سماوی اور علامات ارضی اور لوگوں کی علامات شخصی دیکھ کر ادھر ادھر سے غیب کی بے سرو پا باتیں اڑاتے تھے اور اپنا دھندہ چلاتے تھے۔ اسلام نے ان تمام حیلوں اور ٹونکوں کو حرام قرار دیا اور اس سے حاصل شدہ کمائی کو حرام کر دیا لہذا کاہن کا یہ عمل حرام ہے اور اس کو کچھ شیرینی وغیرہ لینا دینا بھی حرام ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ کہانت ورل ناجائز ہے

(۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمَنْ رِجَالٌ يَخْطُونَ خَطَا قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان میں نے کہا اے اللہ کے رسول جاہلیت کے زمانہ میں ہم چند ایک کام کیا کرتے تھے۔ ہم کاہنوں کے پاس جاتے۔ آپ نے فرمایا کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے کہا ہم بدشگونی لیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ایک چیز ہے جس کو ایک تمہارا اپنے نفس میں پاتا ہے اس کو نہ باز رکھے۔ میں نے کہا اور ہم میں کچھ لوگ خط کھینچتے ہیں فرمایا ایک نبی خط کھینچا کرتا تھا جس کا خط اس کے موافق ہو جائے وہ ٹھیک ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: حدیث میں جن نبی کا ذکر کیا گیا ہے ان سے حضرت دانیال علیہ السلام یا بعض حضرات کے قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہیں۔ حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ لکیریں اور خطوط کھینچنے کا علم کہ جس کو رمل کہا جاتا ہے اصل میں ان نبی سے چلا تھا جواب اپنے حقیقی اصول و قواعد کے اعتبار سے معدوم ہو چکا ہے اگر اب بھی کوئی شخص اس علم کو انہی خصوصیات و شرائط کے ساتھ جانتا ہو جو ان نبی علیہ السلام نے وضع فرمائے تھے اور اس کا لکیریں اور خطوط کھینچنا بالکل اسی طرح ہو جس طرح وہ نبی کھینچتے تھے تو اس صورت میں اس علم سے فائدہ اٹھانا مباح ہو گا لیکن یہ بات چونکہ متحقق ہے کہ یہ علم اپنے اصل کے اعتبار سے دنیا سے اٹھ گیا ہے اور کوئی شخص یہ جاننے پر قادر نہیں ہے کہ وہ نبی کس طرح لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے اس لئے اب اس علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا حرام و ممنوع ہوا۔

کہانت کوئی حقیقت نہیں ہے

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ إِحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرُأُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَأَ الدَّجَاجَةُ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ (رواه صحيح المسلم ورواه صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کا احوال پوچھا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بعض اوقات وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سچا کلمہ ہوتا ہے جس کو جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے مرغی کی آواز کی مانند وہ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا تے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”یکون حقاً“ یعنی کبھی کبھی ان کاہنوں کی بتائی ہوئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ ”یخطفها“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ کاہنوں کی ایک آدھ بات جو صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آجاتا ہے آسمان کے نیچے بادلوں میں فرشتے آپس میں اس حکم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں جنات میں سے سرکش قسم کے شیاطین آسمان کے نیچے بادلوں میں چھپ چھپا کر جاتے ہیں اور فرشتوں سے ایک آدھ بات سن کر اچک لیتے ہیں اور زمین پر لاتے ہیں۔

”فیقر“ مرغی کی کڑک کڑک کی آواز کو کہتے ہیں یعنی مرغی جب دوسری مرغی کو دانہ کی طرف بلاتی ہے اور کڑک کڑک کی آواز دیتی ہے اسی طرح یہ جن اپنے دوست کا ہن اور جوگی کے کانوں میں اوپر کی بات ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر پھیلاتا ہے آئندہ حدیث میں شیاطین کے چڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ بزدل شیطان سب سے نیچے زمین پر رہتا ہے اس کے پاندھوں پر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اس طرح سب سے بہادر بالکل اوپر آسمان کے قریب بادلوں میں پہنچ جاتا ہے اوپر سے ان پر شہاب ثابت مارا جاتا ہے اگر کسی پر لگا تو وہ مر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے مگر ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ہوئی بات زمین تک آجائے اور ان کی گمراہی کی مہم جاری رہے۔

(۳) وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ فِي الْأَعْنَٰنِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ فُقِصِي فِي السَّمَاءِ فَسَتَرُوا الشَّيَاطِينَ السَّمْعَ فَسَمِعَهُ فَتَوَحَّجِيهِ إِلَى الْكُفَّٰنِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مَآثَةً كَذِبَةً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (رواه الصحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے فرشتے عنان میں اترتے ہیں اور عنان بادل کو کہتے ہیں۔ ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شیاطین چوری سنتے ہیں پھر کاہنوں کی طرف پہنچا دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے اس میں جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کاہن جو باتیں بیان کرتے ہیں ان میں وہ بات بھی ہوتی ہے جو ان کو شیاطین کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور وہ شیاطین اس بات کو فرشتوں سے چوری چھپے سن لیتے ہیں اور چونکہ وہ بات بہر صورت وقوع پذیر ہوتی ہے اس طرح کاہنوں کی بعض باتیں حقیقت و واقعہ کے مطابق ہو جاتی ہیں لیکن یہ چیز بہر حال ملحوظ رکھنے کی ہے کہ وہ کاہن چونکہ اس بات میں اپنی طرف سے سینکڑوں جھوٹی باتیں بھی ملا دیتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں اور چیزوں پر جھوٹ غالب رہتا ہے اس لئے شریعت نے ان کاہنوں سے استفادہ کرنے اور ان کی باتوں پر دھیان دینے سے سرے سے روک دیا اور فرمایا ان کی باتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔

نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانے والے کے بارے میں وعید

(۴) وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ أَوْ بَعِثَ لَيْلَةً (صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا۔ اس کی چالیس دن رات کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: یہ چیز گویا ایسے شخص کے حق میں سخت نقصان دہ اور انتہائی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کی نماز جو عبادات میں سب سے افضل اور بزرگ

ترین عمل ہے تا مقبول ہو جائے یا یہ مراد ہے کہ اس شخص کی جب نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو دوسرے اعمال بطریق اولیٰ قبول نہیں ہوں گے نیز نماز قبول نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ان نمازوں کا ثواب نہیں ملتا اگرچہ اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ حدیث میں اگرچہ اربعین لیلۃ کے الفاظ ہیں یعنی صرف رات کا ذکر کیا گیا ہے مگر حقیقت میں رات اور دن دونوں مراد ہیں کیونکہ اہل عرب کے کلام کا یہ بھی اسلوب ہے کہ الفاظ میں تو ذکر صرف دن یا صرف رات کا ہوتا ہے مگر مراد رات اور دن دونوں ہوتے ہیں۔

ستاروں کو بارش ہونے کا سبب قرار دینا کفر ہے

(۵) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِ عَلَى اثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّمًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّمًا بَنُوْءُ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (رواہ مسلم ورواہ صحیح البخاری)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات بارش برسی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے لوگوں پر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے میرے ساتھ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض نے حالت کفر میں جس شخص نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم پر بارش برسی ہے وہ میرے ساتھ ایمان لایا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا جس شخص نے کہا کہ فلاں ستارے کے سبب ہم بارش برسائے گئے ہیں اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کے ساتھ ایمان لایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بارش ہونے میں ستاروں کی تاثیر کا دخل ہوتا ہے یعنی ستارے ہی بارش برساتے ہیں یا ستارے ہی ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں جن سے پانی برستا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر اعتقاد کی نوعیت یہ ہو کہ بارش اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ اور ستاروں کا طلوع و غروب اور پختہ وغیرہ بارش کی ایک علامت ہے اور ان چیزوں کی بنیاد پر بارش ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہے تو یہ کفر نہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کا خیال و عقیدہ رکھنا بھی مکروہ تزیہی ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ قَرْنٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ بِكَوْكَبٍ كَذَا وَكَذَا. (رواہ صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے جس وقت کوئی برکت اتارتا ہے لوگوں کی ایک جماعت کفر اختیار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے مینہ برسا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اگرچہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”برکت“ سے مراد بارش ہے اور یہ عبارت وینزل الغیث (اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے الخ) ما قبل عبارت اور لفظ برکت کی توضیح ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ”برکت“ سے عام یعنی ہر طرح کی برکت مراد ہو اور وینزل الغیث الخ کے ذریعہ نزول برکت کی ایک مثال اور اس کی ایک خاص صورت کو بیان کرنا مقصود ہو۔

الفصل الثانی.... علم نجوم حاصل کرنا گویا سحر کا علم حاصل کرنا ہے

(۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ افْتَبَسَ شُعْبَةً

السَّحَرِ رَأَدَ مَا رَأَدَ. (رواہ مسند احمد بن حنبل وسنن ابو دائود وسنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا ایک حصہ حاصل کیا اس نے جادو کی ایک شاخ حاصل کی جس نے زیادہ کیا اس نے جادو کا حاصل کرنا زیادہ کیا۔ روایت کیا اس کو احمد ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔
تشریح: علم نجوم کو سحر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نجوم کا علم سیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے جادو ٹوٹنے کا علم سیکھ لیا ہو اور اس مشابہت کی وجہ سے علم نجوم کی برائی کو ظاہر کرنا ہے اس اعتبار سے علم نجوم پر عمل کرنے والا گویا جادو گروں اور کاهنوں کا ایک فرد ہے جو خلاف شریعت امور کو اختیار کرتے ہیں اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

کاهنوں کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جاننے والے کے بارے میں وعید

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي ذُبْرَهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. (رواہ مسند احمد بن حنبل وسنن ابو دائود)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاهن کے پاس آئے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے یا عورت کی مقعد میں بد فعلی کرے وہ اس چیز سے بیزار ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ابوداؤد نے۔

تشریح: ”بیزار ہوا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت پر محمول ہے جبکہ وہ اس کو حلال جانے، حلال نہ جاننے کی صورت میں یہ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی سخت ترین برائی کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے اور ان سخت برائیوں کے اختیار کرنے والے کو شدت کے ساتھ متنبہ کرنے اور ڈرانے پر محمول ہوگا۔

الفصل الثالث.... نجومی اور کاهن غیب کی باتیں کس طرح بتاتے ہیں؟

(۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خِضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا افْتَرَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَمَسْمَعُهَا مَسْمَعُ السَّمْعِ وَمُسْتَرْقُوا السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَصَفَّ سُفْيَانٌ بِكَفِّهِ فَخَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشَّهَابَ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيُكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيَقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَصْدُقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں جس وقت اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے فرشتے اللہ کی بات کے خوف سے بازو مارتے ہیں۔ اللہ کی وہ بات زنجیر کی مانند ہے جس کو صاف پتھر پر کھینچا جائے۔ جب خوف ان کے دلوں سے دور کیا جاتا ہے کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے اس چیز کو جو کہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ بلند قدر اور بلند مرتبہ ہے اس کو چوری سننے والے سن لیتے ہیں اور چوری سننے والے اس طرح اوپر تلے ہوتے ہیں سفیان نے اس کی ہیئت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کے درمیان فرق کیا وہ شیطان بات سن کر نیچے والے کی طرف ڈالتا ہے دوسرا اس سے نیچے والے کو یہاں تک کہ نیچے والا جادو گر یا کاهن کے کان میں ڈالتا ہے بعض اوقات سننے سے پہلے ہی ان کو شعلہ پالیتا ہے اور بعض اوقات شعلہ لگنے سے پہلے وہ بات ڈال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ منجھوٹ ملاتا ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں دن اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔

اس بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”خصعانا“ عاجزی اور تواضع اور خوف کے طور پر بازو پھڑپھڑاتے ہیں ”صفوان“ مضبوط چٹان کو کہتے ہیں۔ ”فرع“ یعنی جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ ”ماذا قال ربکم“ نیچے آسمان والے فرشتے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ”الحق“ یعنی مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا آیا ہے وہ حق ہی ہے۔ ”فحرفها“ یعنی سفیان ثوری نے شیاطین کے اوپر چڑھنے کی کیفیت بتائی آپ نے ہاتھ کو میڑھا کیا اور انگلیوں کو اوپر نیچے رکھ کر بیچ میں فرق کیا۔

شہاب ثاقب کی حقیقت

(۱۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَاهُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بَنَجْمٍ وَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وَلَدَ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يَرُمِي بِهَا لَمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَوَاتِهِ وَلَكِنْ رُبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَخْطَفُ الْجَنُّ السَّمْعَ فَيُفْهِدُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيَرْمُونَ فَأَجَاءَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی نے مجھ کو خبر دی۔ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارا ٹوٹا اور بہت روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاہلیت میں تم کیا کہا کرتے تھے جب کبھی ستارا ٹوٹتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ ہم کہا کرتے تھے آج رات بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے کسی کی موت یا زندگی پر نہیں ٹوٹتے لیکن ہمارا پروردگار کہ اس کا نام بابرکت ہے جب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر ان کے نزدیک آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح کی آواز اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش اٹھانے والوں کے قریب ہیں ان کو کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے وہ بتلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے۔ آسمان والے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ بات پہنچتی ہے وہاں سے جن اچک لیتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف ڈالتے ہیں۔ ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ کاہن جو بات سچ کہے وہ حق ہوتی ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملا لیتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

ستارے کس لئے پیدا کئے گئے؟

(۱۱) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلْسَّمَاءِ وَرَجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا لَغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَاءٌ وَأَضَاعَ نَصِيحَتَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا فِي رِوَايَةِ رَزِينٍ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيهِ وَمَا لَا عِلْمَ لَهُ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَعَنِ الرَّبِيعِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَاللَّهُ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي نَجْمٍ حَيَوَةَ أَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَإِنَّمَا يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ.

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ستارے تین باتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو آسمان کی زینت بنایا ہے۔ شیطان

کے مارنے کے لیے اور نشانی ہیں کہ ان کے ساتھ راہ پائی جاتی ہے جس نے ان تینوں باتوں کے سوا کوئی اور بات بیان کی اس نے غلطی کی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور تکلف سے کام لیا جس کو وہ نہیں جانتا روایت کیا اس کو بخاری نے تعلیقاً۔ رزین کی ایک روایت میں ہے بے فائدہ چیز میں اس نے تکلف سے کام لیا اور ایسی بات میں تکلف کرتا ہے جس کا اس کو کچھ فائدہ نہیں اور ایسا علم سیکھنے میں تکلف سے کام لیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے بھی عاجز ہیں۔ ربیع سے بھی اس قسم کی روایت ہے اور اس نے زیادہ بیان کیا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ستارے میں کسی کا رزق نہیں رکھا نہ کسی کی زندگی اور موت رکھی ہے سوائے اس کے نہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ستاروں کے ساتھ اپنے نفسوں کو بہلاتے ہیں۔

تشریح: ”اپنا حصہ ضائع کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لایعنی باتوں اور بیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے۔ اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزیز کا قیمتی حصہ گنوا دیا۔

نجومی، ساحر ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لَغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السُّحْرِ الْمُنْجِمِ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ. (رواۃ رزین)

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم نجوم کا ایک باب بغیر اللہ کے ذکر کے سیکھتا ہے وہ سحر کا ایک ٹکڑا حاصل کرتا ہے۔ نجومی کا ہن کا حکم رکھتا ہے کا ہن ساحر ہوتا ہے اور ساحر کا کافر ہے۔ (روایت کیا اس کو رزین نے)

تشریح: ”المنجم کاهن“ نجومی کو اس لئے کا ہن قرار دیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہی جنس کے لوگ ہیں ایک میدان ہے اور ایک ہی کام ہے کیونکہ نجومی بھی غیب کی باتوں میں کا ہن کی طرح اٹی سیدی باتیں بناتا ہے اور پھر بتاتا ہے۔ ”والکاهن ساحر“ کا ہن کو اس لئے ساحر کہا گیا کہ جو نقصان انسانوں کو جادو گر پہنچاتا ہے وہی نقصان کا ہن بھی پہنچاتا ہے لہذا ضرر اور نقصان میں دونوں یکساں ہیں تو کا ہن ساحر ہے ”والساحر کافر“ یعنی جادو گر کا کافر ہے۔

سحر کی تعریف:۔ سحر اور جادو کی ایک تعریف یہ ہے۔ ”السحر هو اخراج الباطن في صورة الحق“

دوسری تعریف اس طرح ہے۔ ”کل مادق ولطف ماخذہ فهو سحر“ یعنی ہر باریک اور لطیف انداز سے حاصل شدہ چیز سحر اور جادو ہے۔ گویا ہاتھ کی صفائی اور فنون لطیفہ کا اعلیٰ مظاہرہ سحر اور جادو ہے یہاں چند خارق عادت اور مافوق الفطرۃ چیزوں کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خارق عادت اور مافوق العادۃ چیزیں سات ہیں۔

(۱) خارق عادت اشیاء میں سے پہلی چیز ”ارہاص“ ہے اگر نبی کے ہاتھ نبوت سے پہلے خارق عادت چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو ارہاص کہتے ہیں گویا یہ چیز اس نبی کی آمد کا اعلان ہے جیسے نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا سلام کرنا تھا۔

(۲) معجزات: اگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی نبوت کی تصدیق کیلئے کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔

(۳) کرامت: اگر کسی متبع سنت صاحب ایمان شخص کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پیغمبر کو اپنے معجزہ کا علم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ظہور کا قصد بھی ہوتا ہے لیکن ولی کی کرامت میں یہ شرط نہیں ہے۔

(۴) معونات: یہ وہ خارق عادت امور ہیں جو کسی متبع سنت شخص کی مدد کیلئے ظاہر ہو جائیں جیسے حالت غمضہ میں غیب سے کھانا پینا مل جائے۔

(۵) استدراج: یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی کافر دشمن خدا کے ہاتھ پر اس کے مقصود کے موافق ظاہر ہو جائیں جیسے جال کے ہاتھ پر ظاہر ہونگے۔

(۶) اہانت: یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی کافر دشمن خدا کے ہاتھ پر اس کے مقصود کے خلاف ظاہر ہو جائیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے جیسے مسلمانوں نے ایک چشم شخص کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی باغ میں درختوں کی جڑوں میں کلی کر کے پانی ڈال دیا تو سارے درخت سوکھ گئے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا حافظہ ختم ہو گیا۔

(۷) السحر: خارق عادت میں ساتویں چیز جادو ہے۔ یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی انسان کے ہاتھ پر منتر جنترا اور جادو کے ذریعہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

معتزلہ کے نزدیک جادو ایک وہم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک سحر اور جادو کی ایک حقیقت ہے اور اس کی تعریف یہ ہے ”اخراج الباطل فی صورة الحق“ یا ”کل ما لطف ودق ماخذ فهو سحر“ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ساحر کافر ہے لہذا واجب القتل ہے۔

ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے عمل میں ضروریات دین کا انکار ہے تو یہ کفر ہے اور اگر جادو کے عمل میں صرف شرکیہ کلمات ہیں تو یہ شرک ہے اور اگر اس میں ایسے کلمات ہوں جو اعمال حسنہ کے منافی ہیں تو یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس میں ایسے کلمات ہیں جو صحیح ہیں اور صحیح مقصد کیلئے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مباح اور جائز ہے جیسے زوجین کے درمیان اصلاح مقصود ہو احناف کی یہ تفصیل بہت عمدہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح مسلمان جادو کا دنیا میں کہیں وجود بھی ہے یا صرف تصور ہے؟ کیونکہ جادو کی بنیاد خبیث اعمال و افعال اور خبیث اقوال پر قائم ہے۔

منازل قمر کو نزول باراں میں موثر حقیقی جاننا کفر ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَا صَبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سَقَيْنَا بِنَاءَ الْمَجْدَحِ. (رواہ سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پانچ سال تک بارش روکے رکھے پھر برسائے لوگوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ کفر کریں وہ کہیں کہ ہم مجدح ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش برسائے گئے ہیں۔ (روایت کیا اس کو نسائی نے)

تشریح: ”مجدح“ میم کے زیر جیم کے جزم اور دال کے زیر کے ساتھ اہل عرب کے نزدیک منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس منزل کو بارش برسنے کا سبب قرار دیتے تھے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ ستاروں کے طلوع و غروب اور منازل قمر کو بارش برسنے کا حقیقی سبب سمجھنا کفر ہے۔

کتاب الرؤیا

خواب کا بیان

رؤیا باب فتح مفتوح سے آتا ہے لیکن مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اگر مصدر رؤیہ آجائے تو آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے اگر مصدر رأیہ آجائے تو رائے قائم کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اگر مصدر رؤیہ آجائے تو اس کو رؤیت پڑپوسی کہتے ہیں یعنی جن کے پیچھے بڑے خراب ہو جائیں اور اگر مصدر رؤیہ آجائے تو خواب میں دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے کتاب میں یہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل و دماغ میں نیند کی حالت میں بھی اسی طرح علوم ڈال دیتا ہے جس طرح کہ بیداری کی حالت میں ڈالتا ہے نیند کی حالت میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔

خواب کی تین قسمیں ہیں:- (۱) خواب کی پہلی قسم تو محض خیال ہے گویا دن بھر انسان گھومتا پھرتا ہے اور آنکھوں سے مختلف چیزوں کا نظارہ کرتا ہے رات کو خواب میں وہی چیزیں مشکل ہو کر آتی ہیں کیونکہ دل و دماغ پر انہیں اشیاء کا نقشہ چھایا رہتا ہے۔

(۲) خواب کی دوسری قسم اضغاث احلام ہے یہ وہ ڈراؤنے ہیبت ناک اور پراگندہ خواب ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کے عکاس ہوتے ہیں۔

(۳) خواب کی تیسری قسم وہ خواب ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں اور بشارت و بھلائی اور بہتری کو ظاہر کرتے ہیں اسی قسم کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل و دماغ میں علم و معرفت کا ایک نور پیدا کر دیتا ہے اس لئے وہ خواب میں ان چیزوں کا ایسا ہی ادراک کرتا ہے جس طرح بیداری میں ادراک کرتا ہے یہ دراصل آئندہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کبھی یہ اشارہ انتہائی خفی ہوتا ہے کہ صرف ماہرین اس کی تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں اور کبھی اتنا واضح ہوتا ہے کہ ہر کس و نا کس اس کو جان لیتا ہے۔

خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام تو حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں لیکن امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیۃ میں خوابوں کے سب سے بڑے امام علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ خواب کی تعبیر ”علی رجل الطائر“ ہوتا ہے یعنی جس نے جس طرح بتا دیا اسی طرح تعبیر وقوع پذیر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود تعبیر خواب کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب تعبیر الرؤیا کی ابتداء میں اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) ایک اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے قواعد و ضوابط کے تحت شریعت کی روشنی میں خواب کی تعبیر کو تلاش کیا جائے اور پھر تعبیر نکالی جائے۔

(۲) دوسرا اصل یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے الفاظ کو دیکھ کر اس کی روشنی میں تعبیر نکالی جائے۔

(۳) تیسرا اصل یہ ہے کہ عربی لغت سے استفادہ کر کے اس کی مدد سے تعبیر نکالی جائے یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے آدمی سے معلوم کرنا

چاہیے جو خواب دیکھنے والے کا خیر خواہ بھی ہو اور تعبیر نکالنے اور قواعد کا ماہر بھی ہو۔

خواب کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی خفی کا درجہ رکھتے ہیں اور دیگر صالحین کے خواب اگر شریعت کے کسی ضابطہ سے نہیں ٹکراتے تو ایسے خواب باعث تسلی ہوتے ہیں اس سے کوئی شرعی ضابطہ نہیں بنتا۔ احادیث میں سچے خوابوں کو بشارات سے یاد کیا گیا ہے۔

الفصل الأول.... مسلمان کا اچھا خواب حق ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَاهُ لَهُ. **ترجمہ:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آثار نبوت سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا مبشرات سے مراد کیا ہے فرمایا اچھے خواب روایت کیا اس کو بخاری نے مالک نے عطاء بن یسار کی روایت سے زیادہ بیان کیا کہ مسلمان آدمی اس کو دیکھتا ہے یا اس کو دکھلایا جاتا ہے۔

تشریح: ”المبشرات“ یہ بشارت سے ہے خوشخبری کے معنی میں ہے یعنی نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا آسمانی وحی کا نزول ختم ہو گیا ہے اب خواب کی صورت میں صرف بشارتیں رہ گئیں ہیں خواب میں چونکہ غالب عنصر بشارت کی ہوتی ہے اس لئے بطور غلبہ اس غالب حیثیت کو مطلقاً مبشرات قرار دیا گیا ہے ورنہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں لیکن اس میں بشارت کے بجائے نذرات ہوتی ہے یعنی غم کی خبر ہوتی ہے اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں مبشرات سے مطلق خبر مراد ہے خواہ بشارت پر مشتمل ہو یا نذرات پر مشتمل ہو۔

اچھے خواب کی فضیلت

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. **ترجمہ:** حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔ (متفق علیہ) **تشریح:** ظاہر یہ ہے کہ یہاں رویاء صالحہ سے مراد صادقہ ہے یعنی وہ اچھا خواب جو سچا بھی ہو! اس موقع پر ایک اشکال واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کا کوئی جزو حصہ اس چیز سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ جب نبوت باقی نہیں رہی ہے تو نبوت کا جزو حصہ یعنی رویاء صالحہ کیوں کر باقی رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ رویاء صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ علم نبوت باقی ہے اگرچہ نبوت باقی نہیں ہے گویا حدیث میں مذکورہ الفاظ کے ذریعہ رویاء صالحہ کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی گئی ہے کہ اچھا خواب حقیقت میں نبوت کا پر تو ہے اگرچہ اس کو دیکھنے والا غیر نبی ہو جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے نیک راہ در دش، حلم گرانباری اور میانہ روی نبوت میں سے ہے۔ چھیالیس کے عدد کی تخصیص کے بارے میں اگرچہ علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ صرف اس کا بلکہ دوسری متعدد چیزوں جیسے نماز کی رکعات اور تسبیحات وغیرہ کے بارے میں اعداد شروع و مذکور ہیں ان کی علت و حقیقت کا علم شارع علیہ السلام کو ہی ہے۔ ایک اور روایت میں چھیالیس کے بجائے چھپیس ایک روایت میں چھبتر اور ایک روایت میں چوبیس کا عدد مذکور ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی روایت میں کسی خاص عدد سے تحدید مراد نہیں ہے بلکہ محض تکیہ مراد ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا ذکر

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَّلُ فِي صُورَتِي. (رواہ مسلم رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا پس تحقیق مجھ کو ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنتا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فقہرائی“ یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعہ مجھے ہی دیکھا اس شخص کا یہ خواب اضغاث احلام میں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ شیطان اپنے آپ کو میری شکل و صورت میں نہیں ڈھال سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہدایت محض ہے اور شیطان ضلالت محض ہے دونوں میں واضح فرق اور واضح تضاد ہے اگر شیطان اس طرح کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر شریعت میں دخل اندازی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

آج کل حزب اللہ اور جماعت المسلمین کے لوگ حضور کو خواب میں دیکھنے کا انکار کرتے ہیں اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے خواب میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو آدمی نے پہلے دیکھا ہو اس مہمل سوال کا جواب یہ ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے تو تمہاری اس منطق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہی حق ہے اور اس شخص نے حضور ہی کو دیکھا ہے ہاں آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صورت میں دیکھتا ہے اور اگر اعمال خراب ہیں تو حضور کو اسی کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مکمل طور پر شامل میں مذکور ہے اس سے دیکھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے بہر حال یہ خصائص نبوی اور اعجاز نبوی میں سے ہے کہ آپ کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. (رواہ مسلم و رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے سچ دیکھا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الحق“ یعنی اس شخص نے مجھے ہی دیکھا یہ حق ہے جھوٹ نہیں ہے اس بارے میں دروغ خیالی اور شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا ہے یہ اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جو اعجاز نبوی کا حصہ ہے ہر آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کے آئینہ میں دیکھتا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَ أُنَى فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَمْتَثِلُ الشَّيْطَانُ بِي. (رواہ مسلم و رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا پس عنقریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے کہ جو شخص خواب میں آپ کو دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عالم بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اور اسلام قبول کرتا۔ یا اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ مجھ کو خواب میں دیکھنے والا شخص آخرت میں عالم بیداری میں مجھ کو دیکھے گا۔

اچھا خواب اور برا خواب

(۶) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يَحْدِثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَنْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يَحْدِثْ بِهَا أَحَدٌ بِهَا أَحَدٌ فَإِنَّهَا لَنْ تَصْرُقَ. (رواہ مسلم و رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس وقت تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو پسند کرتا ہے اس کو بیان نہ کرے مگر ایسے شخص کے لیے کہ اس کو دوست رکھتا ہے اور جس وقت برا خواب دیکھے اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے اور تین مرتبہ تھوک دے اور کسی کو بیان نہ کرے اور اس کو کچھ ضرر نہ پہنچائے گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”برا خواب شیطان کی طرف سے ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اچھے اور برے دونوں طرح کے خواب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیکھتا ہے لیکن برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے اور چونکہ اس خواب سے انسان

کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے اس پر شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے حاصل یہ کہ اچھا خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو بشارت ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ خوش ہو اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی کے اضافہ کا موجب بنے جبکہ غمگین اور پریشان کرنے والا جھوٹا خواب شیطانی اثرات کے تحت ہوتا ہے جس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کو غمگین و پریشان کر کے ایسی راہ پر ڈال دے جس سے وہ بدگمانی اور ناامیدی اور تقرب الہی و تلاش حق کی راہ میں سست روی کا شکار ہو جائے۔ ”وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو مال کی حفاظت و برکت اور دفع بلیات کا سبب بنایا ہے اسی طرح اس نے مذکورہ چیزوں یعنی اللہ کی پناہ مانگنے، تین دفع تھکانے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کو برے خواب کے مضر اثرات سے سلامتی کا سبب قرار دیا ہے۔

برا خواب دیکھے تو کیا کرے

(۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْزُرُهَا فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَعِذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس وقت کوئی برا خواب دیکھے تین مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور اللہ کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگے اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اس کو بدل دے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

چند خوابوں کی تعمیر

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكْذِبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبْوَةِ فَمَا كَانَ مِنَ النَّبْوَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَإِنَّا أَقُولُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِكَرْهُهُ فَلَا يَقْصُصْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيَبْصُرْ قَالَ وَكَانَ يَكْزُرُهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشِيمٌ وَأَبُو هَلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَذْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَفِي رَوَايَةٍ نَحْوُهُ وَأَخْرَاجُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زمانہ قریب ہوگا مومن کی خواب جھوٹی نہ ہوگی اور مومن کی خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے اور جنوبت سے ہو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا محمد بن سیرین کا کہنا ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس کا خیال ہے دوسرے شیطان کا ڈرانا ہے تیسرے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ جب کوئی ناپسند خواب دیکھے کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور ابن سیرین خواب میں طوق دیکھنا مکروہ سمجھتے تھے ان کو خواب میں بیڑی کا دیکھنا بہت پسند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیڑی دین میں ثابت قدم رہنا ہے۔ (متفق علیہ) بخاری نے کہا ہے قتادہ یونس، ہشیم، ابو ہلال نے اس کو ابن سیرین سے روایت کیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یونس نے کہا ہے میرے خیال میں بیڑی کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے مسلم نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ حدیث کا کٹرا ہے یا ابن سیرین کا قول ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں اسی طرح ہے اور حدیث میں اکراہ الغل سے آخر تک حدیث میں درج کر دیا ہے۔

تشریح: ”اذا اقترب الزمان“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب قرب قیامت کا زمانہ آجائے تو مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ سچے خواب آنے لگیں گے چونکہ غیب کا پردہ اٹھنے والا ہوگا تو خواب بھی سچے ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی موت کا زمانہ قریب ہو جائے تو اس کے خواب سچے ہوں گے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب زمانہ میں دن اور رات کا وقت برابر ہو جائے اور زمانہ میں اعتدال آجائے جس سے

لوگوں کے مزاج میں بھی اعتدال آجاتا ہے تو اس وقت سچے خواب آئیں گے جس طرح صبح کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے اسی طرح اس معتدل زمانہ کا خواب سچا ہوگا۔ اس حدیث کے عمومی الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں اس بارے میں امام ابن سیرین نے کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ سچا خواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہر خواب سچا بھی نہیں اور جھوٹا بھی نہیں پھر آپ نے خوابوں کی تین قسمیں بیان فرمائیں ”قال“ اس میں فاعل کی ضمیر ابن سیرین کی طرف لوثی ہے اور ”وکان یکوہ“ میں ضمائر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوثی ہیں۔ ”الغل“ غین پر پیش اور لام پر شد ہے طوق کو غل کہتے ہیں ”القیید“ ڈنڈا بیڑی کو قید کہتے ہیں۔

ڈراؤنا خواب شیطانی اثر ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو

(۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَقَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے فرمایا جس وقت خواب میں تم میں کسی ایک کے ساتھ شیطان کھیلے اس کو بیان نہ کرے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب اضغاث احلام میں سے ہے اور اس قسم سے ہے جس میں انسان کے ساتھ شیطان تماشا کرتا ہے تاکہ اس کو پریشان ورنجور کرے ایسے خواب کو چھپانا چاہیے۔ نہ کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔

یہی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ خواب اضغاث احلام میں سے ہے اور شیطانی اثرات کا عکاس ہے ورنہ اہل تعبیر کے نزدیک اس خواب کی تعبیر زوالِ نعمت، قوم پر ادوری سے مفارقت اور اس جیسی دوسری چیزوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب

۱۰. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رایت ذات ليلة فیما یری النائم کانا فی دار عقبہ بن رافع فاتینا برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرفعة لنا فی الدنیا والعاقبة فی الآخرة و ان دیننا قد طاب (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں نے دیکھا اس چیز میں کہ سونے والا دیکھتا ہے گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں ابن طاب کی ترکھوئیں ہمارے پاس لائی گئیں۔ میں نے اس کی تاویل کی ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے بزرگی ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہے اور ہمارا دین اچھا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: مذکورہ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ناموں کے الفاظ کو بنیاد بنایا یا پس طور کہ رفعت کی تعبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع سے لی عاقبت کی تعبیر عقبہ سے لی اور ”طاب یعنی اچھا ہے“ رطب ابن طاب سے لیا چنانچہ یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے الفاظ کے ذریعہ بطریق تقاؤل و تاویل حصول مقصد کا مفہوم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ بات محض تعبیر خواب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی بلکہ عالم بیداری اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ان کے ذریعہ نیک فال لیتے تھے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک شخص بریدہ اسلی کو چند سواروں کے ساتھ دیکھا جس کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر مکہ واپس لانے پر معموں کیا تھا اور اس کے بطور انعام سواونٹ مقرر کئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بریدہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو لفظ بریدہ سے نیک فال لیتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قدبردا امرنا یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کہ (دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا)

ہجرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب

(۱۱) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهْجُرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَاتِلٍ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يُتْرَبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَتَى هَرْرَتَ سَقَا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَقَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَادَا هُوَ مَحَاءُ اللَّهِ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. (رواه مسلم رواه بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں (جہاں کھجوریں بہت ہیں مجھے خیال گذر کہ یہ یمامہ شہر ہے یا ہجر ہے ناگہاں وہ مدینہ تھا کہ جس کا قدیم نام یثرب ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی ہے اور وہ اوپر سے ٹوٹ گئی ہے ناگہاں وہ شہادت تھی جو کہ ایمانداروں کو اُحد کے دن پہنچی۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ ہلایا وہ پہلے سے بہتر ہو گئی پس ناگہاں اس سے مراد وہ فتح تھی جو اللہ تعالیٰ لایا اور ایمانداروں کا جمع ہونا۔ (متفق علیہ)

تشریح: جزیرہ نمائے عرب (نجد و حجاز) کا وہ علاقہ ہے جو جبل طویق کے جنوب مشرق میں پھیلا ہوا ہے اور اب نجد کے علاقے میں شامل ہے یمامہ کہا جاتا ہے یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور اس میں کھجور کی بڑی پیداوار تھی موجودہ زمانہ میں ”یمامہ“ ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں سعودی عرب کے دار السلطنت ریاض اور الام کے درمیان پایا جاتا ہے ہجر بھی یمامہ سے متصل مشرق میں ایک بستی تھی یہاں بھی کھجور بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں ”مدینہ“ کا نام یثرب تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ طیبہ اور طیبہ رکھا گیا۔ لیکن زیادہ مشہور مدینہ ہی ہوا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مقدس کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ یثرب اصل میں ثرب بالتحریک سے مشتق ہے جس کے معنی فتنہ و فساد کے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یا بعض دوسری احادیث میں اس شہر کے لئے اس کا قدیم نام یثرب کیوں استعمال فرمایا تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ احادیث مذکورہ ممانعت سے پہلے کی ہیں یا یہ ممانعت چونکہ نبی تنزیہی کے طور پر ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کی خاطر کبھی کبھی قدیم نام کو بھی استعمال فرما لیتے تھے اور یا یہ کہ ابتداء ہجرت میں چونکہ عام طور پر لوگ اس نئے نام سے واقف نہیں ہوتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لئے واقف کرنے کیلئے اس کے شرعی نام مدینہ کے ساتھ قدیم نام یثرب کا بھی ذکر فرما دیا اور یہی آخری احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے نیز قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے کہ ”یا اہل یثرب لا مقام لکم الخ“ یہ تو یہ منافقین کی زبانی فرمایا گیا ہے اس لئے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔

ایک خواب کی تعبیر

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَخْرَانِ الْأَرْضِ فَوَصَّعَ فِي كَفِي سَوَارِزَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَا عَلَيَّ فَأَوْجَحِي إِلَيَّ أَنْ تَفْجُحَهُمَا فَفُجَّحْتُهُمَا فَهَبَا فَاوْلَتُهُمَا الْكَدَابِينِ الَّذِينَ انَابِيَهُمَا صَاحِبُ اصْنَعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مُسْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْغَنَسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کڑے ڈالے گئے مجھ پر گراں گذرے میری طرف وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مارو میں نے پھونک ماری وہ دونوں ختم ہو گئے میں نے اس کی تعبیر کی کہ اس سے مراد دو جھوٹے شخص ہیں جن کے درمیان میں ہوں ایک صاحب صنعاء اور دوسرا صاحب یمامہ (متفق علیہ) ایک روایت میں ہے کہا جاتا ہے ایک ان میں مسلمہ ہے جو صاحب یمامہ ہے اور

دوسرا غسی ہے جو صاحب صنعاً ہے میں نے یہ روایت صحیحین میں نہیں پائی۔ صاحب جامع الاصول نے اس کو ترمذی سے روایت کیا ہے۔
تشریح: ”سوارین“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے دو ٹنگن اور کڑے اپنے ہاتھ کی پھٹی میں دیکھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آپ کو اسے پھونکنے کا حکم ملا تو آپ نے اس میں پھونک مار دی جس سے وہ ان علاقوں کی طرف چلے گئے جہاں دو جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے تھے ایک تو صنعاء یمن کا کذاب اسود غسی تھا جس نے اسلام پر بڑی مصیبت لا ڈالی لیکن اس کے علاقے کے مسلمان چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور فیروز دہلی نے اس کو قتل کر دیا اس کے دو دن بعد شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتادیا ”فیروز فاز فیروز“ کہ فیروز کامیاب ہو گیا مجھے جبریل نے بتادیا کہ فیروز نے اسود غسی کو قتل کر دیا۔ دوسرا مسیلہ کذاب یمامہ میں کھڑا ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چٹان کی طرح اس کے مقابلے پر کھڑے رہے آخر کار اسلام کے لشکر جرار نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں حدیقتہ الموت میں اس خبیث پر حملہ کر دیا اور وحشی بن حرب اور حضرت ابودجانہ رضی اللہ عنہ کی مشترکہ کارروائی سے مسیلہ کذاب واصل جہنم ہو گیا۔

(۱۳) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مِطْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يُجْرِي لَهُ. (رواه البخاری)

تشریح: حضرت ام علاء انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن مظعون کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا میں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا فرمایا یہ اس کے عمل کا ثواب ہے جو اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔
تشریح: حضرت عثمان ابن مظعونؓ ایک جلیل القدر اور قدیم الاسلام صحابی ہیں مہاجرین میں بڑی فضیلت کے حامل تھے میدان کارزار میں جان باز مجاہد کی حیثیت رکھتے تھے ان کی ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرابط یعنی میدان کارزار میں اسلامی لشکر و سرحد کا پاسبان مقرر کیا تھا۔ شریعت میں مرابط کے بہت زیادہ فضائل منقول ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مرابط جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل صالح قیامت تک بڑھتا رہتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ وہ چشمہ دراصل ان کا عمل صالح ہے اور جس طرح وہ چشمہ جاری ہے اسی طرح ان کے عمل صالح کا ثواب برابر جاری ہے جو قیامت تک ان کی طرف پہنچتا رہے گا۔

عالم برزخ کی سیر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب۔

(۱۴) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمُ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيْنِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ فَيَشْفُقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتِمُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُوذُ فَيَصْعُقُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلَقْنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدُخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهَّدَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ حَتَّى يَلْتِمَ رَأْسَهُ وَعَادَرَأْسَهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ قَصْرَ بِهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلَقْنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَغْلَاهُ صِيقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعُوا ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رَجُلٌ وَنِسَاءٌ عَرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلَقْنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِمَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيُخْرِجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلَقْنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ حَضَرَ آءُ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِيبَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارِيوٌ قَدْهَا فَصَعِدَ ابْنِ الشَّجَرَةِ

فَإِذْ خَلَانِي دَارًا وَسَطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرْقُطْ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رَجَالٌ شُبُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَّانَ ثُمَّ أَحَرَ جَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ ابْنِي الشَّجَرَةَ فَإِذَا خَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُبُوحٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَقْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتَ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَتَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يَفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُ الرُّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصَّبِيَّانَ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ حَازِنُ النَّارِ وَالذَّارُ الْأَوَّلَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِئِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رَوَايَةٍ مِثْلُ الرِّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہی کربیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ لیتے اپنے چہرہ کے ساتھ ہم پر متوجہ ہوتے اور فرماتے آج رات جس نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کرے۔ راوی نے کہا اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا اس کو بیان کرتا۔ پس کہتے جو اللہ چاہتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں میرے دونوں ہاتھ انہوں نے پکڑ لیے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے چلے ناگہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے گلے میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتا ہے یہاں تک کہ گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے گلے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے پہلا کدل جاتا ہے پھر لوٹتا ہے اور اس طرح کرنے لگ جاتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلو پس ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک شخص کے پاس آئے جو چوت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص چھوٹا پتھر یا بڑا پتھر لیے اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سر کو پکڑ رہا ہے جب اس کو مارتا ہے پتھر ٹھک جاتا ہے وہ اس کو لینے جاتا ہے جب واپس لوٹتا ہے اس کا سر مل جاتا ہے اور پہلے کی طرح ہو جاتا ہے وہ دوبارہ اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس کو مارتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک گڑھے کے پاس آئے جو تنور کی مانند ہے اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نیچے کا کشادہ ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہیں جب آگ اوپر اٹھتی ہے وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ نکل جائیں اور جب آگ کا شعلہ پست ہوتا ہے گر پڑتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو ہم چلے ہم خون کی ایک نہر پر آئے نہر کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص کنارے پر ہے اس کے آگے پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ شخص جو نہر میں ہے آگے آتا ہے جب نکلنے کا ارادہ کرتا ہے دوسرا آدمی اس کے چہرے پر پتھر مارتا ہے اور اس کو لوٹا دیتا ہے جہاں وہ پہلے ہوتا ہے جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے وہ اسی جگہ لوٹ جاتا ہے جہاں ہوتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز و شاداب باغ کے پاس پہنچے اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اس کی جڑ میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور بہت سے بچے ہیں ناگہاں وہاں اس درخت کے قریب ایک اور شخص ہے اس کے سامنے آگ ہے جس کو وہ جلا رہا ہے وہ دونوں مجھ کو لیکر درخت پر چڑھے انہوں نے درخت کے درمیان ایک گھر میں مجھ کو داخل کر دیا اس سے بہتر گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا اس میں بہت سے بوڑھے آدمی بچے اور عورتیں ہیں پھر انہوں نے مجھ کو وہاں سے نکالا اور درخت پر چڑھے اور ایک گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بدرجہا خوبصورت اور بہتر تھا اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان ہیں میں نے ان دونوں کو کہا آج رات تم نے مجھ کو بہت پھرایا ہے مجھے اس کے متعلق بتلاؤ جو میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں جس آدمی کو تو نے دیکھا ہے کہ اس کا کلمہ چیرا جا رہا ہے وہ

کذاب ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی باتیں اس سے نقل کی جاتی ہیں اور دور دراز تک پہنچ جاتی ہیں قیامت تک اس کے ساتھ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح تو نے دیکھا ہے۔ اور جس کو تو نے دیکھا ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے وہ رات کو اس سے سو رہا اور دن کو اس کے ساتھ عمل نہ کیا۔ قیامت کے دن تک اس کے ساتھ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح تو نے دیکھا ہے جن کو تو نے تور میں دیکھا ہے وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ جس کو نہر میں دیکھا ہے وہ سود خوار ہے اور جو بوڑھا درخت کی جڑ میں دیکھا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جو آگ جلا رہا ہے وہ مالک ہے جو دوزخ کا دروغ ہے۔ پہلا گھر جس میں تو داخل ہوا ہے عام ایمانداروں کا گھر ہے۔ یہ گھر شہداء کا ہے۔ میں جبریل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے اپنا سر اٹھاؤ میں نے اپنا سر اٹھایا میرے اوپر ابرکی مانند تھا ایک روایت میں ہے سفید ابرکی مانند انہوں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے میں نے کہا مجھ کو چھوڑو کہ میں اس میں داخل ہوں انہوں نے کہا تیری عمر ابھی باقی ہے جس کو تو نے ابھی تک پورا نہیں کیا جب اس کو پورا کر لے گا پھر اس میں داخل ہو جائے گا روایت کیا اس کو بخاری نے عبد اللہ بن عمر کی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق ہے مدینہ کے بارہ میں باب حرم مدینہ میں بیان کی جا چکی ہے۔

تشریح: ”فاخر جانی“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی معراج ہوئے ہیں یہ معراج انہیں میں سے ایک ہے لیکن لیلۃ الاسری والی معراج خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ جد غصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ ”کلب“ ”لوہ کی سلاخ کو کہتے ہیں جس کو اردو میں ”آکڑا“ کہتے ہیں۔ ”شدقہ“ مکے کو شندق کہتے ہیں جس کو باجھ بھی کہتے ہیں۔ ”بلتقم“ التام جڑنے کے معنی میں ہے۔ ”بفہر“ بڑے پتھر کو کہتے ہیں جو لوہے کی طرح مضبوط ہوتا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں چٹان کہتے ہیں۔ ”یشدخ“ ”سر کچلنے کیلئے شدخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔“ ”تدھدھہ“ پتھر کے لڑھکنے کیلئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ”خمدت“ آگ بجھنے اور اس کے شعلے نیچے چلے جانے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

الفصل الثانی... اپنا برا خواب کسی مرد و نایا دوست کے علاوہ اور کسی کے سامنے بیان نہ کرو

(۱۵) عَنْ أَبِي ذَرِّينَ الْعَقِيلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَأَخْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثْ إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَالَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَأَخْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقْصُصْهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ

ترجمہ: حضرت ابو زرین عقیلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا خواب نبوت کے اجزاء کا چھ یا لیساواں حصہ ہے اور خواب پرندہ کے پاؤں پر ہے جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے جب اس کو بیان کر دے واقع ہو جاتا ہے میرے خیال میں آپ نے فرمایا اسے بیان نہ کر مگر اپنے دوست کے رو برو یا کسی دانا آدمی کے سامنے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے فرمایا خواب پرندہ کے پاؤں پر ہے جب تک تعبیر نہیں کی جاتی۔ جب تعبیر کہی جائے واقع ہوتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے دوست یا صاحب عقل کے سوا کسی کے سامنے بیان نہ کر۔

تشریح: ”علی راجل طائر“ بے ثباتی اور بے قراری اور سریع زائل ہونے کیلئے عرب کے ہاں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز تو پرندہ کے پاؤں اور پتے کے ساتھ لٹک رہی ہے پرندہ کے پاؤں کو قرار نہیں جو نبی اس نے حرکت کی توں ہی وہ چیز گر جائے گی اسی طرح خواب کا معاملہ ہے کہ جب تک کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا تو قائم ہے لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوتا اور جب کسی کے سامنے ظاہر کیا تو فوراً زائل ہو گیا اور اپنی تعبیر کی طرف چلا گیا گویا خواب تعبیر نکالنے والے کے انتظار میں رہتا ہے جو نبی اس نے تعبیر نکالی خواب ختم ہو جائے گا اس لئے حبیب یعنی خیر خواہ محبوب کے سامنے رکھو وہ اچھی تعبیر کا خیال کریگا یا لبیب یعنی عاقل اور ماہر کے سامنے رکھو وہ اچھی تعبیر نکال لے گا۔

ورقہ ابن نوفل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرْقَةَ قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ. (رواه مسند احمد بن حنبل والترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پیشتر وہ فوت ہو گیا آپ نے فرمایا میں نے خواب میں اس کو دیکھا ہے کہ اس پر سفید کپڑے ہیں۔ اگر وہ اہل نار سے ہوتا اس پر اور طرح کے کپڑے ہوتے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کرنے سے متعلق ایک خواب

(۱۷) وَعَنْ ابْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي حَزِيمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيهَا يَرَى النَّائِمَ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدَقَ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَنِ وَسَدَّكَرُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ فِي السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ترجمہ: حضرت ابن حزمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے چچا ابو خزیمہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں اس نے آپ سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لیٹ گئے اور فرمایا اپنا خواب سچا کر لے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں کان مِيزَانًا نَزَلَ فِي السَّمَاءِ ہم باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں بیان کریں گے۔

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر خواب کا تعلق طاعات و عبادات کی قسم سے ہو تو عالم بیداری میں اس خواب پر عمل کرنا مستحب ہے مثلاً اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا کہ روزہ رکھا ہے یا نماز پڑھی ہے یا صدقہ یا خیرات کیا ہے اور کسی بزرگ کی زیارت کی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس خواب کے مطابق عالم بیداری میں نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا صدقہ خیرات کرنا یا اس بزرگ کی زیارت کر لینا مستحب ہے۔

الفصل الثالث... عالم برزخ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب

(۱۸) عَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَا ضَحَابَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقْصُصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُصَ وَأَنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ ابْتِئَانًا وَأَنَّهُمَا ابْتِغَايَانِي وَأَنَّهُمَا قَالَ لِي أَنْطَلِقُ وَإِنِّي أَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِطَوِيلٍ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرٍ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةُ رَجُلٌ "طَوِيلٌ" لَا أَكَادَارِي رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ فَادَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطَّ لِهَمَّا مَا هَذَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي أَزِقُ فِيهَا قَالَ فَاذْهَبَا فَانْطَلِقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَوْضَةً قَطَّ اعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي أَزِقُ فِيهَا قَالَ فَاذْهَبَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَةٍ بَلْبَنَ ذَهَبٍ وَلَبِنَ فُضَّةٍ فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفَتَحَ لَنَا فَدَحَلْنَاهَا فَتَلَقْنَا فِيهَا رَجَالَ شَطَرٍ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَى وَشَطَرٍ مِنْهُمْ كَأَقْبَحَ مَا أَنْتَ رَأَى قَالَ قَالَا لَهُمْ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ قَالَ فَادَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَانَ مَاءُ الْمَحْضِ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا فِي أَحْسَنَ صُورَةٍ وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرِّوْضَةِ فَانَّهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكَانَ مَوْلُودًا مَاتَ عَلَى الْفَطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ

المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشر منهم قبيح فانهم قوم قد خلطوا عملا صالحا وخر سیتنا تجاوز الله عنهم. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت مرتبہ فرمایا کرتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے جو چاہتا اپنا خواب بیان کرتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا خواب میں میرے پاس دو شخص آئے انہوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہا چلو میں ان دونوں کے ساتھ چلا اس کے بعد وہ لمبی حدیث بیان کی جو پہلی فصل میں گزر چکی ہے اس میں کچھ زیادتی ہے جو پہلی حدیث میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہم ایک بہت بڑے سرسبز و شاداب باغ کے پاس پہنچے اس میں ہر طرح کے بہار کے پھول کھلے تھے۔ باغ کے درمیان ایک لمبا شخص ہے درازی کے سبب آسمان میں اس کا سر مجھے نظر نہیں آتا اس آدمی کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے ان سے کہا یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ہم چلے ہم ایک بہت بڑے باغ میں پہنچے اس سے بڑا باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اس میں چڑھیں۔ کہا ہم چڑھے ہم ایک شہر میں پہنچے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے ہم شہر کے دروازے پر آئے ہم نے اسے کھلوانا چاہا ہمارے لیے کھولا گیا ہم اس میں داخل ہوئے اس میں ہم کو ایسے آدمی ملے جن کا آدھا حصہ بہت خوبصورت ہے جو کبھی تو نے دیکھا ہے اور اس کا آدھا حصہ انتہائی بدصورت ہے جو تو دیکھنے والا ہے کہا انہوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس نہر میں گر دو فرمایا ایک نہر وہاں بہہ رہی تھی اس کا پانی سفیدی میں خالص دودھ کی طرح ہے وہ گئے اور اس میں گر پڑے پھر ہماری طرف آئے ان سے وہ برائی جاتی رہی تھی وہ بہت خوبصورت بن چکے تھے۔ اس زیادتی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لمبا شخص جو ہمیں باغ میں ملا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد جو لڑکے تھے پس وہ ہر وہ لڑکا تھا جو فطرت پر مارتا ہے۔ راوی نے کہا بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول مشرکوں کے لڑکوں کا کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مشرکوں کے لڑکے بھی اور وہ لوگ جن کا آدھا بدن اچھا ہے اور آدھا بدن بدصورت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کے کچھ نیک اور کچھ بُرے اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

جھوٹا خواب نہ بناؤ

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَلْفَرَى أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرِيَا.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان یہ ہے آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنکھوں پر یہ جھوٹ باندھا جائے کہ انہوں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت میں انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، گویا مقصود جھوٹا خواب بنانے کی مذمت ظاہر کرنا ہے اور اس کو بڑا بہتان اس لئے فرمایا گیا ہے کہ خواب ایک طرح سے وحی کے قائم مقام ہے اور اس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے پس جھوٹا خواب بنانا گویا حق تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دکھانے کیلئے فرشتے کو بھیجتا ہے۔

کس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے؟

(۲۰) وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ. (رواه الترمذی والدارمی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بہت سچا خواب وہ ہے جو بچھلی رات کا ہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے)

تشریح: پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمعی حاصل رہتی ہے بلکہ وہ نزول ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لئے اس وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔

کتاب الآداب

آداب کا بیان

آداب جمع ہے اس کا مفرد ادب ہے۔ ادب ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس کو اچھا اور قابل تحسین کہا جائے۔ بعض نے ادب کی تعریف اس طرح کی ہے ”الادب هو اعطاء كل شئ حقه ووضع كل شئ موضعه“ یعنی موقع و محل کے پیش نظر ہر چیز کو اس کا جائز مقام دینا ادب کہلاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا نام ادب ہے۔ ادب کا مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے اس لئے یہ انسانی زندگی اور انسانی تہذیب کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے یہی وجہ ہے کہ آداب کے ضمن میں زندگی سے تعلق رکھنے والی مختلف احادیث آئیں گی۔

ادب کے ضمن میں سلام کا باب بھی ہے اس کے بعد استیذان کا باب بھی ہے پھر مصافحہ و معانقہ کا باب ہے پھر باب القیام ہے اس کے بعد عطاس اور سناؤ کا باب ہے اس کے بعد باب الضحک ہے پھر باب الاسامیٰ اور اس کے بعد باب البیان والشعر ہے۔ الغرض کتاب الرقاق تک تمام ابواب کتاب الآداب کے ماتحت ہیں سب سے پہلے باب جو آرہا ہے وہ باب السلام ہے۔

بابُ السَّلام.... سلام کا بیان

”سلام“ کے معنی ہیں نقائص و عیوب سے برات و نجات پانا۔ ”سلام“ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جو ہر عیب و آفت اور تغیر و فنا سے پاک اور محفوظ ہے۔ ”سلام“ اسلامی تہذیب و معاشرت کا ایک خاص رکن ہے اس کے لئے جو الفاظ مقرر کئے گئے ہیں وہ السلام علیک ہے اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے واقف ہے۔ لہذا غفلت اختیار نہ کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا تجھ پر سایہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ”اللہ معک“ یعنی اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو یعنی تو مجھ سے سلامتی میں ہے اور مجھ کو بھی اپنے سے سلامتی میں رکھ اس صورت میں سلام سلم سے مشتق ہوگا جس کے معنی مصالحت کے ہیں اور اس کلمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تو مجھ سے حفظ و امان میں رہ اور مجھ کو بھی حفظ و امان میں رکھ۔ منقول ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مشروع ہوا تھا اور اس کا مقصد ایک ایسی علامت کو رائج کرنا تھا جس کے ذریعہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاسکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعرض نہ کرے گویا اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر یہ طریقہ مستقل طور پر مشروع قرار پایا۔

الفصلُ الأوَّل... فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سلام

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ أَذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يَحْيَوْنَكَ فَإِنَّمَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَأَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلْ مَنْ يُدْخِلِ النَّجَّةَ عَلَى صُدْرَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى آلَانَ (رواه مسلم ورواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا

ہے اس کی لمبائی ساٹھ گز تھی جس وقت اس کو پیدا کیا فرمایا جا اور اس جماعت کو سلام کہہ فرشتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور سن وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ تیرا اور تیری اولاد کا جواب ہوگا وہ گیا اور کہا تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے کہا سلام ہو تجھ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ جواب میں زیادہ کر دیئے۔ ہر شخص جو جنت میں جائے گا آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق کی لمبائی اب تک کم ہوتی رہی ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”علی صورتہ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا اس حدیث کے سمجھنے میں چند اقوال ہیں۔

(۱) پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث مشابہات میں سے ہے لہذا کسی تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ سلف صالحین کے طرز پر یہ کہا جائے گا ”ما یلیق بشانہ“ یعنی جو اللہ کے شایان شان ہو ہم اس کو مانتے ہیں۔ (۲) بعض علماء نے اس حدیث کے مفہوم میں یہ تاویل کی ہے کہ صورت سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے صفات ہیں جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جیسے ”حی عالم کریم بصیر متکلم“ گویا انسان اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر ہے۔ اس توجیہ میں ”بصورتہ“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور صورت سے صفت مراد ہوگی۔ (۳) بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کی صورت پر بنایا یعنی جس صورت پر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا وہ آدم ہی کی قسمت میں تھی آدم اپنی نظیر آپ تھے کسی اور کی صورت کا نمونہ نہیں تھے جس طرح بعض بچہ نہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور نہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ یہ اپنی شکل پر پیدا ہوا ہے اس تاویل کے پیش نظر بصورتہ میں ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور مطلب وہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام اپنی نظیر آپ تھے۔ (۴) اس حدیث کا مفہوم بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور مجسمہ کی شکل میں پیدا کیا یعنی مرحلہ وار پیدا نہیں کیا کہ پہلے نطفہ ہو پھر مضغ ہو پھر عظام ہو پھر لحم ہو اور پھر تخلیق ہو اس طرح نہیں ہوا بلکہ ابتدائے آفرینش سے مکمل صورت تھی کہ آپ ۶۰ گز کے قد پر تھے ”فتبارک اللہ احسن الخالقین“ اس کے بعد انسان کم ہوتا گیا اب ڈھائی تن گز رہ گیا پھر جب انسان جنت میں داخل ہوئے تو گئے ۶۰ گز کے پورے ہوں گے بہر حال حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا فرشتوں نے جواب دیا وہی طریقہ اولاد میں چلا آیا جو اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے باقی انسان وحوش و طیور میں شامل ہو گئے ہیں یا درہے کہ شرعی گز کم و بیش دو بالشت ہوتا ہے۔

افضل اعمال

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (رواہ البخاری ورواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا کھانا کھانا کھانا اور سلام کہنا ہر اس شخص کو جس کو تو جانتا ہے یا اس کو نہیں جانتا۔ (متفق علیہ)

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں؟

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٌ يَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ لَمْ أَحْذِهِ فِي الصَّحْبَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِ وَلَكِنْ ذِكْرُهُ صَاحِبُ الْبَرِّ وَآيَةُ الْبَرِّ السَّانِي.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں جب بیمار ہو اس کی پیار پرسی کرے جب مر جائے اس پر حاضر ہو۔ جب بلائے اس کی دعوت قبول کرے جب اس کو ملے سلام کہے۔ جب چھینکے اس کا جواب دے اور اس کی خیر خواہی کرے جب وہ حاضر ہو یا غائب۔ یہ حدیث میں نے صحیحین میں نہیں پائی نہ حمیدی

کی کتاب میں لیکن صاحب جامع الاصول نے اس کو نسائی سے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”خیر خواہی کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ و ہمدرد رہیں جو مسلمان سامنے ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے اور جو نظروں سے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ تعلق یعنی خوشامد چالپوسی کا رویہ اپنائیں اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کریں یہ خالص منافقانہ رویہ ہے اور منافقوں کی خاصیت ہے۔

تعلق اور دوستی قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سلام ہے

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُمِئُوا أَوْ لَا تُمِئُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ آپس میں دوستی کرو اور کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تم اس کو کر لو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

کون کس کو سلام کرتا ہے؟

(۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابُّ عَلَى الْمَأْشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (مسلم بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیادہ کو سلام کہے اور چلنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے بہتوں پر۔ (متفق علیہ)

(۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کہے چھوٹا بڑے پر اور چلنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے بہتوں پر۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری و شفقت

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غُلَمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا. (مسلم بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے ان کو سلام فرمایا۔ (متفق علیہ)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تواضع و انکساری اور دنیا والوں کے تین کمال شفقت و محبت کا مظہر ہے۔

غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدُؤُوا يَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطُرُوهُ إِلَى أَصْبَيقِهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصاریٰ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو

اور جب ان کو راستہ میں ملو تو ان کو تنگ راستہ کی طرف مجبور کرو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”لا تبدوا“ یعنی یہود و نصاریٰ کو سلام میں ابتداء نہ کرو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو سلام میں ابتداء کرنا حرام ہے الا یہ کہ سخت مجبوری ہو تو سلام میں ابتداء کرنا جائز ہوگا اگر ناواقفی میں کافر کو سلام کیا تو اس طرح واپس کرنا چاہیے کہ ”استرجعت سلامی“ میں اپنا سلام واپس کر رہا ہوں اگر غیر مسلم نے ابتداء میں سلام کیا تو صرف جواب دینا جائز ہے۔ مبتدع کو بھی ابتداء میں سلام نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر مجبوری ہو تو صحیح ہے۔ اس حدیث میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی راستہ میں تمہیں ملے تو اس کو تنگ راستہ پر چلنے کی طرف مجبور کر دو مسئلہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی ذمی ہو تو اس کو کھلے راستے پر جانے کا حق نہیں ہے اسی طرح اگر مسلمان اور اہل کتاب ایک راستہ پر چل رہے ہوں اور راستہ مسلمانوں کیلئے تنگ پڑ رہا ہو تو یہود و نصاریٰ کو کھلے راستے پر چلنے کا حق نہیں لہذا اس کو تنگ راستہ پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو دھکے دیکر ان کو مجبور کیا جائے گا ہائے افسوس یہ بھی ایک دور تھا کہ مسلمان یہود و نصاریٰ کو دھکے دیا کرتے تھے مگر جب مسلمانوں کے حکمران نااہل ہو گئے تو آج یہود و نصاریٰ مسلمانوں کو تنگ و تاریک مقام کی طرف دھکے دے رہے ہیں غیر مسلم کے سلام کے جواب میں ”ہذاک اللہ“ کے الفاظ سے جواب دینا چاہیے۔

یہودیوں کی شرارت

(۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُم السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ. (مسلم و رواہ بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم کو یہودی سلام کہتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے (تم پر موت ہو) اس کے جواب میں تم کہو علیک (تجھ پر بھی موت ہو)۔ (تحقیق علیہ)

(۱۰) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اہل کتاب تم کو سلام کہیں تم جواب میں کہو علیکم۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: یہود کی شرارت و خباثت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ خبیث کسی مسلمان کو ملاقات کے وقت بھی معاف نہیں کرتے بلکہ سلام کی صورت میں دعا کے بجائے بددعا دیتے ہیں۔ جب صحابہ کو سلام کرتے تو السلام علیکم کی جگہ زبان موز کر السام علیکم کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ موت اور ہلاکت ہے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو جواب میں علیکم کہا کرو یعنی یہ موت و ہلاکت تم پر ہو۔ بعض روایات میں صرف علیکم کا لفظ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ علیکم میں تشریک کا خطرہ ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ہلاکت اور موت کے ساتھ تم پر بھی موت و ہلاکت ہو جن روایات میں علیکم ہے تو اس میں واو استناف کے معنی میں لیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت و ہلاکت صرف تم پر ہو ”ای وعلیکم ماتستحقون“ بہر حال دونوں لفظ جائز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِبُخَارِيٍّ أَنَّ الْيَهُودَ اتُّو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ الْعُنْفُ وَالْفَحْشُ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ

أَوَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَالْتَفَحْشَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے کہا بلکہ تم پر موت اور لعنت ہو آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ نرم ہے سب کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا ہے آپ نے فرمایا میں نے جواب میں وعلیکم کہا ہے ایک روایت میں ہے علیکم اور داؤد کا ذکر نہیں کیا متفق علیہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم پر موت اور لعنت ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا تمہارے نرمی کو لازم پکڑاؤ سختی اور نرمی باتوں سے بچ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔ میری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی میرے حق میں قبول نہیں ہوتی مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو میری باتیں کرنے والی نہ ہو اللہ تعالیٰ برائی اور تکلف سے برا بننے کو پسند نہیں کرتا۔

تشریح: یہود کی عداوت و خباثت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام میں بددعا دینے کی کوشش کرتے تھے "السلام علیکم" بولتے تھے جس کا معنی یہ تھا کہ تجھ پر موت اور ہلاکت آجائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور سمجھتے تھے لیکن صرف وعلیکم سے جواب دیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو خوب جواب دیا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تم نرمی سے کام لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ان یہودیوں کی بات کو آپ نہیں سن رہے ہیں جو سلام میں بددعا دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی اور میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صبر و برداشت کا بڑا نمونہ موجود ہے۔ "الفحش" یعنی کمزور اور خلاف و قاربات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ "التفحش" یعنی تکلف کر کے فحش بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجلس میں سلام کرنے کا طریقہ

(۱۲) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (رواہ البخاری ورواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے اس میں ملے جلے لوگ تھے مسلمان بھی اور مشرک بھی۔ بت پرست اور یہودی بھی آپ نے ان کو سلام کہا۔ (متفق علیہ)

تشریح: نووی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جماعت کے پاس سے گزرے یا کسی ایسی مجلس میں پہنچے جس میں مسلمان بھی ہوں اور غیر مسلم بھی، اور مسلمان خواہ ایک ہی ہو یا کئی ہوں تو مسنون یہ ہے کہ مسلمانوں یا مسلمان کا قصد کر کے پوری جماعت کو سلام کرے نیز علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں چاہے تو السلام علیکم کہے اور نیت یہ رکھے کہ اس سلام کے اصل مخاطب مسلمان ہیں اور چاہے یوں کہے۔ السلام علی من اتبع الهدی "نیز علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی شرک و غیر مسلم کو خط لکھا جائے تو مسنون یہ ہے کہ مکتوب الیہ کو السلام علیکم لکھنے کی بجائے وہی الفاظ لکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قلم روم کے بادشاہ کو لکھے تھے سلام علی من اتبع الهدی۔

راستہ کے حقوق

(۱۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّوْقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهُ مَا لَنَا مَجَالِسَنَا بَدُّ نَحْدُثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاری ورواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہم ان میں باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے انکار کر دیا ہے مگر بیٹھنے سے تو راستہ کو اس کا حق دو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول راستہ کا حق کیا ہے فرمایا آنکھوں کا پست کرنا، ایذا کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، معروف باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ (متفق علیہ)

تشریح: سلام کا جواب دینا یہاں سلام کرنے کا حکم دینے کے بجائے سلام کا جواب دینے کی ہدایت کرنا اس مسنون امر کے پیش نظر ہے کہ چلنے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ راستوں اور چبوتروں پر بیٹھ کر لوگوں پر آوازیں کسنا اور گپ کرنا منع ہے ہاں اگر بوجہ مجبوری باہر بیٹھنا پڑ رہا ہو تو پھر اس کے جواز کیلئے یہ شرط ہے کہ گزرنے والوں کے سلام کا خوب جواب دے اور اگر وہ ناواقف ہو تو ان کو راستہ کی رہنمائی کرے معروف کا حکم کرے نگاہیں نیچے رکھے۔

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِزْشَادُ السَّبِيلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا.....

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس قصہ میں اور فرمایا راستہ کا بتلانا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو خدری کی حدیث کے بعد بیان کیا ہے۔

(۱۵) وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُعِيشُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا أَوْلَمَ أَجْدُهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس قصہ میں فرمایا مظلوم کی فریادیں اور بھولے کو راہ بتلانا ابو داؤد نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد بیان کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو میں نے صحیحین میں نہیں پایا۔

الفصل الثانی... اسلامی معاشرہ کے چھ باہمی حقوق

(۱۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا قَفِيَ وَيُعِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُعَوِّذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (ترمذی و الدارمی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ پسندیدہ حق ہیں۔ جب اس کو ملے سلام کہئے جب اس کی دعوت کرے قبول کرے۔ جب چھینک لے اس کا جواب دے جب بیمار ہو اس کی عیادت کرے جب مرجائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے اس کے لیے پسند کرے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے۔

تشریح: ”بالمعروف“ شارحین لکھتے ہیں کہ بالمعروف میں باکا متعلق محذوف ہے اصل عبارت اس طرح ہے۔ ”للمسلم علی المسلم خصال ستة متلبسة بالمعروف“ یعنی ان چھ خصال کو معروف اور اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ دستور کے مطابق اس کا حق ادا کرنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراد نہیں ہے۔

جن چھ خصال کو دستور کے موافق اور حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے پورا کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ (۱) بوقت ملاقات سلام کرنا (۲) دعوت طعام قبول کرنا (۳) چھینک کا جواب دینا (۴) بیمار پر سی کیلئے مریض کے پاس جانا (۵) موت پر اس کا جنازہ پڑھنا (۶) جنازہ کے ساتھ جانا۔ اب

یہاں سوال یہ ہے کہ مذکورہ خصال پانچ ہیں جبکہ چھ کا حکم ہے۔ اس کا جواب شیخ عبدالحق نے یہ دیا ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلنا یہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہوا ہے لہذا جنازہ پڑھنے کا ذکر ضمن میں آ گیا مستقل طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔

سلام کے ثواب میں اضافہ کا باعث بننے والے الفاظ

(۱۷) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ. (ترمذی وسنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ آپ نے اس کو جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا تیس نیکیاں ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: مذکورہ بالا ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سلام کرنے والے کے ساتھ ہے! اگر سلام کرنے والا السلام علیکم کہے اور جس کو سلام کیا گیا ہے وہ اس کے جواب میں ورحمة اللہ کے لفظ کا اضافہ کرے یعنی علیکم السلام ورحمة اللہ کہے یا سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمة اللہ کہے اور جواب دینے والا وبرکاتہ کے لفظ کا اضافہ کرے یعنی یوں کہے کہ وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ تو اضافہ ثواب کے سلسلے میں اس کا حکم بھی یہی ہوگا اور یہی حکم مغفرتہ کے اضافہ کا بھی ہے جیسا کہ آگے آنے والی حدیث میں مذکور ہے۔

(۱۸) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ. (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پہلی حدیث کے معنوں کے موافق اور زیادہ کیا پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ آپ نے فرمایا چالیس نیکیاں ہیں اور فرمایا اسی طرح ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

(۱۹) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک وہ شخص ہے جو پہلے سلام کہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: ابتداء بالسلام کی فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسرا تھیں کا کسی راستہ میں آنا سامنا ہو جائے اگر ایسا نہ ہو تو سلام کرنے کے جو قواعد ہیں اس میں افضل یہی ہے کہ قلیل کثیر کو سلام کریں آنے والا بیٹھنے والوں کو اور سوار پیدل کو سلام کریں اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔

اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز نہیں

(۲۰) وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. (رواہ مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر گزرے آپ نے ان کو سلام کہا۔ (احمد)

تشریح: یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ کسی فتنہ و شر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبتلا ہونے کا کوئی خوف و خطر نہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عورتوں کو بھی سلام کرنا روا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کے لئے یہ مکروہ ہے کہ وہ اجنبی عورت کو سلام کرے ہاں اگر کوئی عورت اتنی عمر رسیدہ ہو کہ اس کے تئیں کسی فتنہ و شر میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہ ہو اور نہ اس کو سلام کرنا دوسروں کی نظروں میں کسی بدگمانی کا سبب بن سکتا ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہوگا۔

جماعت میں سے کسی ایک کا سلام کرنا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے

(۲۱) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَجْزِي عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمْ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ .
ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جماعت کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے جب وہ گزرے کہ ایک شخص سلام کہہ دے اور بیٹھے والوں میں سے ایک شخص جواب دے روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں مرفوعاً اور روایت کیا ابو داؤد نے اور کہا حسن بن علی نے اس کو مرفوع کہا ہے اور وہ ابو داؤد کے شیخ ہیں۔

تشریح: ”گزر رہے ہوں“ اس حکم میں وہ صورت بھی داخل ہے جبکہ وہ (کچھ لوگ) کسی ایسی جگہ جائیں یا کسی ایسی جگہ رکیں جہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں یا ایک ہی شخص ہو۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا سنت کفایہ ہے اور سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے جن لوگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے یا جن لوگوں کو سلام کا جواب دینا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کرے یا کوئی ایک شخص سلام کا جواب دیدے تو وہ سلام یا جواب میں ان سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا اور وہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا سلام کرنا یا ہر ایک کا جواب دینا افضل ہوگا۔

اشاروں کے ذریعہ سلام کرنا

(۲۲) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشْهَوُا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنْ تَسَلَّمَ الْيَهُودُ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسَلَّمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالْأَكْثَفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إسناده ضعيف .

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت کرتا ہے یہود اور نصاریٰ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا اس کی سند ضعیف ہے۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی بھی فعل و طریقہ اور خاص طور پر سلام کرنے کے ان دونوں طریقوں کی مشابہت اختیار نہ کرنی چاہیے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی سلام کرنے یا سلام کرنے کا جواب دینے کے لئے اور یا دونوں کے لئے محض مذکورہ اشاروں ہی پر اکتفا کر لیتے تھے سلام کا لفظ نہیں کہتے تھے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں سے انبیاء و اولیاء کی سنت و طریقہ ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مکلف ہوا کہ میری امت کے کچھ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو کر سلام کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جو یہودیوں عیسائیوں اور دوسری غیر اقوام کا ہے جیسے انگلیوں یا ہتھیلیوں کے ذریعہ اشارہ کرنا یا ہاتھ جوڑ لینا، کمر یا سر کو جھکانا اور صرف سلام کرنے پر اکتفا کر لینا وغیرہ وغیرہ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے اس بارے میں تنبیہ بیان فرمائی اور یہ وعید بیان کی کہ جو شخص سلام کے ان رسوم و رواج کو اپنائے گا جو اسلامی شریعت اور ہماری سنت کے خلاف ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شمار ہماری امت کے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ اس

حدیث کی اسناد کو ترمذیؒ نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی منقول ہے اور وہ ضعیف نہیں ہے جس کو جامع صغیر میں نقل کیا گیا ہے۔

ہر ملاقات پر سلام کرو

(۲۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. (رواه سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہا جس وقت تم میں سے ایک اپنے بھائی کو ملے اس کو سلام کہے۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو پھر اس کو ملے سلام کہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: مشتقی صورتوں کے علاوہ ہر ملاقات پر ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ سلام کرنا مسنون ہے خواہ ان دونوں کی جدائی کچھ وقت کیلئے کیوں نہ ہو بس ذرا سا غائب ہونے کے بعد ملاقات پر سلام کرنا چاہیے مثلاً بیچ میں دیوار یا درخت بھی حائل ہو جائے پھر بھی ملاقات پر سلام کرنا مسنون ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ آئے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اٹھ کر سلام شروع کر دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے جیسے نمازوں کے بعد یا عیدین کے بعد۔ ہاں رخصت کے وقت سلام جائز اور مسنون ہے۔

اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرو

(۲۴) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا أَخْرَجْتُمْ فَأَرْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ رَوَاهُ التَّبَهَّقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کہو۔ جب نکلو اپنے گھر والوں کو سلام کے ساتھ الوداع کہو۔ روایت کیا اس کو تبہقی نے شعب الایمان میں مرسل۔

تشریح: ”علی اہلہ“ یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اور اسی طرح نکلے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو داخل ہوتے وقت کا سلام تو امن و امان کی دعا ہے اور رخصت کے وقت کا سلام دیانت و امانت کی دعا ہے لیکن بیوی کو سلام کرنے سے پہلے اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ اس طرح سلام کرنا سنت طریقہ ہے اگر ایسا نہ کیا تو خطرہ ہے کہ بیوی یہ خیال کرے گی کہ آج تو میاں مجھے سلام کرنے لگا ہے کل سجدہ کرے گا۔ ”فاودعوا“ یعنی گھر والوں کو الوداعی سلام کر کے گھر سے باہر جاؤ۔ اس مطلب کے پیش نظر یہ صیغہ وداع سے ہوگا جو رخصت کرنے کے معنی میں ہے لیکن شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اوودعوا الوداع سے ہے جو امانت رکھنے کے معنی میں ہے گویا یہ شخص اپنے سلام کے ذریعہ سے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو اپنے گھر میں بطور امانت رکھ کر جا رہا ہے یہ مطلب بعید ہے۔

(۲۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَتَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہو سلام کہہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

پہلے سلام پھر کلام

(۲۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّبَعٌ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کلام سے پہلے ہے۔ روایت

کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔

تشریح: سلام کا جو مقصد ابتداء میں لکھا گیا ہے اس کے پیش نظر دو آدمیوں کی ملاقات میں سب سے پہلے سلام کا لفظ ہونا چاہیے تاکہ طرفین کی سلامتی کی ضمانت فراہم ہو جائے اس کے بعد دیگر کلام کا آغاز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ پہلے دوسری باتیں کرتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جیسے ریڈیو پاکستان میں خبروں کا آغاز اس طرح کرتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے السلام علیکم۔ اسی طرح بعض قومیں خوش آمدید مرحبا اور احلا وسھلا اور خیر رائے کے الفاظ پہلے استعمال کرتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے سلام ہو پھر کلام ہو۔

زمانہ جاہلیت کا سلام

(۲۷) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ نَهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہم جاہلیت میں کہا کرتے تھے تیرے سبب اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھنڈی رکھے اور صبح کے وقت تو نعمتوں میں رہے جب اسلام آیا ہم اس سے روک دیئے گئے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: اسلام سے پہلے جاہلیت کے لوگ مل ملاقات کے وقت مختلف اوقات کیلئے کچھ کلمات کہا کرتے تھے ان میں ایک کلمہ ”انعم اللہ بک عیناً“ تھا اور دوسرا کلمہ ”انعم صباحاً“ تھا دونوں میں خوشحالی اور تروتازگی کی دعا تھی اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس نے اپنے ماننے والوں کو کسی غیر کی طرف محتاج نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے مل ملاقات کے اسلامی طریقے وضع کر کے دیئے ہیں مگر ان فوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اسلام سے بیزار مسلمانوں نے جاہلیت جدیدہ کے طور طریق کو اپنے لئے فخر کا ذریعہ بنایا ہے جاہلیت جدیدہ میں صبح کے لئے گڈ مارنگ اور شام کے لئے گڈ ایونگ اور دوسرے اوقات کیلئے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ تقلید غلط ہے جو قومیں اپنی حدود میں اپنی روایات اور حرکات سے خود تنگ آچکے ہیں ہم خوشی سے اس کو اپناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے

مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید میں پھیلا دیئے سائے ہم نے

غائبانہ سلام اور اس کا جواب

(۲۸) وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَاتِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اِذْ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبِيهِ فَاَقْرَبْتُهُ السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَبِي يَقْرِيكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى اَبِيكَ السَّلَامَ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت غالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہم حسن بصری رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے کہا میرے باپ نے میرے دادا سے روایت بیان کی مجھ کو میرے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان کو میرا سلام کہہ اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آپ نے فرمایا تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو مسنون یہ ہے کہ سلام پہنچانے والے پر بھی سلام بھیجا جائے اور جس کی طرف سے جس نے سلام پہنچایا ہے اس پر بھی یعنی جب کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو جواب میں یوں کہا جائے علیک علی فلان السلام یا علیک علیہ السلام چنانچہ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بعینہ منقول ہیں۔

خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ

(۲۹) وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضَرَمِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضَرَمِيَّ كَانَ غَامِلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابوالعلاء حضرمی سے روایت ہے کہ ابوالعلاء حضرمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے جس وقت آپ کی طرف خط لکھتا اپنی طرف سے شروع کرتا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”ابی العلاء الحضرمی“ حضرمی نسبت ہے حضرموت کی طرف اور حضرموت یمن کے مشہور شہر کا نام ہے حضرت العلاء الحضرمی اسی شہر کی طرف منسوب ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا پھر حضرت صدیق و عمر کے دور میں بھی آپ گورنر رہے بڑے مجاہد تھے ان کے ہاتھ پر بڑی کرامات ظاہر ہوئیں۔ مشکوٰۃ کے نسخوں میں عن ابی العلاء الحضرمی کے الفاظ ہیں بعض نسخوں میں عن ابن العلاء الحضرمی ان الفاظ آئے ہیں یہی واضح اور قابل فہم ہیں اس حدیث میں حضرت علاء حضرمی کے خط کے الفاظ میں ان کا نام پہلے ہے اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور پھر سلام ہے خطوط میں سلام کے لکھنے کا یہی مسنون طریقہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرز کو اختیار فرمایا ہے۔

خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی خاصیت

(۳۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتَرَبَّهْ فَإِنَّهُ أَنْجَحٌ لِلْحَاجَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا خط لکھے پس چاہیے کہ اس پر مٹی ڈالے یہ بات بہت لانے والی ہے اس کی حاجت کو روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث منکر ہے۔

تشریح: ”فلیربہ“ یعنی خط لکھنے کے بعد اس خط کو خاک آلود کر دو۔ خط کو خاک آلود کرنے کی مصلحت میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ پہلے زمانہ میں قلم اور دوات کے ساتھ خط لکھا جاتا تھا قلم کی سیاہی خط لکھنے کے بعد بھی گیلی رہتی تھی اگر کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا تو لکھا ہوا خط مٹ جاتا اس لئے خط کے حروف سکھانے کے لئے لوگ اس پر باریک غبار ڈالتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ اس طرح کرو تمہاری حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی حدیث کا یہ مطلب بہت واضح ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے بالکل آسان ہے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس خط کو لکھنے کے بعد مٹی پر رکھ دو اور کہہ دو کہ اس کے مضمون میں جو درخواست ہے اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ خط کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے بہر حال علماء نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔

لکھتے وقت قلم کو کان پر رکھنے کی خاصیت

(۳۱) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَبِحَ الْقَلَمُ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكُرٌ لِلْمَالِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کے پاس ایک کاتب تھا میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے قلم کان پر رکھ لیا کرو یہ مطلب کو بہت یاد دلاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔

ضرورت کے تحت غیر مسلم قوموں کی زبان سیکھنا جائز ہے

(۳۲) وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السَّرْيَانِيَّةَ وَفِي رَوَايَةٍ إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمُنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّبِي نَصْفَ شَهْرٍ حَتَّى تَعْلَمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں ایک روایت میں ہے آپ نے حکم دیا میں یہودی زبان سیکھوں اور فرمایا مجھ کو یہود کے لکھنے پر اطمینان نہیں ہوتا۔ زید نے کہا مجھ پر نصف مہینہ نہیں گذرا تھا کہ میں نے سیکھ لیا۔ جب آپ یہودی طرف خط لکھتے میں لکھتا اور جب وہ آپ کی طرف لکھتے میں آپ کے لیے ان کا خط پڑھتا روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”سریانی“ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس میں توریت نازل ہوئی تھی لیکن اکثر محققین کا قول یہ ہے کہ توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور سریانی و عبرانی دونوں ملتی جلتی زبانیں ہیں۔ ”مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہوتا“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہودیوں کی زبان جانتا ہو اس لئے یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کیلئے مجھے کسی یہودی ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس صورت میں مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر یہودیوں کے نام اپنا کوئی خط کسی یہودی سے لکھواؤں تو وہ اس میں اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر کے نہ پڑھ دے اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت غیر مسلم اقوام کی زبان سیکھنا جائز ہے بلا ضرورت سیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے اور یہ چیز ممنوع ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شبہ بقوم فهو منهم جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا بلکہ سبکی نے بلا ضرورت سیکھنے کو حرام لکھا ہے۔

ملاقات کے وقت بھی سلام کرو اور رخصت ہوتے وقت بھی

(۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيَسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَلْيُجِئْ ثُمَّ فَإِذَا أَقَامَ فَلْيَسَلِّمْ فَلْيَسَلِّمِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ. (رواه الترمذی وسنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی کسی مجلس کی طرف پہنچے سلام کہے اگر ضرورت محسوس کرے وہاں بیٹھ جائے۔ پھر جب کھڑا ہو سلام کہے اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داود نے۔

راستہ پر بیٹھنے کا حق

(۳۴) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطَّرَفَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ السَّجِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جُرَيْجٍ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ (شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر وہ شخص جو راہ بتلائے اور سلام کا جواب دے اور نگاہ پست کرے اور بوجھ لدوانے پر مدد کرے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔ ابو جریج کی حدیث باب فضل الصدقہ میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”حمولہ“ حاء کے پیش کے ساتھ ہے لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں یہ لفظ حاء کے زبر کے ساتھ منقول ہے شارحین نے لکھا ہے کہ حمولہ حاء کے زبر کے ساتھ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لاداجاتا ہے اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لادے ہوئے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بار برداری کے جانور کی پیٹھ پر لادنے کیلئے یا خود اپنے سر پر یا اپنی پیٹھ پر رکھنے کیلئے کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہو تو اس بوجھ کے اٹھانے سے اس کی مدد کرے۔

الفصل الثالث... حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کی ابتداء

(۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَعَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِأَذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَدَمُ أَذْهَبَ إِلَى أَوْلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ إِلَى مَلَأَةٍ مِنْهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَا تَانِ اخْتَرَا بَيْنَهُمَا شَيْئًا فَقَالَ اخْتَرْتُ بَيْنَ رَبِّي وَكَلَنَا بَيْنِي رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَا هُوَ لِأَيِّ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ أَعْيُنِيهِ فَإِذَا رَبُّ ذُرِّيَّتِي عُمُرَةٌ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعْدُو لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَعَلْتُ فَجَعَلْتُ ذُرِّيَّتَهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَ ذُرِّيَّتَهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمِنَا أَمْرٌ بِالْكِتَابِ وَالشَّهَادَةِ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان میں روح پھونکی ان کو چھینک آئی الحمد للہ کہا اللہ کی توفیق سے اس کی حمد کہی اس کے رب نے کہا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے ان فرشتوں کی طرف جا وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان کو سلام کہہ اس نے السلام علیکم کہا فرشتوں نے کہا تجھ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو پھر اپنے رب کی طرف لوٹا پس فرمایا یہ تیرا جواب ہے اور تیرے بیٹوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں پھر اس کو کھولا اس میں آدم اور اس کی اولاد تھی کہا اے میرے رب یہ کون ہیں فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ تاگہاں ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ ان میں ایک آدمی بہت روشن تھا فرمایا اے پروردگار یہ کون ہے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے میں نے اس کی عمر چالیس برس لکھی ہے کہا اے میرے رب اس کی عمر زیادہ کر فرمایا یہ میں نے اس کے لیے لکھی ہے آدم نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی عمر سے اس کو ساٹھ سال دے دیئے ہیں۔ فرمایا تیری مرضی ہے۔ پھر آدم جنت میں ٹھہرے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر جنت سے اتارے گئے اور آدم اپنی عمر شمار کرتے رہتے تھے ملک الموت ان کے پاس آیا آدم نے کہا تو نے جلدی کی ہے میری عمر ہزار برس لکھی گئی تھی فرشتے نے کہا کیوں نہیں لیکن تو نے ساٹھ برس اپنے بیٹے داؤد کو دیدیئے تھے آدم نے انکار کر دیا پس اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور آدم بھول گئے اس کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس روز سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”اضواء“ یعنی سب سے زیادہ چمکدار اور روشن تھے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جزئی فضیلت تھی اور شاید حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی طرف متوجہ ہونا وہ قلبی میلان اور مناسبت ہو جو دونوں میں خلافت ارضی کی وجہ سے تھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ الگ رکھا اور خلافت کا الگ رکھا، حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ جمع فرمادیا اسی طرح ان کے بعد بھی نبوت کے ساتھ خلافت کا عہدہ اکٹھا کیا گیا۔ ”ستین سنہ“ یہاں ساٹھ سال دینے کی بات ہے جبکہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۲۵ باب الایمان بالقدر میں چالیس سال کا ذکر آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چالیس سال دینے والی بات زیادہ واضح اور رائج ہے ساٹھ سال کی بات کسی راوی سے ہو ہو گیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عمر دیکر پھر انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قصد و ارادہ سے یہ انکار نہیں کیا بلکہ مردود ہو کر وجہ سے آپ بھول گئے تھے۔ ”فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا“

عورتوں کو سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص طور پر جائز تھا

(۳۶) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَسْوَةٍ فَلَسَّمَهَا عَيْنًا (سنن ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سے گزرے ہم چند عورتیں تھیں آپ نے ہم کو سلام کہا روایت کیا اس کو ابو داؤد ابن ماجہ اور دارمی نے۔

سلام کی فضیلت

(۳۷) وَعَنْ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا عَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مَسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعْنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسْأَلُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا ههنا تَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا ابْنِ ابْنِ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَابِطُنٍ إِنَّمَا نَعْدُو وَآمِنُ أَجَلَ السَّلَامِ نَسَلِمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ. (رواه مالك والبيهقي في شعب الايمان)

ترجمہ: حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا اور صبح اس کے ساتھ بازار جاتے اس نے کہا جب ہم بازار جاتے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی بباطی اور کسی بیچنے والے نہ کسی مسکین اور نہ کسی ایک پر نہیں گزرتے تھے مگر اس کو سلام کہتے۔ طفیل نے کہا ایک دن میں اس کے پاس آیا اس نے اپنے ساتھ مجھے بازار لے جانا چاہا میں نے کہا بازار جا کر تم کیا کرو گے تم بیچنے والے پر کھڑے ہوتے ہو نہ اسباب پوچھتے ہو اور نہ بھاؤ چکاتے ہو نہ کسی بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہو ہم اسی جگہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا اے بڑے پیٹ والے اور طفیل کا پیٹ بڑا تھا۔ ہم سلام کہنے کے لیے جاتے ہیں ہم جس کو ملتے ہیں سلام کہتے ہیں روایت کیا اس کو مالک نے اور تہذیبی نے شعب الايمان میں۔

ترجمہ: ”فاستبعني“ یعنی مجھے ساتھ لیا اور بازار روانہ ہو گئے۔ ”لا تقف“ یعنی کسی بیچ پر خرید و فروخت کیلئے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ ”ولا تسوم“ یعنی سودا بھی کرتے ہو تو صرف گھومنے سے کیا فائدہ ہے یہاں مسجد میں بیٹھ جائیں اور اس میں حدیث پڑھ کر ہمیں سنائیں۔ ”سقاطی“ کباڑ مال میں کاروبار کرنے والا۔ ”یا ابابطن“ یعنی اے پیٹ والے جس آدمی کا پیٹ بڑا ہو اس کو اباطن کہتے ہیں جس طرح کہا گیا ہے لیکن علم کے زیادہ شوقین آدمی کو بھی اباطن کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو اباطن کہہ دیا ہو اس میں کوئی منافات نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی علم کی کثرت کی وجہ سے شیخ بطین کہتے ہیں۔

سلام نہ کرنا بخل ہے

(۳۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عَذْقٌ وَإِنَّهُ قَدْ أَذَانِي مَكَانَ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْنَى عَذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِي قَالَ إِلَّا قَالَ فَبِعَنِي بِعَذْقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَايْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْحُلُ بِالسَّلَامِ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا فلاں شخص کا ایک کھجور کا درخت میرے باغ میں ہے اس کے درخت نے مجھ کو بڑی تکلیف دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ اپنا درخت بیچ دو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا مجھے ہبہ کر دے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا مجھے وہ درخت بیچ دے تجھ کو اس کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر میں نے بخل شخص نہیں دیکھا مگر وہ آدمی جو سلام کہنے میں بخل کرتا ہے روایت کیا اس کو احمد نے اور تہذیبی نے شعب الايمان میں۔

ترجمہ: علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو کچھ فرمایا وہ بطریق سفارش تھا، حکم کے طور پر نہیں تھا، اگر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے طور پر فرماتے تو وہ انکار کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرتا کیونکہ وہ بہر حال مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے برملا انکار کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنا کوئی تعجب خیز امر نہ ہوتا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم اس درخت کو جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میرے ہاتھ فروخت کر دو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یقیناً مسلمان تھا تاہم حتیٰ طبع سے خالی نہیں تھا۔

سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

(۳۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدَائِي بِالْإِسْلَامِ بَرُّهُ مِنَ الْكِبَرِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (بيهقي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”المدائی“ یا تو راستے میں دو ساتھیوں کے ملے پر جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ مراد ہے کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا ہے یا اس سے مراد ایسے دو شخص ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور ملاقات پر ایک نے سلام میں پہل کیا اور باتوں کو کھول دیا تو اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور یہ تکبر سے بھی خالی ہے۔ پہلا مفہوم زیادہ عام ہے۔

بَابُ الْإِسْتِذَانِ.... اجازت حاصل کرنے کا بیان

قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل مذہب اور عالمی قانون ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے تمام مسائل کے حل کی بہترین ضمانت دی گئی ہے اسی سلسلہ میں انسانی معاشرت کے مسائل میں سے ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کا مسئلہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ. وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (سورۃ نور ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور استیذان دونوں کو جمع فرمایا ہے۔ ادب و تہذیب کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات واقع ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے شریعت نے اس امر کو مستحب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جا کر گھر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ لے اگر گھر کے مالک پر پہلے نظر پڑے تو سلام کرے اور پھر اس طرح اجازت مانگے ”ادخل“ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر گھر کا مالک گھر پر نہ ہو یا نظر نہیں آ رہا ہے تو تین دفعہ السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کہہ دے اور پھر واپس چلا جائے اسی طرح اگر گھر کا مالک گھر پر موجود ہے لیکن اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں مصروف ہوں واپس چلے جاؤ تو اس آنے والے شخص کو چاہیے کہ واپس چلا جائے چونکہ استیذان اجازت مانگنے کے معنی میں ہے تو گھر کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اجازت دے یا نہ دے اجازت دینا آنے والے شخص کا کوئی جبری حق نہیں ہے بلکہ آنے والے شخص کے لئے یہ بہتر و اطہر اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ کسی شکایت یا عداوت کے بغیر واپس چلا جائے قرآن کا اعلان ہے ہو ازکی لکم سبحان اللہ اسلام کیا ہی پاکیزہ نظام دیتا ہے۔

الفصل الأول... تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ آتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتَيْتُهُ فَاتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ فَلَاثًا فَلَمْ

يَرُدُّ عَلَى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاتَيْنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَدَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقَمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ (رواه البخاری و رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ ان کو ملوں میں ان کے دروازے پر گیا ہوں اور تین مرتبہ سلام کہا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے میں نے کہا میں آیا تھا اور تمہارے دروازے پر تین مرتبہ سلام کہا ہے تم نے کوئی جواب نہیں دیا میں واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جس وقت تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے اس کو اجازت نہ ملے پس وہ واپس لوٹ آئے عمر نے کہا اس حدیث پر گواہ لاؤ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: حضرت ابوموسیٰ نے حضرت ابوسعید خدری کے سامنے مذکورہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث چونکہ آپ نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس لئے میرے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس چلے اور ان کے سامنے گواہی دیجئے چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ ان کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور یہ گواہی دی کہ حضرت ابوموسیٰ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمرؓ کا گواہ طلب کرنا محض احتیاط کے طور پر تھا کہ دوسرے لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور خاص طور پر وہ جموں لے لوگ جو سن گھڑت حدیثیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا چاہیں ان کو اس بات کی جرأت نہ ہو سکے ورنہ متفقہ طور پر یہ بات ہے کہ خبر واحد مقبول ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ راوی حضرت ابوموسیٰ اشعری جیسا صحابی ہو جو کبار صحابہ میں سے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام اس لئے کرنا چاہیے کہ ایک سلام تو تعارف کے لئے ہوگا دوسرا سلام تامل کیلئے اور تیسرا سلام اجازت کیلئے ہوگا۔ یعنی اہل خانہ پہلا سلام سن کر اس شخص کو پہچانیں گے کہ یہ کون شخص ہے اور دوسرا سلام سن کر وہ یہ سوچیں گے کہ آیا اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی جائے یا نہیں اور تیسرا سلام سننے کے بعد اندر آنے کی اجازت دیں گے۔

خالص اجازت

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَتُهَاكَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اذن مجھ پر یہ ہے کہ تو پردہ اٹھائے اور میری پوشیدہ کلام سن لے یہاں تک کہ میں منع کروں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”ان ترفع الحجاب“ یعنی گھر کے دروازہ کا پردہ اٹھاؤ اور میری باتیں سنو ”سوا دی“ ای سراری یعنی ایسی پوشیدہ باتیں کہ اس کے کرنے کے وقت ایک جسم دوسرے کے جسم کے ساتھ لگ جائے تاکہ کوئی اور نہ سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازہ پر بوریا کا پردہ تھا حضرت ابن مسعود کو یہ خصوصی حیثیت حاصل تھی کہ صرف پردہ اٹھائیں اور اندر جائیں ہاں اگر پردہ اٹھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے سے منع کر دیا تو پھر اجازت نہیں ہوگی ورنہ صرف پردہ اٹھانا ہی اجازت تھی اس سے حضرت ابن مسعود کی شان عالی اور قرب نبوی کا خوب پتہ چلتا ہے عام نووارد صحابہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہیں ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ آنا جانا بیٹھک کی حد تک تھا ازواج مطہرات سے پردہ تو لازم تھا گھر کی بے پردگی کبھی نہیں ہوئی۔

کسی دروازے پر پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرو تو نام بتاؤ

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي قَدْ فَتَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ

أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. (رواه البخاری و رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میرے باپ کے ذمہ قرض تھا اس کے بار میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا جی میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں میں ہوں گویا کہ آپ نے اس جواب کو برا جانا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فی دین“ حضرت جابر کے والد صاحب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن آٹھ بچوں کے علاوہ اپنے پیچھے بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابر اس سلسلہ میں انتہائی پریشان رہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت تعاون بھی کیا اسی قرض کے سلسلہ میں حضرت جابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آئے تھے کہ قرض خواہوں سے کچھ بات ہو جائے تاکہ وہ نرمی کریں یا قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ قرض اتر گیا اور تھوڑی سی کھجوروں میں برکت آ گئی۔

”من ذا“ اس لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دینے والے کی تعین و تیز کارادہ کیا تھا آگے سے حضرت جابر نے ”انا“ کا لفظ استعمال کیا جس سے نہ تعین ہو سکا اور نہ تیز حاصل ہوئی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی کہ انا انا کیا چیز ہے صاف الفاظ میں اپنا نام بتا دو تاکہ ابہام دور ہو جائے انا کے لفظ کے استعمال کرنے سے تو ابہام اب تک باقی ہے پھر اس کے بولنے سے فائدہ کیا ہوا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی آواز پہچانی ہوگی مگر تعلیم امت کیلئے نکیر فرمائی بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دروازہ کھٹکھٹانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کیونکہ اجازت کیلئے تو اسلام میں سلام اور استیذان مقرر ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی تعلیم ملتی ہے جو نیلیفون کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنا نام نہیں بتاتے گویا ان کا خیال ہے کہ ان کی آواز دنیا کے سب لوگ پہچان لیتے ہیں یہ خام خیالی ہے صاف الفاظ میں کہنا چاہیے مثلاً کہ میں معروف شاہ ہوں اور قطر سے بات کر رہا ہوں لفظ ”انا انا“ میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر اور ناراضگی کو اس طرح لیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی میں ہوں یعنی میں میں سے تو کوئی تعارف حاصل نہیں ہو سکتا تو اس مطلب کا بھی امکان ہے۔

بلانے والے کے دروازے پر بھی رک کر اندر آنے کی اجازت مانگی چاہئے

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَاهِرِ الْحَقُّ بِأَهْلِ الصُّفَةِ فَأَدَّ عَنْهُمْ إِلَى فَاتَيْنَهُمْ قَدْ عَوَّتَهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَإِذِنْ لَهُمْ فَدَخَلُوا (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا اور اہل صفہ کو میرے پاس بلا لا میں گیا ان کو لے کر آیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی وہ داخل ہوئے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”اہل صفہ“ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفہ کے طالب علم تھے صفہ میں کبھی اسی (۸۰) طالب علم رہتے تھے کبھی چار سو تک بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے، ضرورت کے وقت جہاد کیلئے تیار رہتے تھے گویا یہ قطعہ منتظرہ کے مجاہدین تھے جو جہادی مدرسہ میں پڑھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے خود جہاد کے تھے دودھ کا پیالہ آگیا خوش ہوا کہ میں بھی پی لوں گا مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ سب کو بلا لوقاصد کے ساتھ آکر انہوں نے گھر کے پاس اندر داخل ہونے کیلئے پھر اجازت مانگ لی شاید یہ اسی وجہ سے مانگی کہ یہ حضرات دیر سے آگئے ہوئے یا شدت حیات کی وجہ سے دروازہ کے پاس دوبارہ اجازت مانگی جو ایک استجابی امر ہے۔

الفصل الثانی.... اجازت طلب کے بغیر کسی کے گھر میں نہ جاؤ

(۵) عَنْ كَلْدَةَ بِنِ جَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بَلْبَنٍ أَوْجَدَ آيَةَ وَضْعَابِئِسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِأَعْلَى الْوَادِئِ قَالَ فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ ادْخُلْ (رواه الترمذی وسنن ابو داؤد)

تشریح: حضرت کلدہ بن ضبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصفوان بن امیہ نے دودھ بہن کا ایک بچہ اور ککزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک بلند جانب میں تھے راوی نے کہا میں آپ پر داخل ہوا نہ میں نے سلام کہا نہ میں نے اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا اور کہہ السلام علیکم کیا داخل ہوں میں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: ”جدایہ“ جدایہ ہرن کے اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جو چھ ماہ کا ہو بھیڑ بکری کے بچے کو بھی جدا یہ کہتے ہیں جیم پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہے۔ ”ضغابیس“ یہ ضغوس کی جمع ہے ککزی کو کہتے ہیں جو ایک فٹ سے زیادہ لمبے اور انگوٹھے کی طرح موٹے ہوتے ہیں اس کو پشتو میں ترہ کہتے ہیں۔ ”اعلیٰ الوادی“ اس سے مکہ مکرمہ کے بالائی حصے مراد ہیں جس کو المعلا کہتے ہیں۔ ”ارجع“ یعنی اجازت کیلئے اس شخص نے سلام نہیں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم و تنبیہ اس کو واپس جانے کا حکم دیا اور پھر سلام کر کے آنے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کیلئے سلام کرنا ضروری امر ہے۔

بلا کر لانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ اپنی کسی ساتھ آئے یا اس کا اذن ہے روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اس کی ایک روایت میں ہے آدمی کا کسی کو بلانے کے لیے بھیجنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاں تشریف لے جانے کا طریقہ

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَیَّ بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبَلِ الْبَابَ مِنْ تَلَفَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ إِنْ الدَّوْرَ لَمْ يَكُنْ يَوْمِنِذَ عَلَيْهَا سَتُورَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الصِّيَافَةِ.

تشریح: حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازہ پر آتے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے پھر فرماتے السلام علیکم السلام اور یہ اس لیے کہ ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں قال علیہ الصلوٰۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ باب الصیافۃ میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشریح: ایک بار سے زائد بار سلام کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ صاحب خانہ اچھی طرح سن لے اور اجازت دے سکے واضح رہے کہ یہاں السلام علیکم جو دوبار ذکر کیا گیا ہے تو اس سے تعدد مراد ہے دوبار پر اقتصار مراد نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام فرماتے تھے۔ روایت کے آخری الفاظ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا گیا ہے کہ اگر دروازے پر کواڑ ہوں یا اس پر پردے پڑے ہوئے ہوں تو اس صورت میں دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اصل سنت کی رعایت کے پیش نظر اولیٰ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہوں اور اس لئے بھی کہ بعض اوقات کواڑ یا پردہ کھولتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی نظر اندر چلی جاتی ہے۔

الفصل الثالث.... اپنی ماں وغیرہ کے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ

(۸) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ آتَى مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا أَتَجِبُ أَنْ تَرَاهَا غُرْبَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے پاس اجازت طلب کروں فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا میں اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اجازت طلب کر اس نے کہا میں اس کا خادم ہوں فرمایا اس سے اجازت طلب کر کیا تو اس کو ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں فرمایا اس سے اجازت طلب کر۔ روایت کیا اس کو مالک نے مرسل۔

تشریح: اس سلسلے میں ماں ہی کے حکم میں دیگر محارم بھی ہیں خواہ ان سے نسب تعلق ہو یا دودھ کا اور خواہ سسرالی حاصل یہ کہ جن عورتوں سے پردہ کرنا شرعی طور پر ضروری نہیں ہے اور جن کو محارم کہا جاتا ہے اگر ان کے پاس بھی جائے تو اجازت حاصل کئے بغیر نہ جانا چاہیے البتہ بیوی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔

اجازت کا ایک طریقہ

(۹) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ وَفُكْنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنْخَعُ لِي. (رواہ سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت آتا تھا جب میں رات کے وقت آپ کے پاس آتا آپ میرے لیے کھنگارتے۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت اجازت دینے کی علامت کھکارنا تھا رہی یہ بات کہ دن کے وقت حاضری کی صورت میں کون سی علامت مقرر تھی تو احتمال ہے کہ اس صورت کے لئے امر بالعکس مراد ہو یعنی حضرت علیؑ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھکارتے تھے جو میرے لئے اجازت کے مرادف تھا اور جب میں دن کے وقت حاضر ہوتا تو خود کھکار کر اندر جاتا تھا۔

اس حدیث سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھکارنا اجازت کی علامت تھا، لیکن ایک دوسری روایت میں حضرت علیؑ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھکارتے تو میں واپس ہو جاتا، اس لئے یہ واضح ہوتا کہ کھکارنا عدم اجازت کی علامت ہوتا ہے لہذا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھکارنا صرف اجازت ہی کی علامت نہیں ہوتا تھا بلکہ کوئی ایسا قرینہ ہوگا جس کے ذریعہ بعض اوقات تو کھکارنا اجازت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بعض اوقات اس کو عدم اجازت کی علامت سمجھتے ہوں گے لہذا وہ قرینہ جس صورت اجازت یا عدم اجازت کو ظاہر کرتا، حضرت علیؑ اسی پر عمل کرتے۔

سلام نہ کرنے والے کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذِنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ. (رواہ البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام کے ساتھ ابتداء نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ مصافحہ اور معانقہ کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے مصافحہ کرنا مسلمانوں کی معاشرت کا ایک حصہ ہے اس لئے اسلام میں اس کے مسائل و فضائل کا ذکر کیا گیا ہے مصافحہ صفحہ سے ہے صفحہ کسی چیز کی چوڑائی والے حصہ کو کہتے ہیں۔ چہرہ کے چوڑے حصہ کو بھی صفحہ کہتے ہیں درگزر اور اعراض کا معنی بھی صفحہ میں پڑا ہے تو مصافحہ کا مطلب یہ ہوا ایک ہاتھ کی چوڑائی کو دوسرے کے ہاتھ کی چوڑائی پر رکھنے کا نام مصافحہ ہے اس طرح ہاتھ رکھنے اور آپس میں ملنے سے درگزر کا معنی بھی پورا ہو جاتا ہے کیونکہ مصافحہ میں درگزر ہوتا ہے۔

اسلام میں سلام کرنے کا الگ مقام ہے اور مصافحہ کرنے کا الگ مقام ہے لیکن سلام مع المصافحہ بھی اسلام میں مشروع ہے تاکہ ملاقات کا پورا حق ادا ہو جائے۔ مل ملاقات کے وقت دیگر اقوام کے بھی کچھ طریقے ہیں یہود انگلیوں سے ایک خاص طرز پر اشارہ کرتے ہیں اور عیسائی تعقیلی سے سلیوٹ کرتے ہیں اسلام نے نہایت عمدہ طریقہ سکھایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے عمدہ کیونکہ

جہاں تک آپ کی تقلید ہے اسی حد تک سلیقہ بشریت بشر کو ملتا ہے

مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا علماء و صلحاء کی نشانی ہے اور یہ کامل سنت ہے لیکن غیر مقلدین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر سلف صالحین کے ہاں کبھی بکھار ایک ہاتھ سے مصافحہ ہوا ہو تو وہ عام عادت نہیں تھی عام عادت جو مقول ہے اور جن کو علماء و صلحاء نے کامل سنت کہا ہے وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہے جو متواتر چلا آیا ہے اگرچہ کسی صریح حدیث سے واضح طور پر اس کا ثبوت مجھے نہیں ملا ہے امام بخاری نے بخاری میں ایک عنوان قائم کر رکھا ہے لیکن وہ اخذ الید بالیدین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غیر مقلدین کے علاوہ وہ جزیرہ عرب اور سعودی کے لوگ اور عام جٹلمین لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔

نماز جمعہ و عیدین اور پنجگانہ نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کو علماء نے خلاف سنت بلکہ بدعت کہا ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے کسی اجتہاد جو ان عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جن کو دیکھنا جائز نہ ہو اس کا جسم چھونا بھی جائز نہیں ہے بوزہی عورت سے سلام بوجہ عدم قتنہ جائز ہے۔ سلام کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا کسی حدیث نص سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اغلاط عوام میں سے ہے اور عشاق کا طریقہ ہے شاعر سحر کہتا ہے۔

حاولن تقلدیتی وخفن مراقباً فوضعن ایدھن فوق ترائباً

”والمعانقۃ“ سلام اور مصافحہ کے ساتھ معانقہ بھی اسلام میں جائز ہے معانقہ گردن کو گردن سے اور کچھ سینہ کو سینہ سے ملا کر ملنے کو کہتے ہیں کچھ لوگ اس کی ایک مکروہ شکل بناتے ہیں اور پیٹ کو جھکے دیتے ہیں یہ معانقہ نہیں بلکہ مبالغہ ہے خیال رکھنا چاہیے۔ قیص نہ ہونے کی صورت میں بھی معانقہ مکروہ ہے۔

الفصل الأول مصافحہ مشروع ہے

(۱) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنْبَسِ أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ (بخاری)
ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے اس نے کہا ہاں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

بچے کو چومنا مستحب ہے

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَظَنَرُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَدَّكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمَّ لَكُمُ فِي بَابِ مُنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَجْمَعِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِي فِي بَابِ الْأَمَانِ. (رواه البخاری و رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا آپ کے پاس اقرع بن حابس تھے اقرع نے کہا میرے دس بیٹے ہیں میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (متفق علیہ) ابو ہریرہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں اثم کلع ہم باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔ ام ہانی کی حدیث باب الامان میں ذکر ہو چکی ہے۔

الفصل الثانی.... مصافحہ کی فضیلت و برکت

(۳) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَرَأَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ فَيَصَافِحَا وَحَمَدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَا غُفِرَ لَهُمَا

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان شخص جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں جدا ہونے سے پیشتر ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملیں اور مصافحہ کریں اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش چاہیں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔

سلام کے وقت جھکنا

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَقْلِي أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْتَحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَقِيلَتَرِمُهُ وَيُقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَقِيَاخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں ایک شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست کو ملتا ہے کیا اس کے لیے جھکے آپ نے فرمایا نہیں کہا گیا اس کے گلے لگے اور اس کا بوسہ لے فرمایا نہیں کہا گیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے فرمایا ہاں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”قال لا“ یعنی سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے اس سے بدعت اور شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے اس حدیث میں جس طرح سلام کے وقت جھکنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اسی طرح اس میں ایک دوسرے سے چپک کر معافہ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ہاتھ وغیرہ چومنے کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا بوسہ اگر دنیا کی غرض سے ہو تو یہ بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر والدین یا اساتذہ یا مشائخ اہل اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے تو یہ جائز ہے مگر دنیا دار کے ہاتھ وغیرہ کو دنیا کی غرض سے چومنا جائز نہیں ہے لہذا ممانعت کی صورت انہیں ممنوع صورتوں کے ساتھ ہے۔

سلام، مصافحہ سے پورا ہوتا ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمَصَافِحَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَعْفَةُ.

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی ہاتھ رکھے اس سے پوچھتے تمہارا کیا حال ہے اور پورا سلام تمہارے درمیان مصافحہ کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور اس کو ضعیف کہا ہے۔

سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ و تقبیل بلا کراہت جائز ہے

(۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَدِمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرْيَانًا يَحْمِلُ ثَوْبَهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ غُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اپنا کپڑا کھینچتے تھے اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا زید کو گلے لگایا اور اس کو بوسہ دیا۔ (ترمذی)

تشریح: یہ حدیث اور اسی طرح حضرت جعفر ابن ابی طالب کی حدیث جو آگے آئے گی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ معانقہ و تقبیل یعنی گلے لگانا اور ہاتھ و پیشانی چومنا جائز ہے اور فقہاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ و تقبیل بلا کراہت جائز ہے۔

معانقہ کا جواز

(۷) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَزْرَةِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُهُمْ إِذَا لَقِيَتْهُمْ مَالَقِيَّتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالْتَمَسْنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَحْجُودَ وَأَجُودَ. (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے تھے اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مصافحہ کرتے۔ ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا میں اپنے گھر موجود نہیں تھا جب میں آیا مجھے خبر دی گئی میں آپ کے پاس آیا۔ آپ تخت پر بیٹھے تھے آپ نے مجھے گلے لگایا یہ بہت بہتر ہوا اور بہتر۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ عنہ کی حاضری کا راز

(۸) وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّائِبِ الْمُهَاجِرِ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کے مقابلے پر آیا تھا مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شکست کھا کر یمن کی طرف بھاگ نکلا ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اس نے اس کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لی یہ اسی موقع کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تلافی ان کو ”الراکب“ اور ”المہاجر“ کے نام سے یاد کیا کیونکہ اونٹ پر سوار آ رہے تھے اور کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے تفصیلی روایت میں معانقہ کا ذکر ہے اس حدیث سے کسی مسافر کی آمد پر استقبال کا ثبوت بھی ملتا ہے اور مبارک باد کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے کا ذکر

(۹) وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حَضِرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مَرَاخٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَقَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْ نَبِي قَالَ أَصْطَبِرُنْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَى قَمِيصٍ فَرْعٌ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ كَشْحَةً قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت اسید بن خضیر سے روایت ہے جو ایک انصاری آدمی ہیں اسید ایک مرتبہ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے ان میں خوش طبعی کی باتیں ہو رہی تھیں وہ ان کو ہنسا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ اس کے پہلو میں چوکا دیا اس نے کہا مجھ کو بدلہ دو آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے اس نے کہا آپ پر قیص ہے اور مجھ پر قیص نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھالی وہ آپ سے چٹ گیا اور بوسہ لینا شروع کیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”رجل“ مصانع میں رجل کا لفظ مجرور ہے جو اسید بن خضیر کی صفت ہے اس سے یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا جو واقعہ مذکور ہے یہ انصار کا مایہ ناز شان والے مشہور صحابی اسید بن خضیر ہیں لیکن مزاح کا یہ انداز ان کی شان کے خلاف ہے لہذا یہ واقعہ کسی اور آدمی کا ہے جس کی طبیعت میں مزاح تھا اور وہ بھی انصار میں سے تھے اس کا قصہ مشہور صحابی حضرت اسید بن خضیر نے بیان کیا ہے اس بات کی تائید جامع الاصول کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جہاں لفظ رجلا ہے تو عبارت اس طرح ہے ”عن اسید بن حضیر قال ان رجلا من الانصار كان فيه مزاح“ بہر حال صحیح اور راجح یہی ہے کہ حضرت اسید بن خضیر اس حدیث کے راوی ہیں قصہ اور واقعہ کسی اور شخص کا ہے۔

”اصبرنی“ یعنی میں آپ سے بدلہ لوں گا اس لئے آپ میرے لئے صبر کریں مطلب یہ کہ مجھے بدلہ دیں۔ ”اصطبر“ یعنی میں بدلہ دینے کیلئے صبر کروں گا تم اپنا بدلہ لے لو۔ ”موسلا“ ان حضرات نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے لیکن شرح السنۃ میں بیاضی کے حوالے سے اس حدیث کو متصل ذکر کیا ہے بیاضی بن عامر کی طرف منسوب ہے مطلق بیاضی کا ذکر جہاں ہو وہاں عبد اللہ بن جابر انصاری مراد ہوتے ہیں۔

معانقہ اور بوسہ کا ذکر

(۱۰) وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا.

ترجمہ: حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو ملے گلے سے لگالیا اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور شعبی نے شعب الایمان میں مرسل۔ مصانع کے بعض نسخوں اور شرح السنۃ میں بیاضی سے متصل مروی ہے۔

تشریح: یہ حضرت جعفرؓ کے حبشہ سے واپس آنے کے اسی واقعہ سے متعلق ہے جس کا ذکر آگے کی حدیث میں بھی آ رہا ہے۔

”بیاضی“ بیاضہ ابن عامر کی طرف منسوب ہے اور جامع الاصول میں لکھا ہے کہ جہاں مطلق بیاضی بغیر نام کے منقول ہوتا ہے وہاں حضرت عبد اللہ ابن جابر انصاری صحابی مراد ہوتے ہیں۔

(۱۱) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رَجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَفْرَى أَنَا بِفَتْحِ خَيْرٍ أَلْرُحُّ أَمْ بِقُلُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ فَتَحَّ خَيْرٌ (رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت جعفر بن ابی طالب حبشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور گلے لگایا۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی اور خیر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنۃ میں)

پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے

(۱۲) وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَّبَادُرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَةً. (سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ عبدالقیس کے وفد میں شامل تھے کہا جس وقت ہم مدینہ آئے اپنی ساریوں سے جلدی کرتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کو چومنا جائز ہے لیکن فقہاء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ اس حدیث کی تاویل کرتے ہیں کہ یا تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز تھا۔ یا ابتداء یہ جائز تھا مگر پھر ممنوع قرار دیدیا گیا یا وہ لوگ اس مسئلہ سے ناواقف تھے اور اس ناواقفی کی بناء پر سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا اور یا یہ کہ شوق ملاقات میں اضطراری طور پر ان سے یہ فعل صادر ہو گیا تھا۔

اولاد کو بوسہ دینا اظہار محبت کا ذریعہ ہے

(۱۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَذَلًّا وَفِي رَوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا مَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طریقہ روش نیک خصلتی ایک روایت میں ہے بات چیت کرنے میں کسی ایک کو مشابہ نہیں دیکھا جس وقت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں اس کی طرف کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ میں اس کو بٹھاتے جب آپ اس کے پاس جاتے وہ آپ کی طرف کھڑی ہوتی آپ کا ہاتھ پکڑتی اس کو بوسہ دیتی اور اپنی مجلس میں بٹھاتی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: ”سمتاً“ طور و طریقہ کو کہتے ہیں ”ہدیا“ عادات اور روش کے معنی میں ہے ”وذلاً“ چال چلن کو کہتے ہیں ان الفاظ میں ترادف بھی اور معمولی تغایر بھی ہے۔ حضرت فاطمہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے اس میں کوئی کلام نہیں کہ والدین کے ہاتھ چومنا جائز بھی ہے اور اولاد کو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے والدین اگر بطور شفقت اپنی اولاد کے ہاتھ کو بوسہ دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ محبت و شفقت پر محمول امور ہیں اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔

(۱۴) وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُصْطَجِعَةً قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى فَاتَّاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بَنِيَّةُ وَقَبَّلَ حَذَّهَا (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا پہلے پہل میں جس وقت وہ مدینہ آئے ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھیں اور اس کو بخار تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا بیٹی کیا حال ہے اور اس کے رخسار کا بوسہ دیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

اولاد کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا

(۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا أَنْتُمْ مُبْخَلَةٌ مَجْنُونَةٌ وَأَنْتُمْ لِمَنْ رِيحَانُ اللَّهِ (فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا فرمایا آگاہ رہو یہ بچہ اور نامردی کا باعث ہیں اور یہ اللہ کا رزق اور اس کی نعمت ہیں۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ”مبخلۃ“ اولاد بخل کا ذریعہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی اولاد نہ ہو تو وہ ہاتھ کھلا رکھتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں

ہوتی ہے اندھا دھند خرچ کرتا ہے لیکن جب چوزوں کی طرح اولاد آجاتی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب ان بچوں کی پرورش کیلئے پیسہ بچا کر رکھنا ضروری ہے اس طرح آدمی بخل پر اتر آتا ہے اور کھل کر اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔

”مجبنة“ آدمی کی جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اندھا دھند میدان جنگ میں کود جاتا ہے نہ اس کو اپنی فکر ہوتی ہے اور نہ جان کی فکر ہوتی ہے لیکن اگر اولاد ہوں تو یہ آدمی انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں لڑنا نہیں چاہتا اس طرح وہ بزدل بن جاتا ہے۔ ”ریحان اللہ“ یعنی خوشبودار پھول کی طرح یہ چھوٹے بچے گھومتے پھرتے ہیں عام والدین بچے کو ناک سے لگا کر سونگھتے رہتے ہیں۔ ریحان سے رزق بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔

الفصل الثالث.... انسان اور اس کی اولاد

(۱۶) عَنْ يَعْلَى قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحَسِينًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مُبْخَلَّةٌ مَجْبُونَةٌ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گلے لگایا اور فرمایا اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

ہدیہ و مصافحہ کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَطَاءٍ نَ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغُلُّ وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشُّحْنَاءُ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو اس سے کینہ جاتا رہتا ہے اور ہدیہ بھیجو آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ روایت کیا اس کو مالک نے مرسل۔

(۱۸) وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو پہر سے پہلے چار رکعت پڑھے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں پڑھیں۔ دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں ان میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا مگر وہ گرجاتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں)

بَابُ الْقِيَامِ.... تعظیماً کھڑے ہونے کا بیان

قیام کھڑے ہونے کے معنی میں ہے لیکن یہاں مطلق کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ کسی آنے والے کے سامنے تعظیم کے لئے احتراماً کھڑے ہونے کا بیان ہے، بعض احادیث میں اس قیام کی سخت ممانعت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اس قیام کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور اس کو عجمیوں کا ناجائز طریقہ بتایا ہے لیکن بعض احادیث سے قیام کی اجازت معلوم ہوتی ہے اس لئے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف آیا ہے۔

علماء کا اختلاف :- احادیث و روایات اور واقعات میں اختلاف کی وجہ سے علماء کرام کے درمیان اختلاف آیا ہے کہ تعظیم و احتراماً کسی کیلئے کھڑا ہونا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟

علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ کسی کیلئے احتراماً کھڑا ہونا جائز نہیں ہے جبکہ دوسرا طبقہ علماء کرام کا کہتا ہے کہ کسی شخص کی آمد پر بطور احترام کرام کھڑا ہونا جائز ہے۔

دلائل :- جو علماء اس قیام کو منع کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیام کی ممانعت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اس میں سخت وعیدات ہیں اور اس کو اجماع کفار اغیار کا طریقہ قرار دیکر منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ قیام مکروہ بلکہ بدعت ہے۔ جو علماء اس قیام کو جائز کہتے ہیں وہ حضرت سعد کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ”قوموا الی سیدکم“ کے الفاظ آئے ہیں اسی طرح احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء کیلئے کھڑے ہوئے تھے حضرت عکرمہ کی آمد پر آپ کھڑے ہو گئے تھے اور حضرت عدی کی آمد پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یہ سب جواز کے دلائل ہیں۔

جواب :- علماء کا جو طبقہ قیام کو منع کرتے ہیں وہ قیام کے جواز کی روایات کا اس طرح جواب دیتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو ان کی مجبوری پر حمل کرتے ہیں کہ وہ دشمنی تھے اپنی سواری سے خود نہیں اتر سکتے تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”قوموا الی سیدکم“ یعنی ان کی مدد کیلئے کھڑے ہو جاؤ اگر احترام اور تعظیم کی بات ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”قوموا السیدکم“ فرماتے باقی حضرات عکرمہ وعدی وغیرہ کی روایات سخت ضعیف ہیں۔ علماء کا دوسرا طبقہ جو قیام کے جواز کا قائل ہے وہ قیام کی ممانعت کی احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کے طرز پر قیام کو منع فرمایا ہے اور وہ یقیناً ممنوع ہے کیونکہ اس میں بڑا شخص مجلس میں بیٹھا رہتا تھا جب تک وہ بیٹھا رہتا باقی لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے بلکہ وہ کھڑے رہنے کے پابند ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے تھے اور مجلس کا وزیرہ اس قیام کو چاہتا تھا بلکہ حکم دیتا تھا اس طرح قیام کی حرمت و بدعت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے لیکن اگر کسی صاحب فضل و بزرگی والے شخص کیلئے محض احترام اور دینی محبت کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ عالم و فاضل شخص اس قیام کو پسند بھی نہیں کرتا ہے تو جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کھڑا ہونا جائز ہے۔

علامہ طبری اور محی السنۃ نے لکھا ہے کہ صلحاء اور علماء بزرگوں اور اولیاء کے لئے دینی محبت کی بنیاد پر کھڑا ہونا جائز ہے۔ ”مطالب المؤمنین“ نے ”تقیہ“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص خود قیام چاہتا ہے تو اس خود پسندی کی وجہ سے اس کے لئے قیام مکروہ ہے لیکن جو شخص صاحب احترام ہو اور وہ قیام کو طلب بھی نہیں کرتا ہو تو اس کیلئے قیام مکروہ نہیں ہوگا۔ قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں کہ احادیث میں ممنوع قیام سے وہ قیام مراد ہے جو عجمی لوگ کرتے تھے کہ بیٹھے رہنے والے شخص کے احترام میں کچھ لوگ آخر تک کھڑے رہتے تھے اور وہ اس کے پابند ہوتے تھے یہ مکروہ و ممنوع ہے۔

خلاصہ :- اس پوری بحث کا خلاصہ اور محاکمہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب اکرام ہو عالم ہو ولی کامل اور نیک ہو وہ اپنے لئے کسی کے قیام کو پسند بھی نہیں کرتا اور کوئی شخص دنیوی غرض کے بغیر خالص دینی محبت کی بنیاد پر اس کے احترام کیلئے کھڑا ہوتا ہو اور یہ قیام عجمیوں کے طرز پر بھی نہ ہو تو اس قیام میں مضاقت نہیں ہے جن احادیث سے جواز کا پتہ چلتا ہے وہ اسی پر محمول ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عالم فاضل نہیں ہے یا عالم فاضل ہے لیکن اس قیام کو چاہتا ہے تو اس کیلئے قیام منع ہے اور اگر کوئی دنیا دار شخص ہے اور دنیوی اغراض کے تحت لوگ اس کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دل سے اس کو چاہتا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے جن احادیث میں قیام کی ممانعت آئی ہے وہ اسی طرح کے قیام پر محمول ہیں۔

الفصل الاول... اہل فضل کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَي سَيِّدِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ.

ترجمہ :- حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہا جب بنو قریظہ سعد کے حکم پر اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور وہ آپ کے قریب ہی تھا وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جس وقت مسجد کے قریب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔ (متفق علیہ) پوری روایت باب حکم الاسراء میں گذر چکی ہے۔

کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں بیٹھنا سخت برا ہے

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَا يَقِينُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا (رواه البخاری ورواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی آدمی دوسرے شخص کو اس کی مجلس سے نہ اٹھائے پھر اس میں بیٹھ جائے بلکہ جگہ فراخ کر دو اور آنے والوں کو جگہ دو۔ (مشق علیہ)

اپنی جگہ سے کچھ دیر کے لئے اٹھ کر جانے والا اس جگہ پر اپنا حق برقرار رکھتا ہے

(۳) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے پھر واپس آئے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”فہو احق“ یعنی ایک شخص مجلس سے کچھ دیر کیلئے اٹھ کر چلا گیا اگر اس نے اپنی جگہ پر اپنی کوئی نشانی رکھ لی یا فوراً واپس آ گیا تو یہ شخص اپنی جگہ کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے لیکن اگر یہ شخص دیر تک نہیں آیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور بیٹھ گیا تو اب اس کا حق باقی نہیں رہا اسی طرح اگر کسی شخص نے جگہ گھری اور اس پر چارو وغیرہ رکھ دی لیکن طویل عرصہ تک جگہ سے غائب رہا تب بھی اس کی جگہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اگرچہ اس نے نشانی رکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لئے اس طرح خاص کرنا جائز نہیں ہے کہ اس پر کوئی دوسرا بیٹھ بھی نہ سکے۔

الفصل الثانی... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے

(۴) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كِبَرِهِ لِيَذَرَ لَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا هَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا محبوب ترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہ تھا جب آپ تشریف لاتے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ آپ اس کو کروہ سمجھتے تھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے قیام کو پسند نہیں فرمایا یہ آپ کی کمال انکساری اور تواضع تھی نیز یہ روکناسد اللہ رائج بھی تھا اگر آپ اس قیام کو رواج دیتے تو نہ معلوم بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی لہذا مختلف اوقات و مقامات اور مختلف حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ کن صورتوں میں قیام کی ممانعت ہے اور کن کن صورتوں میں اباحت ہے۔

لوگوں کو اپنے سامنے رکھنے والے کے بارے میں وعید

(۵) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجُلُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے سامنے آدمی کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”قیاما“ وہی عجمیوں والا قیام مراد ہے جس میں نخوت و تکبر اور ترفع و تجبر ہوتا ہے جو یقیناً منع ہے آج کل جمیعت علماء اسلام

کے جلسوں میں لیڈر کی آمد پر پنڈال والے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ممنوع صورت ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے ان لیڈروں پر واجب ہے کہ وہ عوام کو اس سے روکے اور وعید سے بچ جائیں۔

احتراماً کھڑے ہونے کی ممانعت

(۶) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعِگْنَا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يَعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عجی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تم کھڑا نہ ہوا کرو۔ بعض بعض کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت

(۷) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَوْنِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِغُوبٍ مَنْ لَمْ يَكْسُ (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکرہ ایک مرتبہ گواہی دینے کے لیے ہمارے پاس آئے ایک آدمی اپنی جگہ سے ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس نے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پونچھے۔ جس کو اس نے وہ کپڑا پہنایا نہیں۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ”فی شہادۃ“ یعنی کسی مقدمہ میں آپ کو گواہی دینی تھی اس لئے آپ تشریف لائے تھے۔ ”فابی“ حضرت ابوبکرہ نے اس لئے انکار کیا کہ شاید وہ شخص دل سے خوش نہیں تھا صرف رعایت کی خاطر کھڑے ہو گئے اور جگہ چھوڑ دی یا حضرت ابوبکرہ نے تقویٰ اور احتیاط کی بنیاد پر ایسا کیا یا کوئی اور عارضی وجہ ہوگی کیونکہ یہ عدالت اور محکمہ عدالت کا ماحول تھا۔

اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگو تو وہاں کوئی چیز رکھ دو

(۸) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَارَادَ الرَّجُلُ أَنْ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَلْبَسُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَسْتَبْشِرُونَ. (رواه سنن ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف فرما ہوتے ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے پھر اگر آپ اٹھتے اور واپس آنے کا ارادہ رکھتے اپنا جوتا اتار جاتے یا کوئی کپڑا وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جان لیتے کہ آپ واپس تشریف لائیں گے وہ بیٹھ رہتے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت

(۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ

دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے لگمران کی اجازت سے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”ان یفروق“ یعنی دو ساتھی آپس میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں تیسرا آدمی آکر ان کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی ہے یہ منع ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں ضروری بات کرتے ہوں یا دیسے ان کو وحشت ہوتی ہو یا کوئی اور تنہائی وجہ موجود ہو اگر اس طرح کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اس طرح بیٹھنے میں مضائقہ نہیں۔ بعض علماء نے تفریق سے دو آدمیوں کے درمیان نفاق اور تفرقہ پیدا کرنا مراد لیا ہے پھر تو مطلب بہت واضح ہوگا آنے والی حدیث میں ہے کہ اگر یہ دونوں ساتھی اجازت دیتے ہیں تو پھر درمیان میں کسی کا بیٹھنا جائز ہوگا بہر حال اس طرح احادیث کا تعلق ازدحام کی حالت سے ہے۔

(۱۰) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَحْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

الفصل الثالث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو جاتے تھے

(۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے باتیں کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر داخل ہو جاتے۔ (رواہ البیہقی)

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو اس وقت صحابہ کا کھڑا ہونا احتراماً کھڑے ہو جانا کے طور پر نہیں ہوتا تھا بلکہ مجلس کے برخاست ہو جانے کی وجہ سے ہوتا تھا اور ظاہر بھی ہے کہ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت نہیں کھڑے ہوئے تھے تو جانے کے وقت کیوں کھڑے ہوئے تھے رہی یہ بات کہ اس وقت صحابہ دیر تک کیوں کھڑے رہتے تھے تو اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگتے تو صحابہ اس انتظار میں رک جاتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کیلئے فرمائیں گے یا یہ امید ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے اور مجلس برقرار رہے گی، لیکن جب یہ امید ختم ہو جاتی تو صحابہ اپنی اپنی راہ پکڑتے۔

مجلس میں آنے والے آدمی کے لئے جگہ نکالنا تہذیب کا تقاضا ہے

(۱۲) وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَتْ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحَّجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْمَكَالِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَى أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّجَ لَهُ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت وائلہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حرکت کی اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول جگہ فراخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کو اس کا بھائی دیکھے یہ کہ اس کے لیے حرکت کرے۔ روایت کیا ہے ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: یز حیح یعنی آنے والے شخص کیلئے آنحضرت اپنی جگہ سے کچھ ہل گئے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جگہ ہے آپ نہ ہلیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نووارد مسلمان کا یہ حق ہے کہ مجلس کے بھائی ان کو دیکھ کر کچھ ہل جائیں۔ اس میں ایک تو اچھی تہذیب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کی آمد پر اس کو اہمیت دینا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے آنے کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ مجھے اہمیت دی اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔

بَابُ الْجُلُوسِ وَالنُّوْمِ وَالْمَشْيِ..... بیٹھنے، لیٹنے، سونے اور چلن کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے اسی سلسلہ میں اسلام اپنے ماننے والوں کو سونے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اگر کوئی شخص معاشرتی زندگی میں پیش آنے والی ان چیزوں میں شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا تو لاحالہ پھر دیگر اقوام کی تقلید کرنے میں کم ہو کر گمراہ ہو جائیگا۔

الفصل الاول.... گوٹھ مار کر بیٹھنا جائز ہے

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنَأُ الْكَعْبَةَ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ. (رواه البخاری)
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں ہاتھوں کے ساتھ گوٹھ مارے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: گوٹھ مار کر بیٹھنا نشست کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں زانوں کھڑے کر لئے جاتے ہیں تلوے زمین پر رہتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ باندھ لیتے ہیں اور کو لمبے خواہ زمین پر ٹکے رہتے ہیں خواہ اوپر اٹھے رہتے ہیں بسا اوقات پنڈلیوں پر ہاتھوں کے ذریعہ حلقہ باندھنے کی بجائے ان پر کوئی کپڑا لپیٹ کر بیٹھنا بھی منقول ہے۔ بہر حال بیٹھنے کا یہ طریقہ اہل عرب میں بہت رائج تھا اور اکثر و بیشتر وہ لوگ اسی طرح بیٹھا کرتے تھے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح بیٹھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

پیر پر پیر رکھ کر لیٹنے کا مسئلہ

(۲) وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاصْبَعًا اخْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى. (رواه البخاری رواه مسلم)
ترجمہ: حضرت عبادہ بن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چٹ لیٹے ہوئے ہیں ایک قدم اپنے دوسرے قدم پر رکھا ہوا ہے۔ (مشفق علیہ)

تشریح: قدم کو قدم پر رکھ کر لیٹنے سے ستر نہیں کھلتا جبکہ اس طرح لیٹنا کہ پاؤں پر پاؤں رکھا ہو بسا اوقات ستر کھل جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس مطلب کے ذریعہ اس حدیث اور ان احادیث کے درمیان مطابقت پیدا ہو جاتی ہے جو آگے آ رہی ہے اور جن سے واضح ہوتا ہے کہ پاؤں کو پاؤں پر رکھ کر لیٹنا ممنوع ہے۔ واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح لیٹنا کبھی کبھی ہوتا تھا اور وہ بھی یا تو بیان جواز کی خاطر یا کچھ دیر آرام کر کے مکان کو دور کرنے کے لئے ورنہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا تعلق ہے، آپ کسی بھی ایسی جگہ کہ جہاں کچھ لوگ موجود ہوں چار زانو باوقار اور تواضع و انکسار کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (مسلم)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اپنے دوسرے پاؤں پر رکھے جبکہ وہ چٹ لیٹا ہوا ہو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس حدیث میں ایک خاص طریقہ پر لیٹنے کو منع کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ستر کھل جاتا ہے وہ طریقہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی چٹ لیٹتا ہے اور ایک ٹانگ کھڑی کر دیتا ہے اور اس کے گھٹنے پر دوسری ٹانگ اور پاؤں رکھ دیتا ہے جس سے نیچے کا پورا علاقہ نظر آنے لگتا ہے آدمی احرام میں ہے ازار بند میں ہے تو اس طرح کرنا منع ہے لیکن اگر اس آدمی نے شلوار پہن رکھی ہو یا ستر کا انتظام ہوا ہو تو پھر اس طرح لیٹنا جائز ہے بہر حال اس حدیث میں ممانعت کی ایک خاص صورت ہے لہذا اس کا سابق حدیث سے تعارض نہیں ہے۔

(۴) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک چٹ نہ لیٹے پھر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تکبر کی چال کا انجام

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ تَبَجَّحَتْهُ فِی بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خَسِيفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم ورواه بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دو دھاریداری کپڑوں میں تکبر سے چل رہا تھا اس کے نفس نے اس کو عجب میں ڈالا ہوا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا قیامت تک وہ اس میں دھنسا یا جا رہا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: بعض علماء نے اس شخص کو قارون قرار دیا ہے لیکن علامہ نووی اور دیگر شارحین کہتے ہیں کہ یہ قارون کے علاوہ کوئی متکبر شخص تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اسلام سے پہلے کسی دور کے کسی آدمی کا قصہ ہے۔ زمین پر اللہ والوں کے چلنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً

الفصل الثانی.... تکبیر لگا کر بیٹھنا مستحب ہے

(۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكَبِّراً عَلَى وَسَاوَةِ عَلَى يَسَارِهِ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر لگائے بائیں پہلو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر

(۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدِهِ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں بیٹھے دونوں ہاتھوں سے گوٹ مارا کرتے روایت کیا اس کو رزین نے۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منکسرانہ نشست

(۸) وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ إِذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ

قرصاء (گوٹ مارکر) ہیئت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فروتنی دیکھی خوف سے ہیبت کے مارے کانپ اٹھی۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”القرصاء“ قاف پر پیش ہے راساکن ہے فا پر پیش ہے اس کے بعد مد ہے اور پھر ہمزہ ہے فا پر زبر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تواضع اور انکساری سے بھرپور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست کا نام قرصاء ہے یہ اس طرز پر بیٹھنا ہے کہ مثلاً ایک آدمی قعدہ کی شکل میں بیٹھ جائے اور گھٹنے زمین پر رکھے اور پاؤں پیچھے ٹیک دے پھر دائیاں ہاتھ بائیں اور بائیاں ہاتھ دائیں بغل میں دبا کر رکھے اور اپنے پیٹ کو رانوں اور گھٹنوں پر جھکا کر ڈال دے اور سر کو زمین کے قریب لے جائے یہ قرصاء بیٹھنا ہے اس میں عاجزی تواضع اور انکساری ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا۔ ”المتخشع“ یعنی خشوع خضوع اور انکساری کی یہ صورت جب میں نے دیکھی تو میں کانپ اٹھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رب و مدد بدیہا تھا اس لئے آپ نے جتنی تواضع اختیار فرمائی اتنا ہی آپ کا رب بڑھ گیا اس لئے خاتون ڈر گئی۔ ”ارعدت“ میں کانپ اٹھی۔ ”من الفرق“ یہ لفظ جب سمع سمع سے آجائے تو یہ خوف اور ڈر کے معنی میں ہوتا ہے۔

نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست

(۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ (رواه ابو داؤد)

تشریح: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صبح کی نماز پڑھ لیتے سورج اچھی طرح روشن ہونے تک آپ چار زانو بیٹھے رہتے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: چاشت تک بیٹھنا ثابت ہے تو اس کے ضمن میں چاشت کی نماز بھی ثابت ہوگئی لہذا چاشت کی نماز کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ”تربع“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار زانوں ہو کر بیٹھے اور طلوع آفتاب تک انتظار فرماتے جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دین اسلام زندہ و تابندہ مذہب ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی کیفیت تک بھی الحمد للہ محفوظ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا طریقہ

(۱۰) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ كَفًّا. (شرح السنہ)

تشریح: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب رات کے وقت اترتے دائیں کروٹ پر لیٹتے اور جب صبح کے قریب اترتے اپنا بازو کھڑا کرتے اور سر مبارک ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے اور رات کا کچھ حصہ باقی رہتا تو آپ دائیں کروٹ پر سوجاتے تھے جیسا کہ حضر میں آپ کی عادت تھی لیکن اگر رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہوتا اور صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ پر نہیں سوتے تھے بلکہ دائیں ہاتھ اور بازو کھڑا کرتے اور اس کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھتے اور کچھ آرام فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ صبح صادق قریب ہوتی تھی تو آپ گہری نیند سونے سے بچنے کی کوشش فرماتے تاکہ فجر کی نماز نوافت نہ ہو جائے اس لئے ہتھیلی پر سر رکھ کر کچھ سستانے اور آرام لینے کی کوشش فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان فجر کی نماز کیلئے کتنا اہتمام فرماتے اور آج کل مسلمان کتنی غفلت برت رہے ہیں ہزاروں میں ایک آدمی مشکل سے ایسا ملے گا جو رات سے اہتمام کرتا ہوگا کہ فجر کی نماز قضاء نہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو سر مبارک کو مسجد کی طرف رکھتے

(۱۱) وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فَرَّاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بعض اولاد سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس کپڑے کی مانند تھا جو آپ کی قبر میں رکھا گیا اور مسجد آپ کے سر کے نزدیک ہوتی۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”مما یوضَعُ“ یہ صیغہ مضارع کے بجائے وضع ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے تھا لیکن راوی نے حکایت بزمانہ حال کی غرض سے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ”نحواً“ مانند اور مقدار کے معنی میں ہے اس حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نیچے بچھانے کیلئے اتنا مختصر کپڑا استعمال فرماتے تھے جتنا کپڑا آپ کی قبر میں بچھایا گیا تھا جو بالکل مختصر تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کپڑا قبر میں کیوں بچھایا گیا تھا اور کس نے بچھایا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں نیچے بچھانے کیلئے ایک چادر استعمال فرماتے تھے جس کو صحابہ نے دیکھا تھا آپ کے غلام شقران۔ اسی چادر کو اٹھا کر چپکے سے قبر میں بچھادیا کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس کو استعمال نہ کرے لیکن صحابہ کرام نے اسے دیکھ لیا اور قبر سے نکال دیا۔ ”عند مسجدہ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ سوتے تھے آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے بائیں جانب میں تھا جب آپ اپنے حجرہ میں دائیں کروٹ پر سوتے تھے تو آپ کے سر کے پاس مسجد ہوتی تھی اس بیان سے غرض یہ ہے کہ راوی بتانا چاہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سوتے تھے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سوتے وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا کر کیونکہ میں نے زندگی بھر ایسا کیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ آپ زندگی بھر سوتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے ہیں آج کل عرب پر تعجب ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کر سویا جائے جو ایسا نہیں کرتا اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ”ان کان هذا بیت اللہ فاننا عبد اللہ“ اگر یہ بیت اللہ ہے تو میں عبد اللہ ہوں پاؤں پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پیٹ کے بل لیٹنا ناپسندیدہ ہے

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُظْطَجِعًا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُجِبُهَا اللَّهُ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے دیکھا فرمایا اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”ضجعة“ لیٹنے کو ضجعة کہتے ہیں لیٹنے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے سونے اور لیٹنے کے چار طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ چٹ لیٹنے کا ہے یہ اہل اعتبار کا طریقہ ہے جو آسمان کے نظام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے یہ عبادت گاروں کا طریقہ ہے اس میں دل نکارہتا ہے تو نیند کی کمی ہوتی ہے تو عبادت کیلئے اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے یہ طریقہ آرام کے طلب گاروں کا ہے اس میں دل نیچے دب کر رہ جاتا ہے تو نیند خوب غفلت کے ساتھ آتی ہے۔ چوتھا طریقہ اہل نار کا ہے یہ لوگ پیٹ اور منہ کے بل اونڈھا ہو کر لیٹتے ہیں اس حدیث میں اسی طرح لیٹنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں دوزخی اسی طرح ہونگے۔

(۱۳) وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغَفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحْرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يَحَرَّ سَخِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُغْفُضُهَا اللَّهُ فَتُظْرَثُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن طحہ بن قیس غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے اور اس کا باپ اصحاب صفہ میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ میں سینہ کے درد کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا ایک آدمی نے مجھ کو اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں حضرت طحہ کا وہ عذر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اس لئے آپ نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے تو پھر یہ تاویل لی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد احتیاط و تقویٰ کی بناء پر تھا اور یہ ظاہر کرنے کیلئے تھا کہ عام حالات میں بلا کسی عذر کے پیٹ کے بل لیٹنا سخت برا ہے اور اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر سینہ کے درد کا دفاع ہی مقصود تھا تو اس صورت میں بھی یہ ممکن تھا کہ وہ بیرون کو پھیلانے بغیر ٹانگوں کی طرف جھک کر سینے کے دونوں رانوں کو دبالیے۔

بغیر دیوار کی چھت پر سونا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے

(۱۴) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِي رِوَايَةٍ حِجَابٌ فَقَدْ بَرَأَ ثَمَنُ الدِّمَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِيِّ حَبَّيْ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کا پردہ نہ ہو۔ ایک روایت میں حجاب کا لفظ ہے اس سے ذمہ بری ہوا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ خطابی کی معالم السنن میں حجبی کا لفظ ہے۔

تشریح: ”حجاب“ ایک لفظ حجاب ہے جو پردہ کے معنی میں ہے دوسرا لفظ حجاب ہے جو چھپر کے معنی میں ہے۔ تیسرا لفظ حجبی ہے جو عقل اور رکاوٹ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چھت پر چار دیواری یا کوئی منڈیر یا پردہ نہ ہو اور کوئی آدمی رات کو اس پر سوتا ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند میں یہ آدمی کروٹیں بدل بدل کر چھت سے گر جائے اور نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جائے۔ ”الدمۃ“ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے تحفظ کیلئے فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں اور اس تحفظ کے راستے اور طریقے بھی بتائے ہیں اور شریعت نے اس کی تعلیم بھی دی ہے اب جب کوئی شخص ان تمام طریقوں کو نظر انداز کرتا ہے تو شریعت کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اٹھ جاتی ہے اب یہ شخص اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے گرنے کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کرے نہ یہ لازم لگائے کہ میں مسلمان تھا اسلام نے اس مقام پر میری رہنمائی نہیں کی۔

(۱۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحْجُوٍّ عَلَيْهِ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس کا پردہ نہ ہو۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت

(۱۶) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحُلْفَةِ (ترمذی و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون کہا ہے جو حلقہ کے درمیان بیٹھتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: اس حدیث کے محمول کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ایک تو یہ کہ مثلاً کسی جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور بجائے اس کے کہ وہ جہاں جگہ دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا درمیان میں جا کر بیٹھ گیا چنانچہ ایسے شخص کو ملعون کہا گیا ہے دوسرے یہ کہ کوئی شخص کچھ لوگوں کے حلقہ کے درمیان اس طرح بیٹھ گیا کہ ان میں سے بعضوں کے چہرے ایک دوسرے سے چھپ گئے اور انہوں نے آپس میں

ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھ سکنے سے اور اپنے درمیان غلغل پڑ جانے کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف و ضرر کا باعث محسوس کیا لہذا ایسا شخص مذکورہ حدیث کا محمول ہے اور تیسرے یہ کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو سخر اپن کرنے کے لئے حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔

مجلس ایسی جگہ منعقد کرنی چاہئے جو فراخ و کشادہ ہو

(۷۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس وعظ و نصیحت منعقد کرنی ہو یا کسی بھی مباح تقریب کے موقع پر کسی جگہ لوگوں کو جمع کرنا ہو تو اس مقصد کے لئے ایسی جگہ اختیار کرنی چاہیے جو کشادہ و فراخ ہو تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں تنگی نہ ہو اور وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔

مجلس میں الگ الگ نہ بیٹھو

(۱۸) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ عَزِيزٌ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم متفرق کیوں بیٹھے ہو۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ”عزیز“ عزة کی جمع ہے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں یہاں الگ الگ جماعتیں مراد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دیدی ہے کہ اتحاد و اتفاق اور محبت و یگانگت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی نشست میں بیٹھنا ہو تو ایک ساتھ بیٹھا کرو علیحدہ علیحدہ بیٹھنے سے وحشت اور بیگانگی میں اضافہ ہوگا جبکہ مسلمانوں کی صفت قرآن میں کانہم بنیان موصوص مذکور ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ الگ کھڑیوں میں بیٹھنے کے بجائے ایک ساتھ بیٹھا کرو۔

اس طرح نہ لیٹو کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سایہ میں

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَلْيَلِصَّ عَنهُ الظِّلُّ فَصَارَ

بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَلْيَلِصَّ عَنهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوفًا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی سایہ میں بیٹھا ہو اور سایہ اس سے اٹھ جائے اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سایہ میں ہو جائے اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔ شرح السنہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے جس وقت تم میں سے کوئی شخص سایہ میں بیٹھا ہو وہ اس سے سمٹ جائے اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ وہ شیطان کی مجلس ہوتی ہے۔ اس طرح روایت کیا اسکو معمر نے موقوف۔

تشریح: ”مجلس الشیطان“ اس روایت میں وفی شرح السنہ سے آخر تک یہ کلام حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن اس جیسے خلاف العقل مسائل میں جب موقوف روایت آتی ہے تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے بہر حال حضرت ابو ہریرہ کے کلام ”انہ مجلس الشیطان“ کا ایک مطلب یہ ہے کہ واقعی شیطان ایسی جگہ بیٹھتا ہے تو یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی پھر شیطان بے کار بنا کر ایسی جگہ میں کیوں بیٹھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کا کونسا کام اچھا ہے؟ ”اونٹ رے اونٹ تیری کوئی کل سیدھی ہے“

اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسی جگہ میں بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے کہ جس جگہ میں بیٹھنے سے انسان کو تکلیف ہوگی اور ان کی صحت خراب ہوگی کیونکہ آدھابن گرم ہو کر خون دوڑنے لگے گا اور آدھابن ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا اس سے بدن کی صحت پر اثر پڑے گا اور شیطان یہی چاہتا ہے اور اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔

عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم

(۲۰) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ نَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاتَّخِذُوا فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَخْرِجْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْءُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنْ فُوبَهَا لِيَتَعَلَّقَ بِالْجِدَارِ. (رواه سنن ابو داود و البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابوسعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے راستہ میں مرد اور عورتیں آپس میں مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں راستہ کے درمیان نہیں چلنا چاہیے راستہ کے کناروں کو لازم پکڑو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا عورتیں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر چلنے لگیں ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: عورتوں کی شرافت اور حشمت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھر کی رانی اور چھپا ہوا خزانہ ہو جو گھر میں ہو لیکن اگر کسی شرعی مجبوری سے ان کو کھلے راستے میں چلنے کی ضرورت پڑ جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ عورتیں مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر جھوم جھوم کر نہ چلیں بلکہ ان کو انتہائی عاجزی اور شرافت و عظمت کے ساتھ جھک جھک کر راستے کے کنارے چلنا چاہیے اور سر پر بڑی اوڑھنی ڈالنی چاہیے اس سے ہر مفسد کے دل پر ان با عظمت خواتین کا رعب اور دب بڑے گا۔ بہر حال اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے لیکن ان کو مردوں سے تمام شعبوں میں پیچھے رکھا ہے اسی کا حصہ ہے کہ راستے کے بیچ میں ان کو نہیں چلنا چاہیے بیچ میں چلنے کا حق مردوں کو حاصل ہے۔

عورتوں کے درمیان نہ چلو

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ تَيْنِ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی دو عورتوں کے درمیان چلے۔ (ابوداؤد)

تشریح: لفظ ”یَمْشِيَ“ یعنی ”راوی کا اپنا قول ہے جس سے الفاظ حدیث کی وضاحت مقصود ہے گویا راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”یَمْشِيَ“ کا فاعل الرجل مراد لیا ہے حاصل یہ کہ لفظ الرجل حدیث کے اصل متن کا جزء نہیں ہے بلکہ اس کو کسی راوی نے بطور وضاحت نقل کیا ہے اس طرح روایت کے درمیان یہ عبارت یعنی الرجل گویا جملہ معترضہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورتوں کے درمیان چلنے سے اس لئے منع فرمایا کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ صرف یہ کہ مختلف قسم کی برائیوں کے فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شرم و حیا اور سنجیدگی و متانت کے تقاضوں کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح عورتوں کے درمیان چلنا منع ہے اسی طرح راستہ میں کسی عورت کے ساتھ بھی چلنا منع ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو۔

مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہاں بیٹھ جاؤ

(۲۲) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسْنَا أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فِي بَابِ الْقِيَامِ وَسَنَدُ كُرِّ حَدِيثِي عَلِيٍّ وَآبِي هُرَيْرَةَ بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں باب القیام میں گزر چکی ہیں اور ہم علی رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ میں بیان کریں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

تشریح: ”حيث ينتهي“ یعنی مجلس جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے آخری کنارے میں جگہ موجود ہے تو اسی میں بیٹھو یہ نہیں کہ اچھی جگہ کی تلاش میں لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے بڑھو اور لوگوں کی گالیاں اور بدعائیں سنو۔

الفصل الثالث.... بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ

(۲۳) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَرْبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَأَتَكَأْتُ عَلَى الْيَمَنِ يَدِي فَقَالَ اتَّقَعْدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمر بن شریذ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کیے اس پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جس پر غضب کیا گیا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے“ سے مراد یہودی ہیں یہاں یہودیوں کا صراحت کے ساتھ ذکر کرنے کے بجائے مغضوب علیہم کے ذریعہ ان کی طرف اشارہ کرنے کی ایک وجہ تو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اس ہیئت پر بیٹھنا ان چیزوں میں سے ہے جن کو حق تعالیٰ دشمن رکھتا ہے اور دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ ایک ایسی امت کا فرد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و نعمت فرمائی ہے اس لئے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ میں مغضوب علیہم کے ذریعہ جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے بھی یہی یہود مراد ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حدیث میں مغضوب علیہم کا لفظ اپنے وسیع و عام مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اس سے تمام کافر اور وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے بیٹھنے چلنے اور دیگر افعال میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔

پیٹ کے بل لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے

(۲۴) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ مَرْبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجَّةُ أَهْلِ النَّارِ. (رواه ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں پیٹ کے بل لیٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے ٹھوکر لگائی فرمایا اے جندب اس طرح دوزخی لیٹتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

تشریح: جندب حضرت ابو ذر کا اصل نام ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو کنیت کے بجائے اصل نام سے مخاطب فرمایا۔ ”اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ“ کے بارے میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ اس ارشاد گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس دنیا میں کفار و فجار اسی طرح لیٹنے کی عادت رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ کفار و فجار دوزخ میں جس ہیئت پر پٹائے جائیں گے وہ یہی ہیئت ہوگی یعنی پیٹ کے بل.....

بَابُ الْعَطَاسِ وَالتَّشَاؤُبِ... چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان

العطاس چھینک کو کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکی ہے چنانچہ آپ کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو آپ نے چھینک لی اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ الحمد للہ کہہ دو جب حضرت آدم نے الحمد للہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ”یرحمک اللہ یا آدم“

چھینکتا انسان کیلئے صحت کی علامت ہوتی ہے دماغ کی کدورت اس سے ختم ہو جاتی ہے جسم خوش اور چست ہو جاتا ہے ثقل دماغ اور بوجھ اتر جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ شکر کے طور پر الحمد للہ پڑھ لے اور جو شخص اس کو سنے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ”یرحمک اللہ“ کہہ دے اس کے بعد چھینکنے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ سے ان کو دعا دے اگر چھینکنے والے نے الحمد للہ نہیں پڑھایا آہستہ پڑھا کہ کسی نے نہیں سنا تو جواب دینا کسی پر واجب نہیں ہوگا یعنی یہ ضروری نہیں کہ یرحمک اللہ کہہ دے۔

اگر چھینکنے والے کے جواب میں پوری جماعت میں سے ایک آدمی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے اگر چھینکنے والا بار بار چھینکتا ہے تو وہ زکام اور بیماری میں مبتلا ہوگا لہذا ہر بار جواب دینا کسی پر لازم نہیں ہے، بعض روایات میں الحمد للہ علی کل حال کے الفاظ آئے ہیں یہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں اور عام فہم اور آسان ہیں اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے وہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے ”والتائب“ جمائی لینے کو کہتے ہیں اس کے مسائل بھی آرہے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... جمائی کا آنا شیطانی اثر ہے

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدِّدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا تَنَاءَ بَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ هَاضِحَكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ جھینکنے کو پسند رکھتا ہے اور جمائی لینے کو برا سمجھتا ہے۔ جس وقت تم میں سے کوئی ایک جھینکے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے ہر سنوائے مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکم اللہ کہے۔ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے جس وقت تم میں سے کوئی جمائی لے جہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہے اس کو روکے کیونکہ جس وقت کوئی جمائی لیتا ہے شیطان ہنستا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے تم میں سے کوئی ایک جس وقت ہا کہتا ہے شیطان ہنستا ہے۔

تشریح: ”یحب العطاس“ یعنی اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے یہ اس لئے کہ چھینک سے چستی آتی ہے بیداری اور چالاکی پیدا ہوتی ہے جس سے فہم و ادراک بڑھ جاتا ہے پورا جسم ہشاش بشاش ہو جاتا ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی سے بوجھ و ثقل بڑھ جاتا ہے اوگھ و غفلت اور سستی و بندہجی بڑھ جاتی ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور شیطان کو پسند ہے۔ عطاس اور مٹاؤب دونوں اپنے انجام اور اپنے نتیجہ کے اعتبار سے پسند یا ناپسند ہیں جمائی کے انجام و ثمرہ کو شیطان پسند کرتا ہے اور عطاس کے انجام اور ثمرہ کو رحمان پسند کرتا ہے شیطان کو ناپسند ہے آسیب زدہ آدمی مسلسل جمائی لیتا رہتا ہے۔ ”کان حقاً“ اس لفظ کی وجہ سے علماء کرام نے مختلف رائے قائم کی ہیں کہ آیا چھینک کا جواب فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے احناف کے ہاں چھینک کا جواب واجب علی الکفایۃ ہے حنابلہ کا مسلک بھی اسی طرح ہے شوافع کے ہاں چھینکنے والے کا جواب سنت علی الکفایۃ ہے۔ مالکیہ کے ہاں مختلف اقوال ہیں وجوب کا قول بھی ہے اور سنت کا بھی ہے اور مستحب کا بھی ہے۔ غیر مقلدین حضرات کے ایک طبقہ کے نزدیک چھینک کا جواب فرض ہے۔ بہر حال احناف سمیت جمہور علماء کے نزدیک چھینک کا جواب واجب علی الکفایۃ ہے مگر وہ شرط برقرار ہے کہ چھینکنے والا ازور سے الحمد للہ کہہ دے۔

جمائی سے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھے یا کوئی کپڑا رکھے تاکہ منہ ڈھک جائے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جمائی کے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے تو شیطان ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھو اس کی وجہ سے میں مرد و بھڑا ہوں۔

یہ رحمک اللہ کہنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے

(٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيَصْلَحُ بِالْكُم. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص چھینکے الحمد للہ کہے اس کا بھائی یا ساتھی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے وہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

جو چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے وہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمَدَ اللَّهِ وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ (رواه مسلم و رواه بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں نے چھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہ دیا اس آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا ہے اور مجھ کو جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمد للہ کہا ہے اور تو نے نہیں کہا۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چھینکنے کے بعد الحمد للہ نہ کہے وہ اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ حضرت کھول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے مسجد کے کسی کونے میں چھینکا حضرت ابن عمرؓ نے (اس چھینک کی آواز سنی تو) فرمایا کہ یرحمک اللہ ان کنت حمدت لله یعنی اگر تو نے اللہ کی حمد کی ہے تو تجھ پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ شعبیؒ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کان میں دیوار کے پیچھے سے کسی چھینکے اور الحمد للہ کہنے کی آواز آئے تو اس کو بھی جواب دو یعنی یرحمک اللہ کہو۔

(۴) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمَدِ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتْهُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے اس کو جواب دو اگر الحمد للہ نہ کہے اسے جواب نہ دو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

جس آدمی کو لگاتار چھینک آتی رہے اس کے جواب کا مسئلہ

(۵) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَذْكُومٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ إِنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ مَذْكُومٌ.

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا اس نے دوبارہ چھینکا آپ نے فرمایا اسے زکام ہے روایت کیا اس کو مسلم نے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا اسے زکام ہے۔

جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو

(۶) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی ایک جمائی لے

منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)
 تشریح: منہ میں شیطان کے گھسنے سے مراد یا تو تھقیقہ گھسنا ہے یا یہ مراد ہے کہ جو شخص جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند نہیں رکھتا شیطان اس پر اثر انداز ہونے اور اس کو وساوس و اوہام میں مبتلا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

الفصل الثانی چھینکے وقت چہرہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چھینک لیتے اپنے ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ چہرہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز پست کرتے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابوداؤد نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
 تشریح: چھینکے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ منہ اور چہرہ کو آدمی ڈھانک لے تاکہ خراب شکل نظر نہ آئے اور آواز جتنا کم ہو سکتی ہے اتنا کم کی جائے۔ بعض آدمی بڑے اخلاص سے آواز میں اتنا بڑا دھماکہ پیدا کرتا ہے کہ پاس والے کھڑا جاتے ہیں دو سال پہلے حرمین میں ایک آدمی آیا تھا وہ اتنے زور سے چھینک مارتا تھا کہ حرم مکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلند آواز جاتی تھی اور لوگ دیکھنے لگ جاتے کہ کوئی واقعہ ہوا میں نے خود بار بار اس شخص کی آواز سنی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔

برحکم اللہ کہنے والے کے حق میں دعا

(۸) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُ يَرْزُقُ عَلَيْنَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِاَلْحَمْدِ. (رواه الترمذی و الدارمی)

ترجمہ: حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی چھینک لے کہے الحمد للہ علی کل حال جواب دینے والا شخص کہے برحکم اللہ اور چھینکے والا کہے یرحکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترمذی نے اور دارمی نے۔

یہودیوں کی چھینک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب

(۹) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطِسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِاَلْحَمْدِ. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر چھینکتے وہ امید رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحکم اللہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم جواب میں فرماتے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے)
 تشریح: یہودی ایک منصوبہ ساز قوم ہے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسلام قبول کئے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا اعلان ہوا اس لئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بار بار چھینک مارتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے برحکم اللہ کے اظہار میں رہتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو ہدایت کی دعا فرمائی لیکن ایمان سے پہلے ان کو رحمت کی دعا نہ فرمائی ”یہدیکم اللہ“ فرماتے تھے۔

چھینک کے وقت سلام

(۱۰) وَعَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ قَعَطَسَ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ

وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ہلال بن یاف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سالم بن عبیدہ کے پاس تھے لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک لی اور السلام علیکم کہا سالم نے کہا تجھ پر اور تیری ماں پر سلام ہو۔ وہ اپنے دل میں ناراض ہوا سالم نے کہا میں نے وہی بات کہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے چھینک لی اور السلام علیکم کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا علیک وعلی امک۔ جس وقت کسی کو چھینک آئے وہ الحمد للہ رب العلمین کہے۔ جواب دینے

والا یرحمک اللہ کہے اور چھینکنے والا اس کے جواب میں یغفر اللہ لی ولکم کہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے)

تشریح: ”وجد فی نفسه“ وجد موجودہ سے سخت غصہ ہونے کے معنی میں ہے غصہ ہونے والا یہ شخص صحابی نہیں تھا بلکہ تابعی تھا اس بچارے نے مجلس میں چھینک مارنے پر کہا ”السلام علیکم“ اس کے جواب میں سالم بن عبیدہ صحابی نے کہا وعلیک وعلی امک السلام۔ اس طرز سلام میں اس شخص کی ماں کا ذکر مجلس میں آگیا اس لئے یہ غصہ ہوئے صحابی نے اس کے غصہ کو محسوس کیا تو پھر بتادیا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کے بارے میں اختیار فرمایا تھا میں نے سنت پر عمل کیا۔

سوال: اب یہاں یہ سوال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک مارنے والے شخص کی غلطی پر اس کی ماں کو کیوں یاد فرمایا؟

جواب: اس سوال کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے سلام کو بے موقع اور بے محل استعمال کیا تو یہ ایسا ہی ہوا کہ گویا کوئی شخص مخاطب کے بجائے اس کی ماں کو سلام کا جواب دیدے۔ جس طرح وہ بے موقع اور بے محل ہوگا اسی طرح چھینک کے جواب میں السلام علیکم بے موقع اور بے محل ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو کچھ تجھ سے سرزد ہوا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے بلکہ تیری ماں کا قصور ہے کہ اس نے تجھے صحیح تعلیم نہیں دی اور تیری صحیح تربیت نہیں کی اس لئے تم ان آداب سے محروم رہ گئے لہذا اصل شاباش تمہاری ماں کو ہے۔ اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم حاصل ہوگئی کہ شریعت کی اصطلاحات اور اطلاقات کو بے جا اور بے محل استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو حکم جس مقام کیلئے ہوا اسی میں استعمال کرنا چاہیے دوسری یہ تعلیم بھی حاصل ہوگئی کہ شریعت کے وضع کردہ الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ کو استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ اس کا معنی بہت اچھا ہو۔

لگاتار تین بار سے زائد چھینکنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے

(۱۱) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمَتَ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شَتَّ فَشَمَتَهُ وَإِنْ شَتَّ فَلَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک لینے والے کو تین مرتبہ تک جواب دو اگر اسے زیادہ چھینکیں آئیں اگر چاہے جواب دے اگر چاہے نہ دے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمَتَ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَامٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی کی چھینک کا تین مرتبہ جواب دو اگر زیادہ چھینکے اسے زکام ہے روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور کہا میرے خیال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث مرفوع کی ہے۔

الفصل الثالث... چھینک آنے پر الحمد کیساتھ صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ملانا غیر مستحب ہے

(۱۳) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَمْرٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو أَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے چھینک لی اور اس نے کہا الحمد لله و السلام علی رسول اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی کہتا ہوں کہ الحمد لله و السلام علی رسول اللہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح تعلیم نہیں دی بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم کہیں الحمد لله علی کل حال روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بھی وہی بات مذکور ہے جو اوپر لکھی گئی ہے کہ شریعت کے وضع کردہ اصطلاحات اور اطلاقات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگرچہ کوئی شخص اپنی طرف سے بہت ہی اچھے جملے بنا کر پڑھ رہا ہو لیکن یہ رائج سکھ نہیں ہے اس پر شریعت کا ٹھپہ نہیں لگا ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اب یہاں دیکھئے اس شخص نے درود پڑھا جو اچھے جملے ہیں لیکن بے محل ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ اچھے جملے تو میں بھی کہتا ہوں اور جائز بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع محل نہیں ہے بلکہ یہ بے محل ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس بے موقع محل پر آج کل بدعتی حضرات کے بعض اعمال بھی قیاس کئے جاسکتے ہیں جیسے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور الفاظ بھی درود کے نہیں ہوتے ہیں تو درود تو اچھا عمل ہے لیکن اس کے لئے ایک موقع محل ہے روضہ اطہر پر جا کر خطاب کے الفاظ کے ساتھ درود ہوتا ہے مگر یہ حضرات روضہ اطہر کے بجائے گلگت اور خنجر اب سے وہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو کہتے ہیں یہ دشمن رسول ہیں یا در کھویہ بدعتی لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں جس طرح بابا سعدی نے کہل

ترجم نہ ری بکچہ اے اعرابی
کیس راہ کہ تومی روی بترکستان است

بَابُ الضَّحْكِ... ہنسنے کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی کفالت موجود ہے اسی سلسلہ میں انسان کے ہنسنے کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہنسنے کا مادہ رکھا ہے لہذا ہنسا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے لیکن اس میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے چہرہ کی رونق اور وقار ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور روحانی اعتبار سے دل مردہ ہو جاتا ہے سب سے اچھا تقسم ہے اور سب سے برا قہقہہ ہے صحابہ کرام خوب ہنستے تھے لیکن ان میں کبھی غفلت نہیں آئی وہ دن کے شہسوار تھے اور رات کے رہبان اور عابد و زاہد و زاریش تھے ہنسنے کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان ایک پہاڑ کے برابر ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ہنسا تقسم کی صورت میں ہوتا تھا۔

الفصل الأول... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجَمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حلق کا کوئی نظر آ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”مستجمعاً“ اجتماع مکمل طور پر ہنسنے کو کہا گیا ہے جس سے قہقہہ لگانا مراد ہے ”لهواته“ حلق اور تالو میں جو کوا لکار رہتا ہے

اس کو لھوات کہتے ہیں مکمل قہقہہ لگانا ہنسنا مراد ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔

”یتبسم“ ہنسنے کے تین اقسام ہیں اگر زور سے ایسا ہنسا ہو جس سے حلق اور پورا منہ نظر آ جائے تو یہ قہقہہ ہے اور اگر آواز کے ساتھ معمولی ہنسا ہو تو اس کو خفک کہتے ہیں اور اگر آواز بالکل نہ ہو صرف سامنے کے دانت کھل جائیں تو یہ تبسم ہے۔

(۲) وَعَنْ جَوْرِ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا زَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ (رواہ بخاری ورواہ مسلم)
ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جب سے میں مسلمان ہوا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے تبسم فرماتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”مجھ کو منع نہیں کیا“ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ کو اپنے پاس آنے سے روکا نہیں میں جس وقت چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا چاہے کوئی خصوصی مجلس ہی کیوں نہ ہوتی بشرطیکہ مردانہ مجلس ہوتی ایسا یہ مراد ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی مانگا اور جو کچھ بھی مانگا وہ مجھے عطا ہوا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان سے زمانہ جاہلیت کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا

(۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ يَتَنَاسَلُونَ الشَّعْرَ.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جب سورج طلوع ہوتا آپ کھڑے ہوتے صحابہ رضی اللہ عنہم گھنگھوکرتے اور جاہلیت کے زمانہ کی باتیں بھی کرنے لگ جاتے اور ہنستے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے رہتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے شعر پڑھتے۔

الفصل الثانی.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواہ الترمذی)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

الفصل الثالث..... صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہنسنے کا ذکر

(۵) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سِئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَغْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَتَشَدُّونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رَهْبَانًا (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیا صحابہ کرام ہنسا کرتے تھے کہا ہاں اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ ہوتا تھا۔ بلال بن سعد نے کہا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ تیر کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ جب رات آتی وہ اللہ سے خوب ڈرتے اور راہب بن جاتے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ”حالانکہ ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا ایمان تھا“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہنسنے مکرانے کا موقع ہوتا تو وہ ہنسا کرتے تھے لیکن اس طرح نہیں ہنستے تھے جیسے اہل غفلت اور دنیا دار لوگ ہنستے ہیں کیونکہ ایسی ہنسی جو حد سے بڑھی ہوئی ہودل کو غافل کر دیتی ہے اور نور ایمان میں غلل ڈالتی ہے چنانچہ صحابہ ہنسنے کی حالت میں بھی شرعی آداب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور اپنے ایمان کو کامل درجہ پر باقی رکھتے تھے۔ تو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے کا مطلب یہ ہے کہ جب رات آتی تو صحابہ دنیا کے سارے کام کاج اور آرام و راحت چھوڑ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور خوف الہی کے غلبہ سے روتے گڑگڑاتے اور مناجات والتجاء میں مصروف رہتے۔

بَابُ الْإِسَامِيِّ... اَسْمَاءُ كَابِيَان

ناموں کا بیان :- اسامی اور اسماء جمع ہے اس کا مفرد اسم ہے نام کو اسم کہتے ہیں اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس نے مسلمانوں کی ہر سطح پر رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک کہ نام رکھنے میں بھی رہنمائی ہے چنانچہ اس باب میں وہ احادیث آئیں گی جن میں اچھے ناموں کے رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور برے ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے یا اسے تبدیل کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر اپنی کنیت مقرر نہ کرو

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُؤِيلَ بْنَ مَرْثَدَةَ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي. (رواہ بخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے ایک آدمی نے ابو القاسم کہہ کر بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا وہ کہنے لگا میں نے اس دوسرے شخص کو بلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھ لو میری کنیت نہ رکھو۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: ”وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي“ ایک اسم محض ہوتا ہے جو والدین اپنی اولاد کیلئے پیدائش کے وقت رکھتے ہیں ایک لقب ہوتا ہے جو معاشرہ میں لوگ کسی کو دیتے ہیں جیسے ولی الدین یا مصلح الدین وغیرہ۔ ایک کنیت ہوتی ہے یہ وہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً اپنے بیٹے یا بیٹی یا باپ وغیرہ کے نام سے اپنے آپ کو متعارف اور مشہور کرتا ہے جیسے ابوبکر، ابوذر، ابو حفص، ابن عباس، ابن مسعود۔ اسلام نے کنیت رکھنے کی اجازت دیدی ہے لیکن صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم تھی اس پر کسی کو کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت انہی کی وجہ سے ابوالقاسم تھی۔ اب محل بحث یہ امر ہے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس کنیت کے رکھنے کی ممانعت محدود تھی یا یہ ممانعت ہمیشہ کیلئے ہے اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ شوافع کا قول :- شوافع اور اہل ظواہر کے ہاں کسی شخص کو ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ :- امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کیلئے یہ تو جائز نہیں کہ وہ اپنا نام محمد رکھے اور کنیت ابوالقاسم رکھے اگر الگ الگ رکھنا چاہتا ہے تو محمد نام رکھنا بھی جائز ہے اور نام کچھ اور ہو تو ابوالقاسم کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔

امام مالک کا قول :- امام مالک فرماتے ہیں کہ نام اور کنیت سب جائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی کنیت رکھنے کی ممانعت تھی اب سب کچھ جائز ہے۔

احناف کا قول :- ائمہ احناف نے اس کو رائج قرار دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی کنیت پر کنیت رکھنا سخت منع تھا اب اگرچہ اس طرح سخت ممانعت نہیں مگر ایک قسم کی ممانعت اب بھی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری واضح فیصلہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رائج اور صحیح یہی

ہے کہ کنیت رکھنے کی یہ ممانعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک محدود تھی کیونکہ آپ کی حیات میں اس لفظ کے استعمال سے اشتباہ آتا تھا جیسا کہ حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک شخص نے پکارا یا ابوالقاسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی تو چہرہ انور موڑ کر دیکھا اس شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں میں کسی اور شخص کو بلارہا ہوں جس کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالقاسم کنیت رکھنے کو منع فرمادیا کیونکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے تھے نیز یہودی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں ابوالقاسم کی کنیت شاید کافی مشہور تھی اسی لئے یہود آپ کو ابوالقاسم ہی کی کنیت سے پکارتے تھے اس اشتباہ کی وجہ سے بھی یہ کنیت ممنوع تھی لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کنیت کی یہ ممانعت ختم ہو گئی گویا یہاں انتہاء حکم بوجہ انتہاء علت ہو گیا۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوْا يَا تُمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. (رواہ البخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھ لو اور میری کنیت نہ رکھو۔ مجھے قاسم بنایا گیا ہے کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”اقسم بینکم“ قاسم تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ابوالقاسم تھی یہ صرف بیٹے کے نام کی وجہ سے نہ تھی بلکہ آپ کی کچھ صفات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی صفت تقسیم کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے کیونکہ آپ مال غنیمت بھی تقسیم فرماتے تھے اموال صدقات بھی تقسیم فرماتے تھے اور علوم وحی کی تقسیم کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے جس طرح فضائل والے شخص کو ابوالفضل کہتے ہیں صفت حرب میں شہرت رکھنے والے شخص کو ابوالحرب کہتے ہیں اسی طرح آنحضرت کی صفت فیاضی اور صفت تقسیم اموال کی وجہ سے ابوالقاسم کہا گیا ہے اس حدیث میں آپ کی کنیت کی علت اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے بہتر نام ہیں

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءَ كُنْمَ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر عبداللہ اور عبدالرحمن پسند ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ یہ دونوں نام عبداللہ اور عبدالرحمن انبیاء کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ دونوں نام اسم محمد سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ پسندیدگی میں ان دونوں کا وجہ یا تو اسم محمد کے بعد سب سے کم ہے یا برابر۔

چند ممنوع نام

(۴) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَمِينَ غُلَامَكَ يَسَارَ وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنَّهُ هُوَ فَلَا يَكُونُ يَقُولُ لَا رَوَايَةَ لَهُ قَالَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارَ وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کا نام یسار، رباح، نجیح اور نافع نہ رکھو۔

پوچھو گے کیا فلاں ہے جواب میں کہا جائے گا نہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ ایک روایت میں ہے اپنے غلام کا نام یسار، رباح، نجیح اور نافع نہ رکھو۔

تشریح: یسار، رباح سے ہے جس کے معنی فراخی اور توگری کے ہیں۔ رباح، ربح سے ہے جس کے معنی فائدہ اور نفع کے ہیں۔ نجیح، نجات سے ہے جس کے معنی نجات کی یا مطلب یابی کے ہیں۔ افلح، فلاح سے ہے جس کے معنی کامیابی و نجات کے ہیں اور نافع نفع سے ہے جس کے معنی فائدہ کے ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے نام رکھنے ممنوع ہیں کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یسار نام رکھا اور کسی وقت گھر والوں سے پوچھا کہ یہاں یسار ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ گھر میں یسار نہیں ہے تو اگرچہ اس صورت میں متعین ذات مراد ہوگی مگر لفظ یسار کے حقیقی معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ گھر میں فراخی و توغری نہیں ہے اور اس طرح کہنا برائی کی بات ہے اس پر دوسرے مذکورہ بالا الفاظ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ”کج“ کے بجائے ”نافع“ کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق محض انہی ناموں سے نہیں ہے بلکہ اور دوسرے نام بھی جو ان الفاظ کے معنی میں ہوں، یہی حکم رکھتے ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کے نام رکھنے مکروہ تنزیہی ہیں نہ کہ مکروہ تحریمی۔

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِبَعْلَى وَبَيْرَكَةَ وَبِقَالِحٍ وَبِيسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدَ غَنَافِ ثُمَّ قَبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو روک دیں کہ بعلی، بکرت، نافع یا سار اور نافع نام نہ رکھیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اس سے منع نہیں کیا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے) تشریح: اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ سابق حکم بعد میں موقوف ہو گیا چونکہ اس میں امت کیلئے بڑا حرج تھا اس لئے بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ورنہ پھر تو عبداللہ نام رکھنا بھی مشکل ہو جاتا کہ گھر میں اللہ کا بندہ نہیں ہے ان دو قسم کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ابتداء اور انتہاء کا فرق ہے ابتداء میں منع کیا گیا آخر میں اجازت دیدی گئی۔

شہنشاہ کا نام و لقب اختیار نہ کرو

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ أَعْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَخْبَثُ رَجُلًا كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برنامہ اس شخص کا ہے جس کا نام ملک الاملاک (شہنشاہ) رکھا گیا ہے روایت کیا اس کو بخاری نے مسلم کی ایک روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین اور ناخوش ترین وہ شخص ہوگا جس کا نام ملک الاملاک (بادشاہوں کا بادشاہ) ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے چہ جائیکہ کسی کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے اور وصف شہنشاہیت ایک ایسا وصف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ اس وصف میں کسی مخلوق کے شریک ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ایسا نام نہ رکھو جس سے نفس کی تعریف ظاہر ہو

(۷) وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَرِّ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرا نام برہ رکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کو پاک نہ کرو تم میں نیکی والوں کو اللہ خوب جانتا ہے اس کا نام نہ زینب رکھو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ تشریح: ”برہ“ نیکو کار کے معنی میں ہے اس طرح نام رکھنے میں خود بینی اور خود رائی کا احتمال ہے اور اس میں اپنے نفس کیلئے تزکیہ کا دعویٰ

بھی ہے جو مناسب نہیں ہے اس لئے اس نام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح یسار اور حج کی ممانعت تھی پھر اجازت مل گئی اسی طرح برہ کا معاملہ سمجھ لینا چاہیے۔

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوزِيْرَةً اِسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَهَا جُوْزِيْرَةً وَكَانَ يَكُوْرُهُ اَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جویریہ کا نام برہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر اس کا نام جویریہ رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہ کے ہاں سے نکل آئے ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

برے نام کو بدل دینا مستحب ہے

(۹) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ بَنَاتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةً. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام عاصی یا عاصیہ رکھتے تھے اس کے لفظی معنی نافرمان سرکش، متکبر اور خدا اور اس کے دین کا مخالف ہیں چنانچہ زمانہ اسلام کے ظہور کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نام رکھنے کو ناپسند فرمایا اور جس کسی کا نام عاصی یا عاصیہ تھا اس کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا اس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کو بدل دینا مستحب ہے۔

(۱۰) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَيْتُ بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ فَقَالَ مَا اِسْمُكَ قَالَ قُلْتُ لَا وَلٰكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْدِرُ. (رواہ البخاری ورواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے منذر ابن ابی اسید جس وقت پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک پر اس کو بٹھا دیا آپ نے فرمایا اس کا نام فلاں ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام منذر ہے۔ (تحقیق علیہ)

اپنے غلام اور باندی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کو

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْلُنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَامْتَنِيْ كُلُّكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَاءٍ مِنْكُمْ اِمَاءٌ لِلّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِيْ وَجَارِيَّتِيْ وَفَتَاتِيْ وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ وَفِي رِوَايَةٍ لِيَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَمَوْلَايَ فَاِنَّ مَوْلَاكُمْ اللّٰهُ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری لونڈی ہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں۔ بلکہ میرا غلام اور میری لڑکی یا میرا خادم اور میری خادمہ کہے اسی طرح غلام اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے بلکہ میرا مالک یا میرا آقا کہے ایک روایت میں ہے میرا آقا یا میرا اسید کہے۔ ایک روایت میں ہے غلام اپنے مالک کو میرا مولانا نہ کہے۔ تمہارا مولانا اللہ ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”عبدی“ جاہلیت کے دور میں عرب اپنے غلام کو یا عبدی اے میرے بندے کہتے تھے اور لونڈی کو یا امتی اے میری مملوکہ کہتے تھے اس میں ایک انسان کو اپنا بندہ قرار دیا جاتا تھا حالانکہ انسان سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اسی طرح امت مملوکہ کے معنی میں لیتے تھے حالانکہ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے یہ الفاظ مومنوں میں شرک بنتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمادی۔

اب سوال یہ ہے کہ عبد اور امتہ کا اطلاق قرآن میں موجود ہے من عبادکم واما انکم تو اس حدیث میں ممانعت کیسے کی گئی ہے؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص تکبر و تجبر اور غرور و سرکشی کے طور پر اس طرح اطلاق کرتا ہو اور غلط معنی لیتا ہو اگویا عبدی سے اپنا بندہ مراد لیتا ہو کہ میں نے پیدا کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا تو پھر یہ اطلاق جائز ہے جس طرح قرآن و حدیث میں ہے گویا عبد اور امۃ کا ایک مفہوم غلط ہے اس مفہوم میں پکارنا جائز نہیں ہے اور دوسرا مفہوم صحیح ہے اس میں پکارنا جائز ہے۔

اسلام نے جس طرح آقاؤں کی اصلاح فرمائی ہے اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کی بھی اصلاح کی ہے کہ اپنے آقاؤں کو رب یا ربی کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے اس میں بھی وہی بات ہے کہ رب کا ایک مفہوم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس صفت اور اس مفہوم میں کسی کو رب کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے لیکن رب کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے وہ صرف مالک و آقا کے معنی میں ہے اس لئے اس کی اجازت ہے لہذا رب کے اطلاق کی نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اسی طرح لفظ موسیٰ ہے اس کے پانچ معنی آتے ہیں بعض معانی کے اعتبار سے کسی مخلوق کو موسیٰ کہہ کر نہیں پکارا جاسکتا ہے جو خالق و مالک کے معنی میں ہے لیکن بعض معانی کے اعتبار سے غیر اللہ پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لئے نفی و اثبات کے الگ الگ مواقع ہیں۔

انگور کو ”کرم“ کہنے کی ممانعت

(۱۲) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُبَيْرٍ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعَنْبَ وَالْحَبْلَةَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا (انگور کو) کرم نہ کہو کرم مومن کا دل ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مسلم کی ایک روایت میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔ عرب کے لوگ انگور کو اس لئے کرم کہتے تھے کہ انگور سے شراب بنتی تھی جو کہ کرام الناس پی لیتے تھے ایک حماسی شاعر کہتا ہے۔

انا محبوك يا سلمى فحيينا وان سقيت كرام الناس فاسقيننا

بہر حال کرم کے لفظ میں شراب کا پس منظر پڑا ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاق کو منع فرمایا کہ ایک شخص چیز جو شراب ہے اس کے مادہ اور مبداء و بنیاد کو کرم کے نام سے کیوں یاد کیا جائے اس لئے آپ نے فرمایا کہ کرم نہ کہو عنب کہو یا حبلہ کہو انگور کے درخت یا اس کی شاخ یا جڑ کو حبلہ کہتے ہیں۔

زمانہ کو برانہ کہو

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمُوا عَيْنَ الْكَرْمِ وَلَا تَقُولُوا يَا خَيَّةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ (بخاری) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہو اور اس طرح نہ کہا کرو اسے زمانہ کی نامرادی اللہ تعالیٰ زمانہ ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں عام طور پر لوگوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یا وہ کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہوتے تو یوں کہتے۔ یا خبیۃ لداہر اور اس لفظ کے ذریعہ گویا وہ زمانہ کو برا کہتے تھے جیسا کہ اب بھی جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ بات بات پر زمانہ کو برا کہتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا کیونکہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے حالات میں الٹ پھیر اور زمانہ کے انقلابات مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ جس بھلائی و برائی اور مصیبت و راحت کی نسبت زمانہ کی طرف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی قائل حقیقی ہے پس زمانہ کو برا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے۔

(۱۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانہ کو گالی نہ دے اللہ زمانہ پھیرنے والا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

امتلاء نفس کو ”خباثت نفس“ سے تعبیر نہ کرو

(۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَثَ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقَسَتْ نَفْسِي مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ فِي بَابِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی یوں نہ کہے میرا نفس پلید ہوا بلکہ یوں کہے میرا نفس ست ہوا (متفق علیہ) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں یوذنی ابن آدم باب الایمان میں گزر چکی ہے۔

الفصل الثانی.... ابوالحکم، کنیت کی ناپسندیدگی

(۱۶) عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكْنِي أَبَا الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اتَّوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْقَرْنَيْنِ بِحُكْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَالِكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شَرِيحٌ قَالَ قَالَتْ أَبُو شَرِيحٍ. (رواه ابوداؤد و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے وفد میں حاضر ہوا۔ آپ نے سنا کہ میری قوم کے لوگ میری کنیت ابوالحکم پکارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا فرمایا حکم تو اللہ ہے اور اس کی طرف حکم لوٹتا ہے۔ تیری کنیت ابوالحکم کیوں ہے۔ ہانی نے کہا جس وقت میری قوم میں کوئی اختلاف ہوتا ہے میرے پاس آتے ہیں میں ان میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تیرے لڑکے کہتے ہیں۔ کہا شریح، مسلم اور عبد اللہ ہیں فرمایا اس میں سے بڑا کون ہے میں نے کہا شریح ہے فرمایا تو ابوشریح ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور نسائی نے۔

تشریح: ”الحکم“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس شخصیت کی کنیت ابوالحکم تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کو ناپسند کیا اور اس کو ابوشریح کے نام سے بدل دیا۔ ابوالحکم یعنی حکم کا باپ اور حکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کو ابوالاعلیٰ کہنا بھی منع ہے جس طرح ابوالحکم منع ہے۔

”اجدع“ شیطانی نام ہے

(۱۷) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ. (رواه ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا انہوں نے کہا تو کون ہے میں نے کہا مسروق بن اجدع ہوں عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اجدع شیطان کا نام ہے۔ (ابوداؤد اور ابن ماجہ)

تشریح: ”اجدع“ اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے کان ناک ہونٹ اور ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور کنایہ اس نام کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جس کی کسی بات میں کوئی وزن اور دلیل نہ ہو اسی مناسبت سے ایک شیطان کو اجدع کہا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت مسروق کے بارے میں پوچھنا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ ارشاد نقل کرنا گویا تقض طبع کے طور پر تھا اور اس کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر تمہارے والد حیات ہوں تو ان کا یہ نام بدل دو۔

اچھے نام رکھو

(۱۸) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ (رواه احمد و ابودانود)

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے باپوں کے ناموں سے بلائے جاؤ گے سو اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابوداؤد نے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت دونوں کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام اور کنیت جمع کرے اور نام محمد ابو القاسم رکھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

(۲۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكُنْ بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكُنَّ بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم اپنا نام میرے نام پر رکھو میری کنیت نہ رکھو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے جو شخص میرے نام پر اپنا نام رکھے میری کنیت نہ رکھے اور جو میری کنیت رکھے نام نہ رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کرنیکی ممانعت بطور تحریم نہیں ہے

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنْيَتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَمَاذَا كُنْتُ أَفْعَلُ لِي أَتُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحْيِي السُّنَنِ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی ہے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا میرا نام کس نے حلال کیا ہے اور میری کنیت کس نے حرام کر دی ہے یا فرمایا میری کنیت کس نے حرام کی ہے اور میرا نام حلال کیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور محی السنہ نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

(۲۲) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ إِنْ وَلَدْتُ بَعْدَكَ وَلَدَ أُسْمِيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيَتِهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ. (رواه ابودانود)

ترجمہ: محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ فرمائیں اگر آپ کے بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہو میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھوں فرمایا ہاں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّابِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبَةٍ كُنْتُ أَجْنِبُهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حَدِيثٌ لَا نَعُوْهُ اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ صَحَّحَهُ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساگ کے ساتھ میری کنیت رکھی میں اس کو اکھڑتا رہا تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا اس حدیث کو ہم اس سند کے سوانہیں جانتے اور مصابیح میں اس کو صحیح کہا گیا ہے۔
تشریح: جس گھاس اور ساگ کو حضرت انس چیتے تھے اس کا نام حمزہ ہوتا تھا اس لئے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ کنیت رکھنے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اولاد کی وجہ سے ہو بلکہ دیگر اشیاء کی وجہ سے بھی کنیت رکھی جاسکتی ہے البتہ اس کے ساتھ وابستگی اور تعلق ضروری ہے جیسے ابو ہریرہ ابو حمزہ ابو الکلام وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی بالغ ہو تب اس کی کنیت رکھی جائے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کنیت سے یاد کیا جائے جیسے ابو عمیر چھوٹا بچہ تھا کہ حضور نے کنیت دیدی۔

جو نام اچھا نہ ہو اور اس کو بدل دو

(۲۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

ایسے نام رکھنے کی ممانعت جو اسماء الہی میں سے ہیں

(۲۵) وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ مِيمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ أَخْذَرِ بْنِ رَجُلًا يَقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ اتَّوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْمُكَ قَالَ أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زَرْعُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَعَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَنْتَلَةَ وَالشَّيْطَانِ وَالْحَكَمِمْ وَعُزَابٍ وَحُبَابٍ وَشَهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسَانِيْدَهَا لِإِلْخَتَصَارِ.

ترجمہ: حضرت بشیر بن مامون رضی اللہ عنہ اپنے چچا اسامہ بن اخدری سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی کا نام اصرم تھا وہ اس جماعت میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اصرم ہے فرمایا تیرا نام زرع ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص، عزیز، عنتلہ، الشیطان، حکم، غراب، حباب، شہاب وغیرہ نام بدل دیئے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا میں نے اختصار کے پیش نظر سندیں حذف کر دی ہیں۔

تشریح: ”اصرم“ یہ کانٹے کے معنی میں ہے جیسا کہ کوئی درخت یا فصل کاٹی جاتی ہے یہ نام اچھا نہیں تھا اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیری نام زرع رکھا جو کھیت اور کاشت کو کہتے ہیں۔ عاصی عاص نافرمانی اور سرکشی کے معنی میں ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرما دیا۔ ”عزیز“ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے عبد العزیز تو اچھا ہے لیکن صرف عزیز مناسب نہیں نیز اس کے معنی میں تعالیٰ اور زبردستی ہے جو شان عبدیت کے خلاف ہے۔ ”عنتلہ“ غلیظ شدید اور سرکش کو کہتے ہیں مؤمن ایسا نہیں ہوتا۔ ”شیطان“ برائیوں کی جڑ اور اس کے داعی کا نام شیطان ہے اس لئے اس نام کو رکھنا غلط ہے کیونکہ شیطان یا شط سے بنا ہے جس کے معنی جل جانا اور ہلاک ہونا ہے یا شیطان شطن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکلا ہوا ہونا اور بعید ہونا دونوں معنی بیکار ہیں اور خود شیطان بد کردار ہے لہذا یہ تمام نام بیکار ہے۔ ”حکم“ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جب آپ نے ابوالحکم کو منع کر دیا تو صرف حکم نام رکھنا تو بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔

”غراب“ کوے کو غراب کہتے ہیں جو ایک مکروہ پرندہ ہے مردار بھی ہے۔ ”حباب“ شیطان کا نام ہے اور سانپ کا نام بھی ہے اس لئے بطور نام رکھنا غلط ہے ”شہاب“ شیطان پر مارے جانے والے ستاروں کو شہاب ثاقب کہتے ہیں اگر اس کی اضافت دین کی طرف ہو جائے جیسے شہاب الدین تو پھر جائز ہے۔

لفظ ”عموا“ کی برائی

(۲۶) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنَسْ مُطِئَةِ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ.

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے ابو عبد اللہ سے کہا یا ابو عبد اللہ نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زعمو کے متعلق کیا سنا ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کی بری سواری ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور کہا ابو عبد اللہ حدیث کی کنیت ہے۔

تشریح: ”زعموا“ یعنی زعموا کہ جو لفظ ہے یہ آدمی کی بدترین سواری ہے۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ زعم کے لفظ کے ساتھ جو قول کیا جائے یہ اس بات اور اس قول کو کہتے ہیں جس میں پورا اعتماد اور اطمینان نہ ہو اگرچہ کبھی کبھی لفظ زعم یقینی بات کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ یہ لفظ شک اور گمان کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ زیر بحث حدیث میں ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ زعموا کے متعلق سنا ہے صحابی نے جواب دیا کہ ہاں میں نے سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کی بدترین سواری ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کسی حیلے بہانے سے اپنی منزل تک پہنچنے کیلئے ذرائع استعمال کرتا ہے اسی طرح ایک آدمی جب کسی جھوٹی بات کو پھیلا نا چاہتا ہے تو وہ کسی ثبوت یا سند یا کسی کے نام کے بغیر کہتا ہے کہ لوگوں کا اس طرح خیال ہے لوگ اس طرح کہتے ہیں اس طرح بتایا جاتا ہے کلام کے اس انداز سے آدمی اس لفظ کی آڑ میں بے تحاشہ جھوٹ بولتا اور پھیلاتا ہے آج کل بی بی سی کی خبروں میں جھوٹ تک پہنچنے اور اسے پھیلانے میں سب سے زیادہ اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جزئی بات اور واقعہ کو قاعدہ کلیہ کی شکل دینے کے لئے اسی لفظ کو بطور پل استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں لوگوں کا اس طرح خیال ہے یہ عجیب طریقہ ہے کہ کسی جھوٹے آدمی کو کبھی نہیں پکڑا جاسکتا ہے کیونکہ نہ وہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ سند و ثبوت بتاتا ہے اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح بے سرو پا باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے اور بلا تحقیق سنی سنائی باتوں کو نہیں اڑانا چاہیے بلکہ پوری تحقیق اور اعتماد کے ساتھ ٹھوس حقیقت کی بنیاد پر بات آگے پہنچانا چاہیے۔

مشیت میں اللہ اور غیر اللہ کو برابر قرار نہ دو

(۲۷) وَعَنْ حَدِيثِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ فَلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ فِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ حَذَّه (رواہ فی شرح السنہ) ترجمہ: حضرت حدیث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے بلکہ کہا کرو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ ایک منقطع روایت میں ہے آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے بلکہ کہو جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: ”و شاء فلان“ یعنی مشیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کسی اور کی مشیت ملانا نہیں چاہیے کہ کوئی کہے کہ اللہ و رسول جو چاہے وہی ہوگا اس طرح ایک جملہ بنا کر ملانا جائز نہیں بلکہ اس طرح فاصلہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر فلاں آدمی چاہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت مقدم ہوگی اور آدمی کی مشیت اس کے تابع ہو جائے گی یہ صورت صحیح ہے لوگ اس طرح باتوں میں بہت غلطیاں کرتے ہیں حالانکہ جس طرح شرک فعلی سے آدمی اجتناب کرتا ہے اسی طرح شرک قولی سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔

کسی منافق کو سید نہ کہو

(۲۸) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ (ابودانود)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا منافق کو سید نہ کہو اس لیے اگر وہ سید ہے تم اپنے رب کو ناراض کرو گے روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ”سید“ سردار اور آقا کو سید کہتے ہیں منافق چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے زبان پر کچھ بھی ہو وہ قلمی طور پر اسلام سے عداوت رکھتا ہے تو ایسے دشمن خدا کو سید اور آقا کے احترام والے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلت و رسوائی اور خواری و بربادی کے الفاظ سے یاد کیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص منافق کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اگر کوئی منافق ”واقعہ“ اپنے خاندان کا سردار ہے یا ملک کا سربراہ ہے پھر بھی اس کو سردار و آقا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ان شاندار الفاظ کے ساتھ یاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں کے منافق حکمرانوں کی تعریف میں جو خوشامدی لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے باز آجائیں اور اپنے رب کو ناراض نہ کریں ورنہ آخرت کے عذاب کیلئے تیار ہو جائے۔

الفصل الثالث.... برے نام کا اثر

(۲۹) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ إِسْمِي حَزَنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ إِسْمًا سَمَائِيهِ أَبِي

قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُونَةُ بَعْدُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا۔ اس نے مجھے بتلایا کہ اس کے دادا کا نام حزن تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام حزن ہے۔ فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے اس نے کہا میرے باپ نے میرا جو نام رکھ دیا ہے میں اس کو بدلتا نہیں اس کے بعد ہمارے خاندان میں سختی رہی۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”حزن“ یہ نام مسلم صحابی تھے شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حکم کے بجائے اختیار یا سمجھ لیا اور نام تبدیل کرنے کو پسند نہیں کیا لیکن نام کا ترجمہ چونکہ سختی و مصیبت تھا اس لئے اس نام کا اثر ان کے خاندان پر رہا اور ہمیشہ حکمرانوں کی طرف سے آلام و مصائب کے شکار رہے۔ حضرت سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں یہ اسوس کر رہے ہیں کہ کاش اگر میرے دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نام سہل کو اپناتے تو ہمارے خاندان پر بھی نرمی اور سہولت رہتی کیونکہ اچھے اور برے نام کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ حزن سخت اور دشوار گزار پتھریلی زمین کو کہتے ہیں اور سہل نرم ملامت اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔

اچھے نام

(۳۰) وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَشْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحْبُ

الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ. (رواه ابودانود)

ترجمہ: حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کو

سب سے پسند نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے اور سب سے سچے نام حارث اور ہمام ہیں۔ بدترین نام حرب اور مرہ ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تشریح: ”انبیاء کے ناموں پر.....“ سے واضح ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ناموں پر نام نہ رکھنے چاہئیں اسی طرح وہ نام بھی نہ رکھنے چاہئیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے جیسے کلب، حمار، عبد شمس اور اسی طرح کے دوسرے نام۔

”حارث“ کے معنی ہیں کسب و کمائی اور قصد و ارادہ کرنے والا۔ اسی طرح ”ہمام“ سے نکلا ہے جس کے معنی قصد و ارادہ کے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص کسب و کمائی اور قصد و ارادہ کرنے سے خالی نہیں ہوتا اس لئے معنی و مفہوم اور واقعہ کے اعتبار سے ان ناموں کو زیادہ سچا فرمایا گیا ہے۔

حرب اور مرہ کو سب سے بڑے نام اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ ”حرب“ لڑائی اور جنگ کو کہتے ہیں اور جنگ بڑی خراب چیز ہے جس میں کشت و خون اور خسارہ و بربادی ہے اسی طرح مرہ تلخی کو کہتے ہیں جو طبیعت کو ناپسند ہوتی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ملیس کی کنیت ابو مرہ ہے اور اس وجہ سے مرہ قبیح نام ہے۔

بَابُ الْبَيَانِ وَالشَّعْرِ.... بیان اور شعر کا بیان

”بیان“ کے اصل معنی کھولنے، اچھی طرح ظاہر کرنے اور خوب واضح کرنے کے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ بیان اس فصیح گفتگو و تقریر وغیرہ کو کہتے ہیں جو مافی الضمیر کو نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ ظاہر کرے۔ چنانچہ صراح میں بھی یہ لکھا ہے کہ بات کو کھول کر اور وضاحت کے ساتھ کہنے اور فصاحت کا نام ”بیان“ اسی لئے کہا جاتا ہے فلان ابن فلان (فلان شخص فلان شخص سے زیادہ بیان کرنے والا ہے یعنی وہ اپنی بات کو فلان شخص سے زیادہ فصاحت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔) ”شعر“ کے معنی دانائی اور زیرکی کے ہیں اور شاعر کے معنی ہیں دانا و زیرک، لیکن عام اصلاح میں شعر موزوں اور مقفی (منظوم) کلام کو کہتے ہیں جو بقصد و ارادہ موزوں و مقفی کیا گیا ہو اس اعتبار سے قرآن و حدیث میں جو مقفی عبارتیں ہیں ان پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ ان عبارتوں کا مقفی ہونا نہ تو قصد و ارادہ کے تحت ہے اور نہ مقصود بالذات ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... بعض بیان سحر کی تاثیر رکھتے ہیں

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے انہوں نے خطبہ دیا ان کے بیان سے لوگ بہت متعجب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان سحر ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”لسحرا“ یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ ”رجلان“ یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب مشرقی علاقہ سے بنو تمیم کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اس وفد میں دو فصیح و بلیغ آدمی آئے تھے ایک کا نام زبرقان تھا اور دوسرے کا نام عمرو بن ہتم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں زبرقان نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے مفاد و آثار کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ! یہ عمرو بن ہتم بھی میری بیان کردہ خوبیوں کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میرے کیا کارنامے ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن ہتم اٹھے اور انہوں نے زبرقان کے بیان کردہ تمام کارنامے جھوٹے ثابت کئے اور کہا کہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے عمرو کا انداز بیان بھی نہایت مؤثر اور موزون تھا جس سے لوگ زبرقان کے بارے میں شک میں پڑ گئے اس کے بعد زبرقان پھر اٹھا اور بڑے دلکش انداز میں کہا کہ اس شخص کا دل جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں لیکن حسد نے اس کو اس طرح کہنے پر مجبور کیا ہے صحابہ کا مجمع ان دونوں کے بیان کو جب سنتا تو دونوں کو شاباش دیکر حیران ہو جاتا اور تعجب کرنے لگتا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان من البیان لسحرا“ یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ بعض محدثین نے آنحضرت کے اس کلام کو بیان کی مذمت پر حمل کیا ہے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ تکلف کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر عجیب کلام پیش کرنا اور منہ زوری کر کے فصاحت و بلاغت کے شبائوں میں لوگوں کو جکڑنا رائی کا پھاڑ بنانا اور بات سے بے تعلق بنانا، حقیر کو عظیم دکھانا اور عظیم کو حقیر کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ یہ خالص جادو کی طرح شعبہ بازی ہے جو قائل نفرت ہے لیکن بعض محدثین نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو تقریر و بیان کی مدح پر حمل کیا ہے کہ اچھے انداز اور اچھے اسلوب سے اپنے مافی الضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا سلیقہ سے بات پیش کرنا غضب کا اثر رکھتا ہے جو عمدہ اور قابل تحسین ہے۔

بعض اشعار حکمت و دانائی کے حامل ہوتے ہیں

(۲) وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”حکمت“، یعنی بعض اشعار حکمت سے پُر ہوتے ہیں اس میں حق کی بات ہوتی ہے اور وہ سچائی اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں بعض شاعرین نے یہاں حکمت کو نفع کے معنی میں لیا ہے یعنی بعض اشعار ایسے نفع بخش ہوتے ہیں جو انسان کو جہالت اور بے وقوفی سے باز رکھتے ہیں اور غلط افعال سے منع کرتے ہیں یہ عموماً شاعروں کے وہ اشعار ہوتے ہیں جس میں مواظف امثال اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر بھی کلام کا حصہ ہے ان میں سے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اچھا شعر کوزے میں سمندر کی مانند ہوتا ہے دل و دماغ پر اس کا اثر لمبے لمبے خطبوں سے زیادہ موثر رہتا ہے بہر حال حکمت کو نفع کے معنی میں لینا بعید ہے۔

کلام میں مبالغہ آرائی کی ممانعت

(۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ لَمُتَنَطِعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے یہ کلمات تین مرتبہ فرمائے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

ایک مثنیٰ پر حقیقت شعر

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيدٌ لَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا مَا خَلَا اللَّهُ بِاطِلٍ. (رواه مسلم و رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے لبید کا شعر ہے الا کل شئی ما خلا اللہ باطل (اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ متفق علیہ)

تشریح: لبید عرب کے بہت مشہور شاعر تھے عربی ادب میں ان کے کلام اور ان کی شاعری کو سند کا درجہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت بھی بخشی اور ان کو قبولیت اسلام کے بعد صحابیت کا شرف حاصل ہوا جس طرح زمانہ جاہلیت میں اپنے فن کی وجہ سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اسی طرح زمانہ اسلام میں بہت معزز و مکرم رہے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی طویل حیات پائی اور تقریباً ایک سو ستاون سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلام کی تعریف و توصیف فرمائی وہ پورا شعر یوں ہے۔

الاكل شئ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

”(مت بھولو) اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے اور دنیا کی ہر لذت و راحت کو آخر کار فنا ہوتا ہے۔“ یہ مشہور شعر بھی لبید کا ہی ہے

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسوال هذا لناس كيف لبید

”میں زندگی اور اس کی درازی سے بیزار ہو گیا ہوں اور لوگوں کے بار بار پوچھنے سے کہ لبید کیسا ہے۔“

علم و حکمت کے حامل اشعار سننا مسنون ہے

(۵) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةٍ بَنِي أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيَ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر و بن شریذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا امیہ بن صلت کے اشعار تجھ کو یاد ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا پڑھو میں نے آپ کو ایک بیت سنایا فرمایا اور پڑھو پھر میں نے ایک بیت پڑھا فرمایا اور پڑھو میں نے (تقریباً) سو اشعار آپ کو سنائے روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”امیہ بن ابی الصلت“ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے بت پرستی کی مخالفت کی تھی اور توحید کا اجمالی اعلان کیا تھا وہ لوگ خفاء اور موحدین کے نام سے یاد کئے جاتے تھے انہی میں سے ایک امیہ بن ابی صلت تھا یہ بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا حقیقت پسند شخص تھا اپنے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بہت اچھے اور مدلل انداز سے بیان کرتا تھا اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ شاید نبی آخر الزمان وہ بن جائے جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو امیہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی نہیں کی خاموش تماشائی بنا رہا لیکن جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور کافروں کے بڑے بڑے سرغنہ جہنم رسید ہو گئے تو امیہ بن ابی صلت نے ان کی ہمدردی میں اشعار کہے اور اسلام اور لشکر اسلام کی مذمت کی اس طرح وہ کفر پر جا کر مر گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ”امیہ کی زبان مسلمان ہو گئی مگر دل نے کفر کیا“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی صلت کے حقیقت پر مبنی اشعار کی تعریف کی ہے اس سے امت کو یہ تعلیم مل گئی کہ غیر مسلم شخص اگر کوئی اچھا کام کرے یا پند و نصیحت پر مشتمل اشعار پڑھے یا مسلمانوں کی حمایت میں کوئی بات کرے تو اس اچھے کام کی تعریف کرنا جائز ہے اور نصیحت پر مبنی اشعار کا سننا ناجائز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر

(۶) وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيتُ إِضْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَضْبَعُ دَمِيتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ. (رواه البخاری و رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جندب سے روایت ہے کہا ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلودہ ہو گئی آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہے جو خون آلودہ ہوئی ہے تجھے یہ تکلیف اللہ کی راہ میں ملی ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: زخمی اور خون آلود انگلی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا تو جسم کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہے بدن کا کوئی سب سے اہم عضو نہیں ہے ایک معمولی سی انگلی ہے پھر تجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ سخت اور شدید ترین نہیں ہے کہ نہ تو کٹ کر گر پڑی ہے اور نہ ہلاکت میں مبتلا ہوئی ہے تجھ کو صرف زخم پہنچا ہے اور خون آلود ہو گئی ہے اگر تو نے اتنی سی تکلیف اٹھائی ہے اس کی وجہ سے بے تابی اور بے قراری کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ یہ تھوڑی سی تکلیف بھی ضائع ہو جانے والی نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں اور اس کی رضاء میں چوں کہ تو نے تکلیف اٹھائی ہے اس لئے تجھ کو اس پر اجر ملے گا اس اعتبار سے یہ تکلیف بھی تیرے لئے خوشی و راحت کا ذریعہ ہونا چاہیے اس ارشاد کے ذریعہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف و ضرر پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے بلکہ حقیقت میں اس کو شکر کا مقام سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عطاء کیا ہوا جسم و بدن اسی کی راہ میں قربان کرنے اور تکلیف اٹھانے کی توفیق نصیب ہوئی جو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔

اس حدیث کے سلسلے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شعر و شاعری کے وصف سے پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی شعر کا صادر ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ اللہ

تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے ”وما علمنه الشعر“ (یعنی) اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ شعر میں شاعر کا قصد و ارادہ بھی شرط ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے کوئی کلام موزوں کیا ہے اس نے موزونیت کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو جیسا کہ باب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ موزوں کلام ہے لیکن اس کی موزونیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قصد و ارادہ کے تحت نہیں ہوئی بلکہ قصد و ارادہ اور بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا یہ کلام شعر میں ڈھل گیا۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ کلام اصل میں رجز کی قسم سے ہے اور رجز پر شعر کا اطلاق نہیں ہوتا! علاوہ ازیں یہ بھی کہ جس شخص بطریق ندرت یعنی اتفاقاً کبھی کوئی شعر کہہ دے تو اس کو شاعر نہیں کہا جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وما علمنه الشعر“ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔

مشہور شاعر حسان کی فضیلت

(۷) وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ أَحَبُّ عَنِّي أَيْدُ بَرُوحِ الْقُدُسِ (رواه البخاری ورواه المسلم)
ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریظہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکوں کی ہجو کو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے فرمایا کرتے تھے میری طرف سے ان کو جواب دواے اللہ روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: یہودیوں کے ایک قبیلہ کا نام بنو قریظہ تھا جو مدینہ شہر کے ایک کنارے پر آباد تھا جب ان یہودیوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے اور کفار عرب کے مددگار بن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو سخت اذیت پہنچائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کی معیت میں اس قبیلہ کا محاصرہ کر لیا جس کے نتیجہ میں ان کو اپنے کفر کر دار تک پہنچنا پڑا چنانچہ اس موقع کو قریظہ کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ابن ثابت ابن منذر مدینہ کے رہنے والے تھے اور جلیل القدر انصاری صحابی ہیں بڑے اونچے درجہ کے شاعر تھے شعراء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور شاعر رسول کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی ہے۔ ساٹھ سال کی عمر تک کفر کی حالت میں رہے اور ساٹھ سال اسلام کی حالت میں گزارے۔

شعراء اسلام کو کفار قریش کی ہجو کرنے کا حکم

(۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ. (رواه مسلم)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کرو جو ان کے لیے تیر پھینکنے سے بڑھ کر سخت ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”ہجو“ کے معنی ہیں اشعار کے ذریعہ برائی بیان کرنا! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفار اور دشمنان دین کی ہجو کرنا جائز ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کی ہجو کریں تب ان کی ہجو کی جائے اس سے پہلے ان کی ہجو کرنا روا نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ مسلمانوں کی ہجو کریں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ان کی ہجو کا سبب خود مسلمان بنیں گے اس مسئلہ کی بنیاد آیت کریمہ ہے کہ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

”اے مسلمانو! ان لوگوں کو گالی نہ دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یعنی کفار و مشرکین، نہیں وہ آگے بڑھ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے بغیر علم کے۔“

(۹) وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا تَأَفَّحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَّاهُمْ حَسَّانٌ فَشَفَى وَاشْتَفَى (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے حضرت جبریل تیری مدد کرتے ہیں جب تو اللہ اور اس کے رسول سے مدافعت کرتا ہے اور عائشہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے حسان رضی اللہ عنہ نے کفار کی جھو کہہ کر مسلمانوں کو شفا دی اور خود شفا پائی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”نافحت“ منافہ مقابلہ اور دفاع کو کہتے ہیں یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دفاع کرو گے اور مشرکین کے غلط الزامات و اتہامات اور اعتراضات کو جواب دو گے جبریل امین مسلسل تیری مدد میں لگا رہے گا اور تیرے دل پر مضامین کا القاء کرتا رہے گا ”شفی“ یعنی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور ان کے دلوں کی سوزش اور غیظ و غضب کو شفا بخشی۔ ”واشتفی“ یعنی اپنا دل بھی اسی طرح ٹھنڈا کیا اور شفا پائی۔

غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا

جزیہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر

(۱۰) وَعَنِ الْبُرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ:

وَاللَّهُ لَوَلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا	وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا
فَأَنْزِلْ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا	وَبَيِّتْ أَلْفَدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا
إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْنَا عَلَيْنَا	إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ خاک آلودہ ہو گیا اور آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی ہم کبھی ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ خیرات کرتے نہ نمازیں پڑھتے اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما اور ہمارے قدم ثابت رکھ اگر کفار کے ساتھ مقابلہ کی نوبت آئے انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے اس لیے کہ جب وہ فتنہ کا ارادہ کرتے تھے ہم انکار کر دیتے تھے بلند آواز سے پڑھتے تھے خصوصاً ابینا ابینا پر آواز بلند کرتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: برفع بھا صوتہ میں بھا کی ضمیر لفظ ”ابینا“ کی طرف راجع ہے اور ابینا ابینا سے پہلے لفظ قاتلا مقدر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو پڑھتے تو آخر میں لفظ ابینا کو بار بار دہراتے اور اس وقت آواز کو زیادہ بلند کرتے اور اس سے مقصد اس لفظ کے مفہوم کو مؤکد کرنا تلذذ و خط حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اور کافروں کے کانوں تک پہنچانا تھا۔

طبی نے یہ لکھا ہے کہ بھا کی ضمیر ان اشعار کی طرف راجع ہے اور ابینا ابینا اس جملہ میں حال واقع ہو رہا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشعار کو آواز بلند پڑھتے تھے اور لفظ ابینا پہنچ کر آواز خصوصیت سے بلند کر دیتے تھے۔

غزوہ خندق کے موقع پر رجز پڑھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم

کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ وَهُمْ يَقُولُونَ. نَحْنُ الدِّينَ

بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ اللَّهُمَّ لَا عِشَ إِلَّا عِشَ
الْآخِرَةَ فَاغْفِرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (رواه البخاری رواه المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجر اور انصار خندق کھودتے اور مٹی اٹھاتے اور وہ پڑھتے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں
نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں جہاد کرتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے
اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہے۔ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ اور میدان جہاد کو جہادی نغموں سے گرم رکھنا جہاد کا حصہ بھی ہے اور
رسول الامام صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ بھی ہے۔

ہر وقت شعر و شاعری میں مستغرق رہنے اور برے شعر کی مذمت

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُمْتَلَىءَ جَوْفُ رَجُلٍ فَيَحَايِرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ
أَنْ يُمْتَلَىءَ شِعْرًا (رواه المسلم رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے
اس بات سے بہتر ہے کہ شعر سے پیٹ بھرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ ایسی شاعری کی مذمت کی گئی ہے جو انسان کو ہر طرف سے غافل کر دے چنانچہ جو شاعر ہر وقت مضامین
بندی اور تخلیق شعر میں مستغرق رہ کر فرائض و عبادت و تلاوت قرآن و ذکر خدا دینی اور علوم شرعیہ سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے اشعار برائی اور
قابل نفیر ہونے کے اعتبار سے اس پیپ سے بھی بدتر ہیں جو خرم میں پڑ جاتی ہے خواہ وہ اشعار کسی بھی طرح کے ہوں اور کیسے ہی اچھے مضامین پر
مشتمل کیوں نہ ہوں۔ یا اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں محض ان اشعار کی مذمت مراد ہے جو فحش و بے حیائی، کفر و فسق اور ناشائستہ و غیر صالح
مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بُرے اشعار کہے جاتے ہیں۔

الفصل الثانی... شعری جہاد کی فضیلت

(۱۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ نَفْسِي بَيْنَهُ لَكَائِمًا تَرْمُوهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي
الْإِسْتِيعَابِ لَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَرَى فِي الشِّعْرِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ.

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے شعر کے متعلق اتنا
دیا ہے جو کچھ اتنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص کفار کے ساتھ اپنی تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے اس ذات کی
قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم کفار کو شعر اس طرح مارتے ہو جس طرح تیر مارا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔ ابن
عبدالبر نے استیعاب میں ذکر کیا ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول شعر کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا
مومن اپنی تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔

تشریح: ”ما انزل“ قرآن کی آیت والشعراء يتبعهم الغاؤون کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس سے گھبرا گئے کہ
کہیں گمراہ لوگوں میں یہ شامل نہ ہو جائیں اس لئے سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ
گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے والے کفار ہیں مسلمان نہیں ہیں دین بلکہ دین حق کے دفاع کیلئے اشعار کہنا تو مسلمان کے لئے جہاد باللسان کے حکم

میں ہے کیونکہ اس سے کفار جل جاتے ہیں کیونکہ زبان کا زخم تیر کے زخم سے سخت ہوتا ہے۔

جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان
 ”نضح النبل“ نفع پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں اور نبل تیر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کفار کی مذمت میں تمہارے اشعار ان کو ایسے سخت لگتے ہیں گویا ان پر تیر برسائے جاتے ہیں اور وہ اس سے زخمی ہوتے ہیں۔ ”یجاهد بسیفہ ولسانہ“ تلوار سے جہاد کرنا تو معلوم و معروف ہے اور زبان کے جہاد سے مراد جہادی نظمیں ہیں اشعار اور ترانے ہیں جس سے جہاد کو فائدہ پہنچتا ہے نیز یہ جہاد باللسان اس وعظ و تقریر کو بھی شامل ہے جس میں جہاد کی ترغیب ہو یا جہاد کے موضوع پر کوئی تصنیف و تالیف ہو جس سے جہاد کا فائدہ ہو سب جہاد باللسان میں داخل ہیں۔

گم گویا ایمان کی نشانی ہے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِي شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَلِبْدَاءُ الْيَبَانِ شُعْبَتَانِ مِنَ الْيَفَاقِ (ترمذی)
 ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا اور زبان والہنگی ایمان کی دو شاخیں ہیں اور نفخ گویا اور بیہودہ بکواس نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)
 تشریح: ”العی“ عین پر زیر ہے اور یا پر شد ہے اصل میں تھکنے اور عاجز ہونے کے معنی میں ہے یہاں حدیث میں کم کلام کرنا اور باتوں میں مکمل طور پر احتیاط کرنا مراد ہے گویا یہ شخص تھک گیا ہے اور باتوں سے عاجز آ گیا ہے اب یہ بالکل تامل اور سوچ بچار کے بعد احتیاط کے ساتھ کلام کرتا ہے اور گناہ والی بری باتوں سے بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے چونکہ مسلمان کو اس کا ایمان حیا پر ابھارتا ہے تو وہ بے حیائی کے تمام شعبوں سے اجتناب کرتا ہے اور اسی طرح ایمان اس کو کثرت کلام سے روکتا ہے تاکہ زبان سے غلط بات نہ نکل جائے اس لئے حیا اور قلت کلام ایمان کے دو شعبے قرار دیئے گئے۔ ”البذاء“ یعنی بے حیائی بد گویا اور نفخ گفتگو۔ ”والیبان“ یعنی کثرت کلام بے احتیاطی جھوٹ اور بہتان طرازی بے جالسانی جرأت اور حد سے زیادہ محکلفانہ فصاحت و بلاغت یہ سب نفاق کے شعبے ہیں۔

بے فائدہ بیان آرائی مکروہ ہے

(۱۵) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ إِخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مُسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرَاوُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَهِّقُونَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَهِّقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے بڑھ کر میری طرف محبوب اور میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا خلق اچھا ہے اور قیامت کے دن تم میں سب سے بڑھ کر میرے نزدیک مبغوض اور مجھ سے دور ترین وہ شخص ہوگا جو بے خلق والا ہے۔ کلام میں فراخی کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعبہ الایمان میں۔ ترمذی نے اسی طرح جابر سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت میں ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ثرثارون اور متشدقون کا معنی ہم سمجھتے ہیں متفہقون سے مراد کون لوگ ہیں فرمایا متکبر لوگ۔

تشریح: ”الثرثارون“ نہایہ میں لکھا ہے کہ ”الثرثارون هم الذين يكثر الكلام تكلفا خروجا عن الحق من الشرثرة وهي كثرة الكلام وترديدہ“ گویا ثرثارون ثرثارون کے وزن پر ہے اور ثرثرہ ٹرثرہ کے وزن پر ہے فضول بکواس کرنا مراد ہے۔ ”المتشدقون“ منہ بھاڑ کر بے احتیاطی کے ساتھ جھوٹ بول کر استہزا کرنا اور نفخ اشعار پڑھنا۔

”المتفہقون“ منہ بھڑ پھاڑ کر گفتگو کرنا اور اپنی بڑائی و عظمت جتانے کی غرض سے فصیح و بلیغ چست جملے چسپاں کرنا تاکہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائیں۔ یہ سارا کام متکبر لوگوں کا ہوتا ہے لہذا حدیث میں اس لفظ کی تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ”قال المتکبرون“ یعنی متفہقون سے متکبرین مراد ہیں۔

ایک پیش گوئی

(۱۶) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْوُذُ السَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِالْأَسْنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِالْأَسْنَتِهَا. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ نکلیں جو اپنی زبانوں کے ساتھ اس طرح کھائیں گے جس طرح گائے اپنی زبان کے ساتھ کھاتی ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے) **تشریح:** ”بالأسنتهم“ یہ لسان کی جمع ہے زبان مراد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زبان کو کھانے پینے کا ذریعہ بنائیں گے وہ اس طرح کہ فساق فجار کی بے جا مدح کریں گے ان کی مدح میں اشعار اور قصیدے پڑھیں گے اور زبان کو موز موز کرانے کی تعریفیں کریں گے اور اس سے پیسہ کماتا کر کھائیں گے یا کسی بے گناہ کی مذمت کریں گے اور پیسہ کماتا کر کھائیں گے یہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے میں اس حیوان اور گائے کی مانند ہونگے جو اپنی زبان کے ذریعہ سے ہر قسم رطب و یابس اور صالح و ضعیف کھاس کو لپیٹ لپیٹ کر جمع کرتی ہے اور پھر کسی تمیز کے بغیر کھا جاتی ہے اس سے غلط قسم کے شعراء اور خطباء مراد ہیں جو حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں ساتھ والی حدیث کی تشریح بھی اسی طرح ہے۔

زبان دار اور چکنی چپڑی باتیں کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ ہے

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَلْبِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَنْتَ أَلْ بِلْسَانِهِ كَمَا يَنْتَخِلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. **ترجمہ:** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے فصیح و بلیغ شخص کو برا سمجھتا ہے جو اپنی زبان کے ساتھ اس طرح کھائے جس طرح گائے اپنی زبان کے ساتھ چارہ کھاتی ہے روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ زبان درازی اور طاقت لسانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اپنی زبان اور اپنے کلام میں خواہ مخواہ کیلئے حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنا حاشیہ آرائی اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا اور الفاظ کو چبا چبا کر اور زبان کو لپیٹ لپیٹ کر چکنی چوٹی باتیں کرنا احمق لوگوں کے نزدیک تو ایک وصف سمجھا جاتا ہے لیکن جو دانشمند اور عاقل لوگ اس ”وصف“ کے پیچھے چھپی ہوئی برائی کو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح باتیں جانے والے لوگ جھوٹے اور جلیل باز ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے لہذا اچھا کلام وہی ہے جو ضرورت کے بعد راہ سیدھا سادا ہو نیز جس سے یہ واضح ہو کہ متکلم کے ظاہری الفاظ اس کی باطنی کیفیات کے ہم آہنگ ہیں جو شریعت کا تقاضا بھی ہے۔

بے عمل واعظ و خطیب کے بارے میں وعید

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَزْتُ لَيْلَةً أُسْرَى بِي بِقَوْمٍ تَقْرَأُ شَفَاهُهُمْ بِصَارِيضٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جَبْرِئِلُ مَنْ هَؤُلَاءِ حُطْبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں چند ایک ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا کہ آگ کی قیچیوں کے ساتھ ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اس نے کہا یہ تیری امت کے واعظ ہیں جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔
تشریح: ”تقرض“ یہ قرض سے ہے جو کاٹنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خطباء زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل دوسرا کرتے ہیں اور حدود شرعیہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ معراج کی رات وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ ان کے ہونٹوں کو بطور سزا قیچیوں سے کاٹا جا رہا تھا کیونکہ ان کا باطل ان کے ظاہر سے مخالف تھا جیسا کسی نے کہا ہے

واعظان کہ جلوہ بر محراب و منبری کنند
چوں بخلوت می روندان کار دیگر می کنند

چرب زبانی کے بارے میں وعید

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لَيْسَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلام کو پھیرنا اور مختلف طریقوں سے بیان کرنا سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کے دل اپنی طرف متوجہ کر سکے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نفل اور فرض قبول نہیں کرے گا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔
تشریح: مذکورہ وعید کا تعلق اس شخص سے ہے جو چرب زبانی کرے ضرورت سے زیادہ باتیں بنائے اپنے مقصد کو اس طرح گھما پھرا کر بیان کرے کہ حقیقت ظاہر نہ ہو سکے اور اپنے کلام کو ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت نیز مبالغہ آرائی کے ساتھ آراستہ و مزین کرے اور ان چیزوں کا مقصد محض یہ ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی باتوں سے اثر قبول کر کے اس کے مقصد کو پورا کریں۔

مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے

(۲۰) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عُمَرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أَمُرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَّازَ هُوَ خَيْرٌ (ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کافی دیر تک بیان کیا عمر و کہنے لگے اگر یہ شخص اپنی تقریر میں میانہ روی اختیار کرتا اس کے لیے بہتر ہوتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے میں نے جانا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مختصر تقریر کروں اور اختصار بہت بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)
تشریح: روایت میں ”فقال عمرو“ کے الفاظ طول کلام کے سبب مکرر نقل کئے گئے ہیں کیونکہ ”لو قصد“ الخ مقولہ ہے قال یوما کا اور قام رجل حال ہے اور ظاہر ہے کہ حال کی وجہ سے قول و مقولہ کے درمیان خاص فرق ہو گیا اس لئے فقال عمرو دوبارہ کہہ کر گویا قول کا اعادہ کیا۔

بعض علم جہالت ہوتے ہیں

(۳۱) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا (رواه سنن ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت صخر بن عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اس نے صخر کے دادا سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو ہے بعض علم جہالت ہے بعض شعر حکمت ہیں اور بعض باتیں بوجھ ہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”بعض علم جہالت ہوتے ہیں“ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ کسی شخص نے ایسا علم حاصل کیا جو بذات خود نہ تو فائدہ مند ہو اور نہ اس کی طرف احتیاج و ضرورت ہو جیسے علم جعفر و رمل یا علم نجوم و فلاسفہ وغیرہ اور اس بے فائدہ علم میں مشغولیت کی وجہ سے وہ ضروری علوم حاصل کرنے سے محروم رہا جن سے لوگوں کی احتیاج و ضرورت وابستہ ہوتی ہے جیسے قرآن و حدیث اور دین کے علوم تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس شخص نے جو بے فائدہ علم حاصل کیا اس علم نے دوسرے ضروری علوم سے اس کو محرومی و جاہل رکھا ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ بعض علوم درحقیقت جہل کو لازم کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے والا اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہوا اس اعتبار سے وہ شخص عالم ہونے کے باوجود جاہل قرار پائے گا کیونکہ جو شخص علم رکھے اور عمل نہ کرے تو وہ گویا جاہل ہے۔

علاوہ ازیں اس ارشاد گرامی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق خود کو عالم سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے تو اس کا یہ علم جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے علم نہیں ہے بلکہ سراسر جہالت و نادانی ہے۔ ”بعض قول و کلام وبال جان ہوتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ خود کسی آفت میں مبتلا ہو گیا یا جس شخص نے اس بات کو سنا وہ کسی ملال و دل برداشتگی میں مبتلا ہو گیا بایں طور کہ اگر وہ سننے والا جاہل تھا تو وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اگر عالم تھا تو اس کے لئے لا حاصل تھی یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سننے والا پسند نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے اس کو رنج و ملال ہوتا ہے تو ان صورتوں میں یہی کہا جائے گا کہ کہنے والے کا وہ قول و کلام وبال و ملال کا ذریعہ بن گیا ہے۔

الفصل الثالث.... حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی فضیلت

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مَنِيرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاحِشُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُنَافِخُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافِخٌ أَوْ فَاحِشٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھتے وہ اس پر کھڑے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک حسان رضی اللہ عنہ میری طرف سے فخر یا مدافعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”یضع لحسان“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کیلئے منبر کا اہتمام فرماتے اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور کفار کی مذمت کا جواب دیتے تھے یہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کیلئے بڑا اعزاز تھا یہی وجہ ہے کہ آپ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم لقب سے یاد کئے جاتے ہیں آپ نے کفار قریش پر اس وقت کے دستور کے مطابق نسب حسب کی برتری اور کمتری کے اعتبار سے چوٹیں ماری ہیں جو کفار قریش کیلئے بہت گراں تھا آپ انصاری ہیں غسانی بادشاہوں کی مدح میں زیادہ وقت لگا ایمان لانے کے بعد سفر و حضر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ پر فدا تھے صحابہ کرام میں چار بڑے شاعر گزرے ہیں ایک حضرت حسان ہیں دوسرے حضرت لبید ہیں تیسرے عبد اللہ بن رواحہ اور چوتھے حضرت کعب بن مالک ہیں حضرت کعب کفار قریش کی مذہبی حیثیت کو نشانہ بنایا کرتے تھے جبکہ حضرت حسان بن ثابت ان کی خاندانی حیثیت کو نشانہ بناتے تھے۔

حدی کا جواز

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَادٌ يُقَالُ لَهُ أَنْحَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْدَكَ يَا أَنْحَشَةُ لَا تَكْسِرُ الْقَوَارِيرَ قَالَ فَتَادَةُ يَغْبِي ضِعْفَةُ الْبَسَاءِ. (صحيح مسلم و بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدی خوان تھا جس کا نام انجھ تھا وہ بہت خوش آواز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجھ اونٹوں کو آہستہ چلا شیشوں کو نہ توڑ دینا قنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور عورتوں کو شیشہ سے تشبیہ دی ہے۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: ”حاد“ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر یحصر سے حدوداً وحداً حدی خوانی کو کہتے ہیں سفر کے دوران قافلہ میں جب اونٹوں کی رفتار تھک جانے کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے تو بلند آواز سے خاص لے کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے جس سے اونٹ چست ہو کر تیز چلنے لگتے ہیں اسی گانے اور اشعار پڑھنے کو حدی کہتے ہیں اس کی ابتداء عجیب طریقہ سے ہوئی ہے وہ اس طرح کہ بنو مضر کا ایک آدمی تھا اس نے قافلہ کے سفر کے دوران اپنے غلام کو مارا اور اس کے ہاتھ کو دانٹوں سے کاٹا تو غلام چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا وایداہ وایداہ وایداہ کبھی اس طرح کہتا دی دی یعنی ییدی ییدی اس رونے سے ایک لے اور ایک سر پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے تھکے ماندے اونٹ تیز دوڑنے لگے اس پر آقائے غلام سے کہا کہ اب اسی طرح پڑھتے رہو اس طرح حدی کی بنیاد پڑ گئی اور پھر اس میں ترقی ہو گئی اب اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس میں باجے بانسریاں اور طبل و طنبور نہ ہو تو صرف اشعار گانا جائز ہے جس کا فائدہ بھی ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔

علامہ اقبال نے قومی اور مذہبی تحریکات کو بیدار کرنے کیلئے حدی کا نام لیکر اس طرح اشارہ کیا ہے۔

چوں محل گراں می بینی

حدی کو تیز تر کر دے

یعنی جب بوجھ بھاری ہو تو حدی کو مزید تیز کر دتا کہ بوجھ ہلکا محسوس ہو۔

شعر کی خوبی و برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے

(۲۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مَرْسُلاً.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کا تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر کلام ہے اس کا اچھا اچھا ہے اگر کلام بُرا ہے وہ بُرا ہے۔ روایت کیا اس کو دارقطنی نے اور شافعی نے عروہ سے مرسل بیان کیا ہے۔

شعر کی برائی

(۲۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ إِذَا عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ امْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفَ رَجُلٍ قَبِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج مقام میں چل رہے تھے ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار کے ساتھ اسے بھرے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

ترجمہ: ”العرج“ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام عرج ہے جہاں قافلے پڑاؤ کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے سفر کا واقعہ ہے۔

”او امسکو الشیطان“ راوی کو شک ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ اس شاعر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس لئے شیطان کہہ دیا کہ یہ اپنے اشعار میں بالکل غرق تھا نہ اس کو مسلمانوں کی پرواہ تھی نہ اپنے احرام کی حالت کا خیال تھا اگر وہ حج

کے سفر میں تھا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حیا آتی تھی، بس صرف اشعار میں مدہوش اور مست و مگن تھا حدیث کے آخری کلمات سے اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حدیث سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ شخص قبیح اور مذموم اشعار میں مشغول تھا جو خود ان کیلئے بھی اور عام مسلمانوں کیلئے بھی مضر تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیطان قرار دیا۔

راگ لگانا، نفاق کو پیدا کرتا ہے

(۲۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راگ دل میں نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”نبت النفاق“ موسم برسات میں بہت زیادہ پانی برستا ہے جس سے بہت زیادہ سبزہ اور گھاس پیدا ہوتی ہے یہی حالت راگ اور گانے بجانے کی ہے کہ اس سے بہت جلد اور زیادہ مقدار میں انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور دل پر جب نفاق کا قبضہ ہو جائے تو پورے بدن پر نفاق کا کنٹرول ہو جاتا ہے گویا گانے بجانے سے آدمی مکمل طور پر شیطان کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اس کے دل اور اس کی روح پر شیطان کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو کر اگتا ہے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب ”روضہ“ میں لکھا ہے کہ ساز و سازنگی اور طبل و طنبور اور باجوں کے ساتھ گانا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے یہ شراب نوشوں کا مشغلہ ہے۔

باجے گانے کی آواز آئے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو

(۲۷) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ إصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعْدَ بَانَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا فَرَفَعَ إصْبَعِيهِ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يَزَاجٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعُ كُنْتُ إِذَا ذَاكَ صَغِيرًا مَسْنَدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَابُو دَاوُدَ

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک راستہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا انہوں نے مزار کی آواز سنی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور دوسری جانب راستہ سے دور ہٹ گئے کافی دور جانے کے بعد مجھے کہا اے نافع آواز آتی ہے میں نے کہا نہیں پھر اپنی انگلیاں کانوں سے نکالیں پھر کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کی آواز سنی آپ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے نافع نے کہا میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”مزماراً“ بانسری کو مزار کہتے ہیں جو بانس اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے صحیح اور راجح یہی ہے کہ بانسری کا سننا حرام ہے روایات میں اس کو قنیب اور یراع بھی کہا گیا ہے جو بانس کے معنی میں ہے۔

”وناء“ یعنی قریب راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں تاکہ بانسری کی آواز نہ سنے۔

”المصغیر“ یہ جملہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جب بانسری کی آواز سے اتنا اجتناب فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے تو نافع بانسری کی آواز کیوں سنتے رہے کیا ان کیلئے یہ سنا جائز تھا؟ اس کا جواب اس جملہ میں نافع نے خود دیا کہ میں اس وقت نابالغ بچہ تھا اس لئے مکلف نہیں تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں بانسری کی آواز سنی؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ شاید حضرت ابن عمر بھی اس وقت نابالغ ہو گئے باقی کانوں میں انگلیاں

ذالنا احتیاط اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے ورنہ بلا قصد کانوں میں آواز کا پڑ جانا قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے احتیاط سے باہر ہے اور بانسری بجانے والا یہ شخص شاید یہودی تھا۔ بہر حال اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آلات لہو و لعب اور طبل و سازگی اور باجے کے ساتھ موسیقی سننا حرام ہے۔ علامہ قاضی خان نے اپنے فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

” اما استماع صوت الملاهی كالضرب بالقضیب ونحو ذلك حرام ومعصية لقوله عليه السلام استماع الملاهی معصية والجلوس علیها فسق والتلذذ بها من الکفر “ (کذا فی المرفقات)

بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيَّةِ وَالشَّتْمِ.... زبان کی حفاظت، غیبت اور برا کہنے کا بیان

”غیبت“ کے معنی ہیں پیٹھ پیچھے بد گوئی کرنا۔ یعنی کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ جس کو اگر وہ سنے تو ناپسند کرے۔ ”شتّم“ کے معنی ہیں گالی دینا یعنی کسی کو کوئی فحش بات کہنا بدزبانی کرنا برا بھلا کہنا اور کسی کو ایسے الفاظ کے ذریعہ یا دو مخاطب کرنا جو شریعت و اخلاق اور تہذیب و شانسی کے خلاف ہوں۔ بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے یہ واضح ہوگا کہ زبان کو ایسے الفاظ و کلام سے بچانا چاہیے جن کو زبان پر لانا شرعی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر ناروا ہے خصوصاً غیبت، گالم گلوچ اور بدزبانی و بدکلامی! نیز ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان چیزوں میں شرعی طور پر کیا برائی ہے اور ان کا ارتکاب کرنے والا شریعت و اخلاق کی نظر میں کس کی نظر میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔

الفصلُ الأوّلُ... زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کیلئے جنت کی بشارت

(۱) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ (بخاری)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ کو اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں کھوں کے درمیان ہے اور دونوں پاؤں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: زبان کی حفاظت کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو حاصل کرے بایں طور کہ اس کو بے فائدہ الفاظ و کلام اور فحش گوئی و سخت کلامی سے محفوظ رکھے اور دانت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں کے کھانے پینے میں ملوث نہ کرے اس طرح شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زنا جیسی برائی سے اجتناب کرے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے اس بات کا عہد کرے اور عمل کے ذریعہ اس عہد کو پورا کرے گا کہ وہ اپنی زبان کو فحش گوئی و بدکلامی سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے منہ کو حرام و ناجائز کھانے پینے سے بچائے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھنے پر پوری طرح عامل و کاربند رہے گا تو اس کے تئیں اس بات کا ضامن بننا ہوں کہ وہ شروع ہی میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں کے درجات عالیہ کا مستحق قرار پائے گا۔ واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جس طرح وہ مجھ سے افضل سے بندوں کے رزق کا ضامن ہوا ہے اسی طرح اس نے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے اور اعمال صالحہ پر جزاء دینے اور اپنے انعامات سے نوازنے کا بھی قوی وعدہ کیا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نائب ہیں اس کی طرف سے مذکورہ ضمانت لی ہے۔

زبان پر قابو رکھو

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِمَا ذَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو اللہ کی رضامندی کا ایک کلمہ بولتا

ہے اس کی شان اس کو معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بولتا ہے اس کی شان اس کو معلوم نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے دوزخ میں اس قدر دور جا کرتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔

تشریح: اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ زبان پر ہر وقت قابو رکھو اور اس کے معاملہ کو کم اہم نہ سمجھو نیز اس حقیقت کو کسی بھی لمحہ نظر انداز نہ کرو کہ اگر زبان پر احتیاط کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور یہ چھوٹی سی چیز تمہارے قابو سے باہر ہو گئی تو پھر تمہاری خیر نہیں! چنانچہ اس حقیقت کو فرمایا گیا کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور اس کو اپنے نزدیک بہت معمولی درجہ کی بات سمجھتا ہے مگر درحقیقت نتیجہ کے اعتبار سے اس بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو یوں سمجھو کہ اگر وہ بات حق ہوتی ہے اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی تو وہی ذرا سی بات جنت میں اس کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے اور اگر وہ بات کہیں ایسی ہوتی جو بری ہونے کی وجہ سے خدا کی ناراضگی کا سبب بن گئی ہو تو بندے کے نزدیک وہی معمولی بات اس کو دوزخ میں گرا دینے کا ذریعہ بن جائے گی۔

کسی مسلمان کے حق میں بدزبانی و سخت گوئی فسق ہے

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (مسلم بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: کسی مسلمان کے قتل کرنے کو کفر کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بلکہ ارشاد کا مقصد اس بات کو نہایت سختی و شدت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ مسلمان کا ناحق خون بہانا انتہائی سنگین جرم ہے اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے گویا یہاں ”کفر“ سے مراد کمال اسلام کی نفی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون یعنی کامل مسلمان وہی ہے جس سے مسلمان محفوظ و مامون رہیں اور اگر کفر سے اس کے حقیقی معنی مراد ہوں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان یقیناً کافر ہو جائے گا جو کسی مسلمان کو اس لئے قتل کر دے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کے اسلام کے سبب اس قتل کرنے کو حلال و مباح جانے کیوں کہ کسی مسلمان کو محض اس کے اسلام کی وجہ سے قتل کرنا اور اس قتل کو حلال و مباح جاننا بلاشبہ کفر ہے۔

کسی مسلمان کو برانہ کہو

(۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَخَاهُمَا (صحيح البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے اس کلمہ کفر کے ساتھ ایک آدمی پھرتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فقد بآء بها أخاهما“ یعنی ایک مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو کہا تم کافر ہو اب یہ کلمہ کسی ایک پر صادق آئے گا اور ان دونوں میں سے ایک شخص ضرور اس کفریہ کلمہ کے ساتھ لوٹ کر آئے گا اب دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو یہ کلمہ اس پر جا کر لگ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا اب وہ خود کافر بنے گا۔ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر علماء اس حدیث کے سمجھنے کو مشکل ترین احادیث میں شمار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اہل سنت کے نزدیک آدمی کافر نہیں بنتا ہے حالانکہ یہاں اس کو کافر کہا گیا ہے؟ علماء نے اس کی کئی توجیہات بیان فرمائی ہیں۔

پہلی توجیہ یہ ہے کہ کافر کہنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا حلال اور جائز ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کو کفر بتاتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے یا اگرچہ بڑا گناہ تھا لیکن اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں تم نے مجھے جو کافر کہا ہے ٹھیک ہے میں کافر ہوں تو اس اقرار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کفر کا یہ کلمہ اس پر لوٹ کر آ گیا اور یہ کافر ہو گیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہے یہ ممنوع ہے اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر سنا سننے والا کافر ہے تو ٹھیک ہے بات ختم ہوگئی لیکن اگر سنا سننے والا کافر نہیں ہے تو اس کہنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا یہ کافر ہو گیا یہ تشدید و تہدید اور تغلیظ و تویخ پر محمول ہے۔

کسی مسلمان کی طرف فسق کی نسبت نہ کرو

(۵) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِمُنِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمُنِي بِالْكُفْرِ إِلَّا أَتَدَّثَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان شخص دوسرے مسلمان کو فسق اور کفر کی تہمت نہ لگائے اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے وہ اس پر لوٹ آتی ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

کسی آدمی کو دشمن اللہ نہ کہو

(۶) وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عُذُو اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا خَارَ عَلَيْهِ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کفر کے ساتھ بلائے یا اسے اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہیں ہے مگر وہ اس پر رجوع کر آتا ہے۔ (متفق علیہ)

آپس کی گالم گلوچ کا سارا گناہ ابتداء کرنے والے پر ہوتا ہے

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبْتَانِ مَاقَالَ فَعَلَى الْبَادِي مَا لِمَا يَغْتَدِ الْمُظْلُومُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والوں میں سے جو شخص پہل کرے اس کے ذمہ گناہ ہے جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”ما لِمَا يَغْتَدِ الْمُظْلُومُ“ اعتداء تجاوز اور حد سے بڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے میں جس نے پہل کی سارا گناہ اس کے ذمہ پر ہے پہل کرنے والا ظالم ہے لہذا مظلوم اگر صرف جواب دیتا ہے تو جواب دینے کی حد تک اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مظلوم نے پلٹ کر ظالم سے دو قدم آگے نکل جانے کی کوشش کی اور گالی دینے میں تجاوز کر کے حد سے بڑھ گیا تو اب یہ مظلوم خود ظالم بن گیا اور پہل کرنے والا مظلوم بنانا ہم گالی دینے میں پہل کی وجہ سے وہ بھی اس جرم میں شریک رہے گا۔

کسی پر لعن طعن کرنا نامناسب بات ہے

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصَدِيقٍ يَكُونُ لِفَانًا. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہنے والے کو بہت لعنت کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”الصدق“ جس شخص کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور نبی کے قول کو دلیل و حجت کے بغیر مان لے وہ صدیق کہلاتا ہے نبی کے

بعد صدق کا درجہ ہوتا ہے زیر بحث حدیث میں بتایا گیا کہ صدیق کی شایان شان نہیں کہ وہ لوگوں پر لعنتیں بھیجا کریں کیونکہ لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ! اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دو اس طرح بد دعا کرنا بہت ہی نامناسب اور بڑا نکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ایک شخص کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لانے کی دعا کرتا۔

لعنت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لعنت بھیجنے والا خبر دے رہا ہے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو چکا ہے یہ بھی بڑا جرم ہے کیونکہ یہ شخص غیب کی بات کر رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو گیا ہے ہاں اگر کوئی شخص کفر پر مرا ہے تو اس پر لعنت ارسال کرنا جائز ہے مگر فرض اور ضروری وہ بھی نہیں ہے۔

لعنت کی دو قسمیں :- ”لعنا“ لعنت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کفار کے ساتھ خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نکل جائے اور رحمت سے دور ہو جائے اور رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے اس مفہوم کی لعنت کا تعلق صرف کفار سے ہے اس طرح لعنت کسی مسلمان پر بھیجا حرام ہے۔ لعنت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے اس کے قرب سے دور ہو جائے اس طرح لعنت کی نسبت اور اس کی بد دعا اس مسلمانوں کیلئے ہو سکتی ہے جو کسی نامناسب کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ صحابہ کرام یا علماء و اولیاء کے کلام میں اگر لعنت کا ذکر آیا ہے تو اس سے لعنت کی یہی قسم مراد ہے علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی پر لعنت بھیجنا اس کے کفر پر مقرر ہے اگر وہ یقینی طور پر کفر پر مرا ہے تو لعنت بھیجنا ممکن اور جائز ہے اگرچہ فرض و ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی موت یقینی طور پر کفر پر نہیں آئی تو اس پر مرنے کے بعد لعنت نہیں بھیجی جا سکتی یزید پر لعنت کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے جب اس کی موت کفر پر یقینی نہیں ہے تو لعنت بھی جائز نہیں ہے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے تفصیل آخر مشکوٰۃ میں آئے گی۔ ”لعنا“ مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کثیر اللعن نہ ہو تھوڑی بہت لعنت سے بچنا بہت مشکل ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُعَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ تو شہادت دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کہے کہ آدمی ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تفسیر: ”هَلَكَ النَّاسُ“ یعنی جس شخص نے کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو درحقیقت وہ خود سب سے بڑا ہلاک شدہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص دوسروں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنی بھلائیوں کو دیکھ رہا ہے اس طرح یہ خود پسندی اور پندار میں مبتلا ہے اور دوسروں کو تحقارت کی نظر سے دیکھ کر ایسا کہتا ہے لہذا یہ سب سے زیادہ ہلاک شدہ ہے کیونکہ اس کو دوسروں کی ہمدردی مقصود نہیں اور ان کی حالت زار پر کوئی افسوس نہیں اور نہ کوئی غم اور خیر خواہی ہے صرف ان کو مایوس کرنا، ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا مقصود ہے۔ ہاں اگر ان کی ہدایت کی فکر ہے ان کی خیر خواہی مقصود ہے اور ان کی حالت زار پر افسوس کرنا مقصود ہے اور ایک در دکا اظہار ہے تو اس صورت میں اس طرح کہنا منع نہیں ہوگا۔

منہ دیکھی بات کرنے والوں کی مذمت

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ذَالُو جِهَتِهِ الَّذِينَ يَأْتِي هَوَاءُ

بَوَّجِهَ وَهَوَّلَاءِ بَوَّجِهَ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین آدمی تم اس شخص کو پاؤ گے جو دورویہ ہے ایک جماعت کے پاس ایک طریقہ سے آتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس دوسرے طریقہ سے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید و تنبیہ ہے جو منافقوں کی طرح دورویہ یعنی دو منہ والے ہوتے ہیں کہ ہر فریق کو خوش رکھنے کی خاطر کبھی صحیح اور حق بات نہیں کہتے بلکہ منہ دیکھی بات کرتے ہیں وہ جس جماعت اور جس فریق کے پاس اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق اپنی زبان کھولتے ہیں زید کے پاس جاتے ہیں تو اسی کی سی کہتے ہیں اور بکر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔

چغل خور کے بارے میں وعید

(۱۲) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ نَمَامٌ

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ (متفق علیہ) مسلم کی روایت میں نمام کا لفظ ہے۔

تشریح: قات اور نمام کے ایک ہی معنی ہیں یعنی چغل خور اس شخص کو کہتے ہیں جو لگائی بجھائی کرتا ہے اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کے بیج بوتا ہے۔

بیج بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّا كُفْرًا وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ .

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی لازم پکڑو سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی راہ بتلاتی ہے آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے بچو جھوٹ بولنا فسق کی طرف پہنچاتا ہے اور فسق دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے نیکی جنت کی طرف پہنچاتی ہے اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فجور آگ کی طرف پہنچاتا ہے۔

تشریح: ”یتحرى“ یعنی سچ بولنے کا خیال رکھتا ہے باتوں میں احتیاط کرتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے علین اور فرشتوں کے دفاتر میں اس کا نام ”صدیق“ لکھا جاتا ہے اور اگر بات بات میں سچ بولنے کی بجائے جھوٹ بولتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ ہی کا خیال پکارتا رہتا ہے تو ایسے شخص کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں اور فرشتوں کے دفاتر میں ”کذاب“ لکھا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا اعتبار اور اس کا اعتماد دل اور زبان کی وجہ سے قائم رہتا ہے زبان اگر بے اعتبار ہو جائے تو انسان کا پورا جسم اور اس کی پوری زندگی لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی کسی نے کہا ہے ”الانسان باصغریہ“ یعنی انسان تو دو چھوٹے اعضاء دل اور زبان کی وجہ سے انسان ہے ایک شاعر کہتا ہے

دروغ مصلحت آمیز جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا

(۱۴) وَعَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُضْلِعُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْهَى خَيْرًا. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذاب وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کرتا ہے اور اچھی باتیں کہتا ہے اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”لیس الکذاب“ دو مسلمانوں کا آپس میں مثلاً نزاع ہے یا بعد ہے اور ایک تیسرا شخص اس فتنہ و فساد اور بغض و بعد کو دور کرنے کیلئے خلاف واقعہ جھوٹی بات کرتا ہے مثلاً ایک سے کہتا ہے کہ بھائی وہ آدمی تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے وہ آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کے بارے میں ان کے بہت اچھے ارادے ہیں اسی طرح باتیں جا کر دوسرے سے کہتا ہے اس میں اگرچہ یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن چونکہ یہ اصلاح بین الناس اور اخلاص پر مبنی ہے لہذا جھوٹ کی وعید سے خارج ہے اس طرح میاں بیوی کے درمیان نفرت کو ختم کرنے کیلئے اس طرح باتیں کرنا جھوٹ کی وعید سے باہر ہے اسی طرح کسی کی جان بچانے کیلئے جھوٹ بولنا جائز بلکہ بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کے قتل کیلئے اسلحہ لیکر پیچھے دوڑ رہا ہے تو کسی نے کہا کہ بھائی اس راستہ سے وہ نہیں گیا ہے بلکہ فلاں راستہ سے گیا ہے اس طرح غلط بیانی جائز بلکہ ضروری ہے۔

جھوٹی اور مبالغہ آمیز تعریف کرنے والے کی مذمت

(۱۵) وَعَنِ الْمُقْتَدَادِ بْنِ لَاسُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْشُوا فِيهِ وَجُوهَهُمُ التُّرَابَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”المداحین“ یہ مداح کی جمع ہے مدح اور تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں بے جا اور باریکاری مکاری و عیاری اور دنیا داری کی غرض سے جھوٹی تعریف کرنے والے لوگ مراد ہیں اس حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ میں مٹی ڈال دو اب مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے تو بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی مٹی اٹھا کر اس مداح کے منہ میں ڈال دو۔ بعض نے کہا کہ اس کلام میں مجاز ہے مطلب یہ ہے کہ اس مداح کو کچھ نہ کچھ دیدو کیونکہ نہ دینے کی صورت میں وہ تمہاری مذمت کرے گا یا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ دو خاک دوتا کہ پھر آ کر تمہاری بے جا تعریف نہ کرے۔

(۱۶) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أُنْثِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ قُلْنَا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَا دَخَالَ مُحَالَةً فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ قُلْنَا وَاللَّهِ حَسِبْنَاهُ إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَّالِكُ وَلَا يُزَكَّى عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے ایک دوسرے شخص کی تعریف کی آپ نے فرمایا تیرے لیے افسوس ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی ہے۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ اگر کوئی تم میں سے کسی کی تعریف کرے کہے میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں جبکہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعریف نہ کرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”قطعت عنق اخیک“ یعنی منہ پر تعریف کر کے تم نے اس شخص کی گردن کاٹ دی کیونکہ تیری اس تعریف سے یہ شخص عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کی آخرت کیلئے تباہ کن ہے۔

تعریف کی قسمیں: کسی شخص کی تعریف کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف ہو یہ ناجائز ہے اور اس حدیث کا پہلا مصداق یہی صورت ہے۔ تعریف کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تعریف منہ پر نہ ہو بلکہ پس پشت ہو لیکن اس انداز سے ہو کہ تعریف کرنے والے کو یقین ہے کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی یہ صورت بھی پہلی صورت کی طرح ناجائز ہے۔ تعریف کی تیسری صورت یہ ہے کہ پس پشت ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی اور یہ مقصد بالکل نہیں کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی جس کی تعریف کی ہے اور وہ اس تعریف سے خوش ہو جائے گا اس کا مطلق ارادہ نہ ہو تعریف کی یہ صورت جائز ہے لیکن اس کیلئے یہ شرط ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ شخص اس تعریف کا مستحق ہو بے جا تعریف نہ ہو۔

غیبت کے معنی اور اس کی تفصیل

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَذَرُونَ مَا النِّعْيَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَكَرَكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَى مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرے جو اسے ناپسند ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اگر ہمارے بھائی میں ایسی بات ہو جو ہم کہتے ہیں فرمایا اگر اس میں وہ خصلت ہے اور تم اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر کرتے ہو تم اس کی غیبت کرتے ہو اور اگر اس میں نہیں ہے تم اس پر بہتان لگاتے ہو روایت کیا اس کو مسلم نے ایک روایت میں ہے جس وقت تو اپنے بھائی کی اس خصلت کا ذکر کرے جو اس میں ہے تو نے اس کی غیبت کی اگر اس میں وہ خصلت نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا۔

تشریح: ”ذکرک احاک“ یہ غیبت کی تعریف ہے جو خود حدیث میں مذکور ہے یہ ناجائز اور حرام ہے البتہ تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ ان میں اول فاسق مجاہر ہے اس کی غیبت اس نیت سے جائز ہے کہ لوگ اس کی شرارت و خباثت سے محفوظ رہیں۔ دوم ظالم حاکم کی غیبت جائز ہے قرآن میں ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سوم وہ بدعتی ہے جس کی بدعت متعدی ہو رہی ہو اور غیبت کرنے والے کی غیبت سے فائدہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اصلاح کی نیت سے غیبت کر رہا ہو یا بچاؤ کے ارادہ سے کر رہا ہو اگر یہ فوائد و شرائط نہ ہوں تو بدعتی کی غیبت برائے غیبت جائز نہیں۔

فحش گو بدترین آدمی ہے

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَذَرُونَا لَهُ فَبَسَّ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَحَاشَا إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی فرمایا اس کو اجازت دواپنی قوم کا بڑا آدمی ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر بیٹھا آپ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور اس کے لیے قسم کیا جب وہ آدمی چلا گیا عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسا ایسا کہا پھر آپ خندہ روئی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھ کو فحش گو کب پایا ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین وہ آدمی ہوگا جس کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”بس“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کی شرارت و خباثت سے بچاؤ کی غرض سے اس کی شرارت کا تذکرہ جائز ہے اسی

طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے شخص کی شرارت سے بچنے کیلئے اس کے منہ پر بری بات کے بجائے اچھی بات کی جائے۔
ہاں روحانی اعتبار سے ایسا شخص کتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی اصلاح کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شخص عیینہ بن حصن
نزاری تھا بعد میں مرتد ہو گیا تھا پھر مرتدین کی جنگوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فوج نے اس کو گرفتار کیا پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا اور پھر مر گیا۔

اپنے عیب کو ظاہر نہ کرو

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمِيْنٍ مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا قَلَانِ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي بَابِ ضِيَافَةٍ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عافیت ہے مگر وہ
لوگ جو پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ آدمی رات کو ایک کام کرے پھر اس حال میں صبح کرے جبکہ اللہ تعالیٰ
نے اس پر پردہ ڈالا ہے اور وہ صبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پردہ کو کھول دیتا ہے۔ (متفق علیہ) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے
الفاظ ہیں مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي بَابِ ضِيَافَةٍ میں گزر چکی ہے۔

تشریح: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لفظ ”معافاً“ کے معنی ”سلامت و محفوظ رہنا“ لکھے ہیں گویا ان کے نزدیک
کل امتی معافاً الا المجاہرون کا ترجمہ یوں ہو گا کہ میری امت کے تمام لوگ غیبت سے محفوظ و مامون ہیں یعنی شریعت خداوندی میں کسی
مسلمان کی غیبت کرنے کو روا نہیں رکھا گیا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو گناہ و معصیت کے کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہیں ایک دوسرے شارح حدیث طبری
نے بھی یہی معنی لکھے ہیں لیکن ملا علی قاریؒ نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق اور اس کا حقیقی مفہوم اس معنی پر دلالت نہیں کرتا چنانچہ ان کے
نزدیک زیادہ مبنی بر حقیقت کے معنی وہی ہیں جو ترجمہ میں نقل کئے گئے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ شریعت نے جس غیبت کو حرام قرار دیا ہے وہ اس شخص کی غیبت ہے جو پوشیدہ
طور پر کوئی گناہ کرتا ہے اور اپنے عیب کو چھپاتا ہے لیکن جو لوگ کھلم کھلا اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے عیب کو خود ظاہر کرتے پھرتے
ہیں کہ نہ تو خدا سے شرماتے ہیں اور نہ بندوں سے تو ان کی غیبت کرنا درست ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فاسق معلن یعنی کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والے کی
غیبت کرنا جائز ہے نیز ظلم کرنے والے حاکم و سلطان اور مبتدع داعی کی اور دادخواہی و اظہار ظلم کیلئے غیبت کرنا بھی درست ہے اسی طرح اصلاح عیوب
کی خاطر اور بقصد نصیحت کسی کی برائی کو بیان کرنا کسی کے گواہ و شاہد کے حالات کی چھان بین اور اس کے بارے میں صحیح اطلاعات بہم پہنچانے کی خاطر
اس کے عیوب کو بیان کرنا اور اخبار و احادیث کے روایان کی حیثیت و شخصیت کو واضح کرنے کے لئے ان کے عیوب کو ظاہر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔

الفصل الثانی... جھوٹ اور مخاصمت کو ترک اور اخلاق اچھا بنانے والے کا ذکر

(۲۰) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَنِيَ لَهُ فِي رَيْصِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بَنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيحِ قَالَ غَرِيبٌ.

تشریح: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ ناحق پر ہے جنت کے
کنارے میں اس کے لیے محل بنایا جاتا ہے اور جو جھگڑا چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہے اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جاتا ہے جس
نے اپنا خلق اچھا بنالیا جنت کی بلند جگہ میں اس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث حسن ہے

اسی طرح شرح السنہ میں ہے۔ مصابیح میں ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”الکذب“ اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کو جنت میں مختلف درجات اور مقامات دینے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولنے کو ترک کر دیں ”وہو باطل“ یعنی وہ جھوٹ حقیقت میں جرم ہو اس طرح جھوٹ نہ ہو جو فی الجملہ جائز ہو جیسے اصلاح بین الناس یا میدان جہاد وغیرہ میں اس کی اجازت ہوتی ہے اسی احتراز کیلئے یہ قید لگائی ہے دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو بطور تواضع اور شرافت نفس کی بنیاد پر شر و فساد اور جھگڑے و نزاع سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں باوجودیکہ ان کا دنیوی حق بنتا ہے مگر وہ اپنا حق چھوڑ کر دفع شر کی غرض سے جھگڑے سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے اخلاق کو نہایت شائستہ اور اچھا رکھتے ہیں۔

پہلی قسم کے لوگوں کا انعام ”رضی الجنة“ ہے یعنی جنت کے اندرونی حصہ کے ادنیٰ کنارہ پر ان کے لئے محل تیار کیا جائے گا۔ دوسری قسم لوگوں کا انعام ”وسط الجنة“ ہے جو ان سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ جنت کے کنارے میں نہیں بلکہ جنت کے درمیان مرکزی مقام میں ان کا محل بنایا جائے گا۔ تیسری قسم لوگوں کا انعام ”اعلیٰ الجنة“ ہے یعنی جنت کے بالا خانوں میں بلند یوں پر ان کا محل بنایا جائے گا۔ یہ لوگ سب سے اعلیٰ ہو گئے کیونکہ ان کا کارنامہ بڑا ہے کیونکہ جھوٹ ترک کرنا اور جھگڑے سے دست بردار ہونا سب اچھے خلاق کے نتائج میں سے ہیں۔

جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزیں

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ اتَّذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوْفَانِ الْقُفْمُ وَالْفَرْجُ. (رواہ الترمذی و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو لوگوں کو جنت میں زیادہ کوئی چیز داخل کرے گی وہ اللہ کا تقویٰ اور حسن خلق ہے کیا تم کو علم ہے لوگوں کو آگ میں کوئی چیز داخل کرے گی دو خالی چیزیں ہیں منہ اور شرمگاہ۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے)

تشریح: ”الاجوفان“ یہ جوف کا ثنیہ ہے جوف سے مراد کھوکھلی چیز ہے انسانی جسم میں ایک منہ اور دوسری شرمگاہ کھوکھلی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ایک کا تعلق شہوة البطن سے ہے اور دوسری کا تعلق شہوة الفرج سے ہے دوزخ کے تمام اسباب پر اگر نظر دوڑائی جائے تو راستے میں یہی دونوں چیزیں آئیں گی۔

کلمہ خیر اور کلمہ شر کی اہمیت

(۲۲) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُسِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُسِبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَرَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ.

ترجمہ: حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بھلائی کی بات کرتا ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ آدمی ایک برائی کی بات کرتا ہے اس کی قدر نہیں جانتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے دن تک ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں اور روایت کیا اس کو مالک ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کی مانند۔

تشریح: ”بالکلمۃ من الخیر“ یعنی انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی کوئی بات نکالتا ہے اس کو خود اس بات کی کوئی

اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو اس کلمہ کی وجہ سے دنیا میں ایسی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ خوشنودی عالم برزخ اور قبر میں ساتھ رہتی ہے پھر قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں ساتھ رہتی ہے پھر پل صراط سے گزر کر جنت میں ساتھ رہتی ہے اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ملاقات کے وقت تک یہ خوشنودی ساتھ رہتی ہے اسی طرح شرک کلمہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور پھر وہ غضب اسی طرح قبر و برزخ اور پھر حشر و دوزخ میں ساتھ رہتا ہے۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمہ الخیر سے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا مراد ہے اور کلمہ الشر سے ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف اور تائید و توثیق مراد ہے تاہم حدیث کا مفہوم عام ہے اس کو اسی طرح عام رکھنا چاہیے خاص نہیں کرنا چاہیے۔

جھوٹے لطیفوں کے ذریعہ لوگوں کو ہنسوانے والے کے بارے میں وعید

(۲۳) وَعَنْ يَهْزُبِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. (رواه مسند احمد بن حنبل والترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اپنے دادا سے بیان کرتا ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسوانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ویل ہے اور ہلاکت ہے روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابوداؤد اور دارمی نے۔
تشریح: ”ویل“ کے معنی ہیں عظیم ہلاکت اور ویل دوزخ کی ایک گہری وادی کا نام بھی ہے جس میں اگر پہاڑ ڈال دیئے جائیں تو گرمی سے گل جائیں اہل عرب کے کلام میں یہ لفظ اس شخص کیلئے استعمال ہوتا ہے جو کسی برائی اور ناپسندیدہ امر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے تئیں اظہارِ تاسف اور اس کو متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ارشاد کے آخر میں مذکورہ لفظ کو پھر استعمال کرنا اور مکرر استعمال کرنا گویا ایسے شخص کے حق میں زجر و وعید کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنا مقصود تھا جو بے بنیاد باتوں اور جھوٹے لطائف و قصص کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے۔

ویل لمن یحدث فیکذب میں لفظ یکذب (جھوٹ بولنے کی قید سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہم جلیسوں اور یار دوستوں کو خوش کرنے اور ان کو ہنسوانے کیلئے ایسی بات کرے یا ایسے لطیفے اور قصے سنائے جو سچے ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنی عادت نہ بنائے اور نہ لطیفہ گوئی کو بطور پیشہ اختیار کرے کیونکہ خوش طبعی و بذلہ سخی جو جھوٹ پڑتی نہ ہو باوجودیکہ مشروع و مسنون ہے لیکن اس کو کبھی بکھار ہی اختیار کیا جائے نہ کہ ہمیشگی کے ساتھ اس طرح ہر وقت لوگوں کو ہنسوانے اور مسخر اپن کرنے ہی میں نہ لگا رہے اور نہ اس پر زیادہ توجہ دے کیونکہ اس کا مال کا نقصان و خسران کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ اگلی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

مسخرے پن اور زبان کی لغزش سے بچو

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسُ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَيَزُلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزُلُّ عَنْ قَلْبِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لوگوں کو ہنسوانے کے لیے ایک بات کرتا ہے اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ دور دوزخ میں جا گرتا ہے اور وہ اپنی زبان کے ساتھ اس قدر بھستتا ہے جس قدر اپنے قدم کے ساتھ نہیں بھستتا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

ایک چپ لاکھ بلا ٹالتی ہے

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالْبَرْمِذِيُّ وَالذَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا نجات پا گیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی احمد دارمی اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”من صمت نجا“ زبان کے استعمال کے ساتھ بلائیں لگی ہوئی ہیں چنانچہ انسان جن دنیوی یا اخروی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے ان تمام بلاؤں کا تعلق بالواسطہ یا بغیر واسطہ انسان کی زبان سے ہے اسی لئے جو شخص زبان کی لغزشوں سے محفوظ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور خاموش رہنا اس کامیابی کی جڑ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان زبان سے جو کلام کرتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) وہ کلام خالص نقصان ہی نقصان ہو۔ (۲) وہ کلام خالص خیر ہی خیر ہو۔ (۳) وہ کلام نفع اور نقصان دونوں پر مشتمل ہو۔ (۴) اس کلام میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان ہو۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کلام غیر مفید ہے اس سے سکوت ہی بہتر ہے۔ دوسری قسم کلام اچھا اور بہتر ہے لہذا سکوت سے کلام اچھا ہے۔ تیسری قسم کلام سے بچنا افضل ہے کیونکہ فائدہ کے ساتھ نقصان لگا ہوا ہے چوتھی قسم بھی فضولیات میں سے ہے گناہ نہ بھی ہو پھر بھی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

دنیا و آخرت کی نجات کے ذریعے

(۲۶) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ أَمْلِكُ عَلَيْكَ

لِسَانِكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتُكَ وَأَبِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ (رواه مسند احمد بن حنبل الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا میں نے کہا نجات کس چیز میں ہے فرمایا اپنی زبان بند رکھ تیرا گھر تجھے گنجائش دے اور اپنے گناہوں پر رو۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے۔

تشریح: ”ما النجاة؟“ یعنی اخروی نجات کے ذریعے اور اسباب و طریقے کون سے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو اخروی نجات کے لئے کافی قرار دیا۔ (۱) زبان کو قابو میں رکھو کسی قسم کی غیبت اور گالم گلوچ اور دھوکہ و جھوٹ میں زبان استعمال نہ ہو۔ (۲) تمہارا گھر تمہارے لئے کشادہ ہو یعنی دن بھر اور رات بھر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر اور عبادات میں رہو باہر کی مجلسوں اور نشستوں اور جلسوں جلوں سے اور عوام الناس کے میل جول سے اپنے آپ کو الگ رکھو کیونکہ ان مواقع میں آدمی طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۳) اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر خوب رویا کرو اور مکمل توبہ کر لو اگر روانہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔

تمام اعضاء جسم، زبان سے عاجزی کرتے ہیں

(۲۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَنَقُولُ انْقِ اللَّهُ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ

بِكُ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اغْوَجَتْ اغْوَجْنَا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس وقت صبح کرتا ہے سب اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے حق میں اللہ سے ڈر ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے ہم سیدھے ہیں اگر تو ٹیڑھی ہوگئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”ان استقامت“ یعنی تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی اور تواضع و انکساری کرتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اور اگر تم ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے ہمارا دار و مدار تم پر ہے۔

سوال :- یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ صحیح حدیث میں دل کے بارے میں اس طرح آیا ہے ”الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله“ یعنی دل کی وجہ سے انسان کا سارا بدن سدھرتا اور بگڑتا ہے۔ حالانکہ زیر بحث حدیث میں زبان کے بارے

میں ہے کہ اس کے ذریعہ سے بدن سدھرتا اور بگڑتا ہے یہ تعارض ہے۔ جواب :- اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے تو دل کی طرف نسبت دیتے ہیں اور زبان کی طرف نسبت مجازاً ہے شرح عقائد میں یہ شعر مذکور ہے۔

ان الکلام لفی الفوائد وانما جعل اللسان علی الفوائد دلیلاً
علماء نے لکھا ہے کہ ”الانسان باصغریۃ“ یعنی انسان دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان ہے ایک دل ہے دوسری زبان ہے ایک عاقل شاعر کہتا ہے
آدمیت لحم و شحم و پوست نیست
آدمیت جز رضائے دوست نیست

حسن اسلام کیا ہے

(۲۸) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ رِوَاةُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَرِوَاةُ ابْنِ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْتِمُذِيُّ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ.

ترجمہ: حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے روایت کیا اس کو مالک اور احمد نے اور روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے اور ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں دونوں سے۔

تشریح: ”ترک ما لا یغنیہ“ لایعنی بے فائدہ کلام کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی ان بے فائدہ باتوں سے احتراز و اجتناب کرے جس میں نہ دنیوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے فائدہ اور لایعنی باتیں وہ ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے کسی آدمی پر گناہ لازم نہ آتا ہو اور کرنے میں لغزش کا خطرہ ہو مثلاً کوئی شخص پرانے زمانے کے اپنے مختلف اسفار کے لیے چوڑے قصے سناتا ہے اگر وہ ان قصوں کو نہ سنائے تو کوئی ضروری نہیں لیکن اگر سنائے تو اس میں لغزش اور غلطی کا خطرہ ہے یہ فضول اور لایعنی بات ہے اگر لغزش نہ بھی ہو پھر بھی اس سے قیمتی وقت تو ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے چار حصوں میں سے چوتھا حصہ اور ربع الاسلام ہے۔

کسی کی آخرت کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی حکم نہ لگاؤ

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَقَّى رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا تَذَرْنِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ أَوْ يَخْلُ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی فوت ہو گیا ایک آدمی نے کہا تجھ کو جنت کی مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا علم ہے شاید اس نے فضول بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ بخل کیا ہو جو اس میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔
تشریح: یعنی کسی کے بارے میں جزم اور یقین کے ساتھ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے تم کو اس شخص کے ظاہری اور باطنی تمام گوشوں کا علم نہیں ہے اگرچہ بظاہر یہ شخص پاکیزہ زندگی کا مالک ہے بلکہ صحابی بھی ہے لیکن تمہیں اس کے تمام معاملات کا علم نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ اس نے کوئی بے فائدہ بات کی ہو یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں بخل نہیں کرنا چاہیے مثلاً صدقہ کرنے میں سستی کی ہو یا لایعنی بات کی ہو۔ اس حدیث کا خلاصہ و مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ایسا فیصلہ کرنا ایک بندے کیلئے مناسب نہیں ہے جس کے مستقبل کا اس کو علم نہ ہو۔ بخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے صدقہ دینے اور علم کے پھیلانے میں بخل کرتا ہے جس سے کسی چیز کے کم ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔

زبان کے فتنہ سے بچو

(۳۰) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ

”ولا البدی“ بارفتمہ ہے ذال پر کسرہ ہے اور یا پر شد ہے فحش گفتگو کرنے والے بد اخلاق شخص کو کہتے ہیں فاحش کے بعد اس کو دوبارہ لایا لہذا تکرار سے بچنے کیلئے شارحین نے بذی کو فعلی فحاشی کرنے والے پر حمل کیا ہے۔ ملا علی قاری نے البدی کو الفاحش کیلئے عطف تفسیری قرار دیا ہے روایت کا آخری حصہ اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ اس میں عطف تفسیری موجود ہے۔ بہر حال یہ افعال ایمان کے منافی ہیں لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے اجتناب کرے۔

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا وَفِي رَوَايَةٍ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ایک روایت میں ہے مومن کے لائق نہیں کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

بدعا کرنے کی ممانعت

(۳۶) وَعَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْصِبِ اللَّهُ وَلَا يَجْهَنَّمُ وَفِي رَوَايَةٍ وَلَا بِاللَّارِ (رواه الجامع ترمذی و ابودانود)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ایک دوسرے پر نہ الا کرو اور نہ اس طرح کہا کرو کہ تو جہنم میں جائے ایک روایت میں ہے آگ میں جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

جو آدمی لعنت کے قابل نہ ہو اس پر لعنت کرنا خود اپنے آپ کو مبتلائے لعنت کرنا ہے

(۳۷) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُعَلَّقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُعَلَّقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاحًا رَجَعَتْ إِلَى الْاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا. (رواه ابودانود)

ترجمہ: حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جس وقت کسی پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر زمین کی طرف اترتی ہے اس کے ورے زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں چلتی ہے جس وقت کوئی راہ نہیں پاتی جس پر لعنت ڈالی گئی ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ لعنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کو لوگ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں اور ہر کس ونا کس پر لعنت کرتے رہتے ہیں انجام کار خود ہی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ابتداء ہی سے اس پر متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ چاہتی ہے کہ ادھر ادھر سے ہو کر باہر نکل جائے مگر جب کسی طرف کو راستہ نہیں پاتی تو آخر کار اس پر متوجہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اس لعنت کا سزاوار ہو اور اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ اس لعنت کا سزاوار نہیں ہوتا تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر اس شخص پر واقع ہو جاتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک حقیقی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص لعنت کا واقعی مستوجب ہے اس پر لعنت نہ کی جائے اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قابل لعنت ہونا شارع علیہ السلام کی طرف سے بتائے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَارَ عَثَةِ الرِّيحِ رَدَاءً فَلَعَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ أَهْلًا رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑائی اس نے اس پر لعنت ڈالی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ ڈال وہ حکم کی گئی ہے جو شخص کسی پر لعنت بھیجے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو لعنت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”وہ تو حکم کے تابع ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ہوا بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ کسی طرح کا تصرف کرنے کے قابل ہے وہ تو چلنے پر محتاج اللہ مامور کی گئی ہے اور حق تعالیٰ نے اپنی حکمتوں اور مصالح کے تحت اس کو پیدا کیا اور چلایا ہے بس اس کا کام چلنا ہے اور وہ چلتی ہے اس صورت میں اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے ہوا سے دلبرداشتہ ہونا اور اس کو برا بھلا کہنا نہ صرف نہایت ناموزوں بات ہے بلکہ تقاضائے عبودیت اور استقامت کے منافی بھی ہے زمانہ کے حوادث و تغیرات اور انسان کے اپنے تابع ارادوں اور افعال کے بارے میں یہی حکم ہے کہ رنج و حادثہ کے وقت اپنے ظاہر و باطن دونوں میں قلب و زبان کو راضی و ساکت رکھے اور اگر کسی تکلیف و حادثہ کے وقت تقاضائے بشریت اپنے اندر کوئی تغیر اور دل کو متاثر پائے تو لازم ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے کہ اس سے شکوہ و شکایت اور اظہار و رنج کا کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو مرتبہ عبودیت اور اسلامی تعلیمات و آداب کے خلاف ہو۔

اپنے بڑوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو

(۳۹) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْغِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصُّدْرُ (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مجھ کو کسی صحابی کی شکایت نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں جبکہ میرا سینہ صاف ہو۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں امت کے لئے یہ تعلیم ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی بڑے مثلاً حاکم و سردار اور بزرگ و شیخ کے سامنے کسی شخص کی برائی بیان نہ کرے تاکہ بغض و عداوت اور ناراضگی و خفگی کی صورت پیدا نہ ہو۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی اس خواہش و آرزو کا اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے خوش و راضی رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔

(۴۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَلِكَ تَعْنِي فَصَبْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ. (رواہ مسند احمد بن حنبل و الجامع ترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا صیفیہ تجھے کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہے یعنی کوتاہ قامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے اگر دریا اس کے ساتھ ملا دیا جائے اس کو متغیر کر دے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”من صَفِيَّةٍ كَذَا“ یعنی صیفیہ کے معیوب ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ حضرت صیفیہ رضی اللہ عنہا خیر کے مال غنیمت میں آئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صیفیہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا جو ام المؤمنین بن گئیں خیر کے بڑے سردار جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور اولاد و حارون میں سے تھیں حضرت صیفیہ کھانا پکانے میں بہت ماہرہ تھیں جس کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات کو خطرہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ان کی طرف مکمل طور پر متوجہ نہ ہوں سو کنوئیں میں یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے اگر بشریت ہے تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صیفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک امر واقعی کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ صیفیہ کا قد چھوٹا ہے یہ بات غیبت کے زمرہ میں آتی تھی کیونکہ اگر یہی بات صیفیہ کے سامنے ہوتی تو وہ اسے ناپسند کرتیں اور غیبت اسی چیز کا نام ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا تلخ کلمہ کہہ دیا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو وہ اس سے کڑوا ہو جائے گا۔ ”مزج بها البحر“ یعنی اگر اس کلمہ کو سمندر میں

ملایا جائے اور سمندر میٹھے پانی کا ہو” لمز جتہ“ یعنی یہ کلمہ سمندر کو بھی متغیر کر دے گا اور وہ اس کے برے اثرات سے کڑوا اور بدبودار ہو جائے گا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کذا و کذا کے الفاظ کے ساتھ اپنی بالشت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنی مٹھنی ہے جیسے یہ بالشت ہے۔

بدگوئی عیب دار بناتی ہے اور نرم گوئی، زینت بخشی ہے

(۴۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت کلامی کسی میں نہیں ہوتی مگر اس کو عیب ناک کر دیتی ہے۔ اور کسی میں نرمی نہیں ہوتی مگر اس کو زینت بخشی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تفسیر: طبی کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی میں فحش یعنی بدگوئی و سخت کلامی اور اس کے مقابلہ پر حیاء یعنی نرم گوئی کی تاثیر و شان کو مبالغہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض فحش یا حیا کسی پتھر یا لکڑی میں پیدا ہو جائے تو اس کو عیب دار یا بازینت بنا دے اس سے معلوم ہوا کہ بدگوئی و سخت کلامی شخصیت میں نقص و عیب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جب کہ نرم گوئی و خوش کلامی شخصیت میں وقار کو ظاہر کرتی ہے۔

عار دلانے والے کے بارے میں وعید

(۴۲) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بَلَنِبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْزِي مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ خَالِدًا لَمْ يَذْكُرْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. ترجمہ: حضرت خالد بن معدان معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ ملامت کرے وہ مرے گا نہیں جب تک اس کو کر نہیں لے گا یعنی کسی ایسے گناہ کی عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ خالد بن معدان معاذ بن جبل کو نہیں ملا۔

تفسیر: کسی مسلمان کا بغضا سے بشریت کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا اور پھر شرم و ندامت ہو کر اس گناہ سے توبہ کر لینا اس کی سلامتی طبع اور حسن ایمان کی علامت ہے اس صورت میں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان اس کے اس گناہ پر شرم و غیرت دلائے اور اس کو سرزنش و ملامت کرے ہاں اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہے تو پھر اس کو شرم و غیرت بھی دلائی جاسکتی ہے اور سرزنش و ملامت بھی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کو شرم و غیرت دلانا اور سرزنش و ملامت کرنا بطریق تکبر و قصد تحقیر نہ ہو بلکہ تنبیہ و نصیحت کے طور پر اور اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کے قصد سے ہو۔

کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو

(۴۳) وَعَنْ وَائِلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرِ حَمَهُ اللَّهُ وَيُتَيْتِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر تو خوشی کا اظہار نہ کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

کسی کی نقل اتارنا حرام ہے

(۴۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنْتِي حَكِيْتُ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور میرے لیے ایسا ایسا ہو۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس کو صحیح کہا ہے۔

اللہ کی رحمت کو کسی کیلئے مخصوص و محدود نہ کرو

(۴۵) وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ رَحْمَنِي وَمُحَمَّدٌ وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا لَوْ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالُوا قَالُوا بَلَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا فِي بَابِ الْإِعْتَصَامِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اس نے اپنا اونٹ بٹھایا پھر اس کا پاؤں باندھا پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب سلام پھیرا اپنے اونٹ کی طرف آیا اسے کھولا اس پر سوار ہوا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی کو اپنی رحمت میں شریک نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ اعرابی جاہل تر ہے یا اس کا اونٹ تم سنتے نہیں ہو کہ اس نے کیا کہا ہے صحابہ نے کہا کیوں نہیں روایت کیا اس کو ابو داؤد نے ابو ہریرہ کی حدیث جس کے الفاظ میں کفی بالمرء کذباً باب الاعتصام کی فصل اول میں گزر چکی ہے۔

تشریح: اس دیہاتی نے چونکہ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مخصوص و محدود کیا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ گویا اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعا میں اپنے مطلوب کو محدود و مخصوص نہ کرنا چاہیے یعنی یہ دعا نہ مانگنی چاہیے کہ فلاں بات بس ہمارے ہی لئے ہو دوسرے کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں تمام مؤمنین و مؤمنات کو داخل کرنا چاہیے۔

الفصل الثالث.... فاسق کی تعریف و توصیف نہ کرو

(۴۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کے لیے عرش ہلنے لگتا ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”اذا مدح الفاسق“ یعنی جب فاسق فاجر کی تعریف شروع ہوتی ہے تو غضب الہی سے عرش کانپ اٹھتا ہے عرش کا اس طرح کانپ اٹھنا یا تو حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعہ عرش میں زلزلہ آتا ہے یا یہ کلام اس بات سے کنایہ ہے کہ فاسق کی تعریف اتنا بڑا گناہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا اس سے تو ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا عرش میں زلزلہ آتا ہے فاسق کی تعریف اتنا بڑا جرم اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کے فتن و فجور اور اس کے ظلم و زیادتی کی تائید اور حمایت ہے اور ایک حرام کام کو گویا حلال کیا جاتا ہے جس میں کفر کا خطرہ ہے۔

خیانت و جھوٹ، ایمان کی ضد میں

(۴۷) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي وَاقَسٍ.

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر طرح کی خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ پر پیدا نہیں کیا جاتا۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور تہیقی نے شعب الایمان میں سعد بن ابی وقاص سے۔
تشریح: اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کامل مومن میں یہ دو خصلتیں نہیں ہو سکتیں بلکہ اسکے اجزاء ترکیبی میں صدق و امانت کے اوصاف ہوتے ہیں جو تصدیق و ایمان کا تقاضا ہیں یا اس ارشاد گرامی کی مراد مومن کی ذات میں ان دونوں خصلتوں کی نفی کرنا ہے یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مومن جو ایمان کے بار امانت کا حامل ہے ان دو خصلتوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ دراصل ان دو خصلتوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ ان دو (خیانت اور جھوٹ) کو اپنے اندر راہ پانے دے کیونکہ یہ دونوں برائیاں درحقیقت ایمان و اسلام کی ضد ہیں۔

(۴۸) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ حَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا قَالَ لَا. رَوَاهُ مَالِكٌ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.
ترجمہ: حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کہا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کہا گیا مومن کذاب ہو سکتا ہے فرمایا نہیں کیا اس کو مالک نے اور تہیقی نے مرسل شعب الایمان میں۔
تشریح: حضرت صفوان بن سلیم زہری بڑی شان کے تابعی ہیں چالیس سال تک بیٹھے بیٹھے زندگی گزاری زمین پر پہلو نہیں لگایا یہاں تک کہ موت بھی بیٹھے بیٹھے واقع ہو گئی کثرت سجد کی وجہ سے پیشانی میں گڑھا پڑ گیا تھا کبھی بادشاہوں کا عطیہ قبول نہیں کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے زیادہ روایت کرتے ہیں تابعی ہیں لہذا یہ مذکورہ حدیث مرسل ہے۔

شیطان کی فتنہ خیزی

(۴۹) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُم بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفَ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ. (رواه مسلم)
ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان آدمی کی صورت میں ایک جماعت کے پاس آتا ہے ان کو جھوٹی باتیں سناتا ہے لوگ باتیں سن کر متفرق ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے باتیں سنی ہیں میں اس کا چہرہ پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”خبر“ سے مراد یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا مطلق کوئی بھی جھوٹی خبر و اطلاع! حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا مقصد یہ تنبیہ کرنا ہے کہ حدیث کی سماعت کے وقت پوری احتیاط اور چھان بین کر لینی چاہیے کہ جو حدیث سنائی یا نقل کی جا رہی ہے صحیح ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات کسی سے سنے تو اس وقت تک دوسروں کے سامنے نقل نہ کرے جب تک کہ یہ تحقیق نہ کر لے کہ اس خبر اور بات بیان کرنے والا قابل اعتماد اور سچا ہے یا نہیں اور یہ کہ وہ خبر واقعہ کے مطابق اور صحیح ہے یا نہیں؟ مذکورہ بالا روایت اگرچہ بطریق مرفوع یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر نقل نہیں کی گئی ہے بلکہ بطریق موقوف ہے یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی کوئی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے اس لئے یہ روایت مرفوع حدیث ہی کے حکم میں ہے۔

برائی سکھانے سے چپ رہنا بہتر ہے

(۵۰) وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَحَّدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحَدَّهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ

الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَأَمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنَ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.
 ترجمہ: حضرت عمران بن حطان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے دیکھا مسجد میں سیاہ چادر کے ساتھ
 گوشت مارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا اے ابو ذر یہ تنہائی کیسی ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے
 بُرے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے نیک ہم نشین تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے۔ خیر کا سکھانا چپ رہنے سے بہتر ہے اور برائی سکھانے کی
 نسبت چپ رہنا بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو بتاتی ہے)

خاموشی اختیار کرنا، ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے

(۵۱) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامَ الرَّجُلِ بِالصُّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِينَ سَنَةً
 ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہنے سے انسان کو جو مقام
 حاصل ہوتا ہے وہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو بتاتی ہے)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصائح

(۵۲) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينُ لَأَمْرِكَ كُحْلُهُ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذَكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوْلِ الصُّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ
 لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الصَّحْحِ فَإِنَّهُ يَمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ
 النُّجُومِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قَالَ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْ مَاتَ لَا يَمُوتُ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ
 لِيَحْرُجْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی یہاں تک
 کہ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کریں فرمایا میں تجھ کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں یہ تیرے سب کاموں کے لیے
 زینت کا باعث ہے میں نے کہا اور زیادہ فرمائیے فرمایا تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ یہ بات تیرے لیے آسمان میں ذکر اور زمین میں
 نور کا باعث ہے میں نے کہا کچھ اور فرمائیے فرمایا دیر تک چپ رہ اس لیے کہ طویل خاموشی شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دین پر تیری مدد کرنے والی
 ہے۔ میں نے کہا مزید فرمائیے فرمایا حق بات کہو اگر چہ تلخ ہو میں نے کہا زیادہ فرمائیے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی
 ملامت سے نہ ڈر۔ میں نے کہا کچھ اور فرمائیے فرمایا تجھ کو لوگوں سے باہر رکھے جو تو اپنے نفس سے جانتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بتاتی ہے)

خاموشی اور خوش خلقی کی فضیلت

(۵۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ عَلَى أَدْلِكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَحَفُّ عَلَى الظَّهْرِ
 وَأَقْفَلُ فِي الْمِيزَانِ قُلْتُ بَلَى قَالَ طَوْلُ الصُّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا
 ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں تجھ کو دو خصلتیں
 بتاؤں جو پشت پر ہلکی اور میزان میں بھاری ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کیا۔ خاموشی اور حسن خلق اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ
 میں میری جان ہے مخلوق نے ان کی مثل کوئی عمل نہیں کیا۔ (روایت کیا اس کو بتاتی ہے)

لعنت کرنے کی برائی

(۵۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَائِنٌ وَصِدِّيقِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكُفَّةِ فَاعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُودُ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ اپنے ایک غلام پر لعنت ڈال رہے تھے آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا لعنت کرنے والے اور صدیق بھی رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں میں سے چند ایک آزاد کر دیئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ان پانچوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

زبان کی ہلاکت خیزی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف

(۵۵) وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبِدُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَادَّ. (رواہ مالک)

ترجمہ: حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھہریئے یہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس نے مجھ کو ہلاکت کی جگہوں میں وارد کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو مالک نے)

وہ چھ امور جو جنت کے ضامن ہیں

(۵۶) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَضِدُّوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَذُوا إِذَا انْتُمِنتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعَصُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے نفس سے چھ باتوں کی ضمانت دو تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس وقت بولو بچ کہو جب وعدہ کرو پورا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے ادا کرو۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اپنے ہاتھ بند رکھو۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی نے۔

اچھے اور برے بندے کون ہیں؟

(۵۷) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِئَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوَنَ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَجْبَةِ الْبَاغُونَ الْبَرَاءَ الْعَنَتَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آجائے اور اللہ تعالیٰ کے برے بندے مجلسوں میں چغلی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں پاک لوگوں سے مشقت چاہتے ہیں۔ روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”راوا“ یعنی اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے جن کے خوبصورت چمکدار نورانی اور معصوم

چہرے ہوتے ہیں جس پر عبادت کی نشانی ہر کس و ناکس کو نظر آتی ہے کسی نے خوب کہا

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

”الباعون“ باغی کی جمع ہے طلب کرنے والے کو کہتے ہیں اس کا پہلا مفعول البراء ہے اور العنت اس کا دوسرا مفعول ہے ”البراء“ براء کے فتنے کے ساتھ بری کے معنی میں مصدر ہے اور اگر بارضہ اور راء کے بعد والے الف پر کھڑا زبر یعنی یہ لفظ ”براء“ ہو تو یہ بری کی جمع ہے جو بے گناہ بری الذمہ اور پاک دامن پاکیزہ آدمی کو کہتے ہیں ”العنت“ فساد و فتنہ اور مصیبت و مشقت کے معنی میں ہے یعنی بے گناہ لوگوں پر بہتان باندھنا ان کو فساد اور آزمائشوں اور مشقتوں میں ڈالنا اور ان کو تنگ کرنا بدترین لوگوں کی نشانی ہے۔

غیبت مفسد روزہ ہے

(۵۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَ صَائِمِينَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعِيدُوا وَضُوءَكُمْ وَاصْبِرُوا فِي مَكُومِكُمْ وَأَقْصِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَغْنِيكُمْ فَلَانًا تَرْتَجِعُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی ان کا روزہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اپنا وضو اور اپنی نماز لوٹاؤ اپنا روزہ پورا کرو اور اس کی جگہ ایک دوسرے دن روزہ رکھو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں فرمایا تم نے فلاں شخص کی چغلی کھائی ہے۔ (روایت کیا اس کو بہت ہی نے)

غیبت زنا سے بدتر ہے

(۵۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ هَالَهُ صَاحِبُهُ وَفِي رَوَايَةٍ أَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے سخت تر ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول غیبت زنا سے کیسے سخت ہے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے ایک روایت میں ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے بخشا نہیں جاتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے فرمایا زانی توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے تینوں حدیثوں کو بہت ہی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: ”لا یغفر لہ“ ظالم بادشاہ متعدی بدعتی اور فاسق مجاہر کی غیبت اس لئے جائز ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ظلم اور فتنہ و فساد سے باخبر رکھا جائے لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیت خالص ہو نیز وہ اتنا با اثر ہو کہ اس کی غیبت سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور اثر ہوتا ہو اگر ایسا نہ ہو تو فضول غیبت فضول ہی ہے زجاجۃ المصابیح یعنی مشکوٰۃ حنفی میں لکھا ہے کہ غیبت اس وقت حقوق العباد میں سے بن جاتی ہے کہ مختاب شخص کو اس کی اطلاع ہو جائے اگر اطلاع نہیں ہوئی تو غیبت حقوق اللہ میں سے ہے اس کا فائدہ اور شر یہ ہے نکلے گا کہ جب تک غیبت حقوق اللہ میں رہے گی تو صرف استغفار اور توبہ سے معاف ہو جائے گی لیکن جب حقوق العباد میں شامل ہوگی تو اب مختاب شخص کا معاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے خود بخود توبہ سے معاف نہیں ہوتی یہی معنی لا یغفر لہ کا ہے۔

اس بات کی ابتداء سے متعلق تمام احاث پر کلام کیا گیا ہے ایک نظر وہ دیکھ لیا جائے۔ ”لیس لہ توبہ“ اس جملہ کے دو مطلب

ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی غیبت کو معمولی چیز سمجھتا ہے اس لئے توبہ نہیں کرتا تو غیبت کی توبہ نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت اور اس کی صحت کا مدار معتاب شخص کے معاف کرنے پر موقوف ہے لہذا یہ کہنا درست ہے کہ غیبت کیلئے توبہ نہیں یعنی مستقل توبہ نہیں جو غیبت کرنے والے کے اختیار میں ہو اور جب توبہ نہیں تو مغفرت بھی نہیں۔

غیبت کا کفارہ

(۶۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَتْهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي هَذَا الْأَسْنَادِ ضَعْفٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تو نے غیبت کی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اور تو کہے اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی بخش دے۔ بیہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند میں ضعف ہے۔

تشریح: ”کفارۃ الغیبة“ اس حدیث میں غیبت کرنے والے شخص کی غیبت کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ وہ معتاب کیلئے مستقل استغفار جاری رکھے اس میں غیبت کرنے والے کی کتنی سبکی اور توہین ہے کہ جس سے وہ نفرت کر رہا تھا اور اس کی غیبت میں لگا ہوا تھا بلکہ اس کی بدگوئی اور غیبت میں وہ لذت محسوس کر رہا تھا اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ معتاب کیلئے استغفار کر دے اور ان کے لئے دعائیں مانگا کر۔ اس حدیث سے ہر عقلمند کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں کہ وہ آج ایسا فعل کیوں کرتا ہے اور ایسا کلام کیوں اختیار کرتا ہے جس کی معذرت اور معافی کیلئے کل ناک گر ٹنی پڑتی ہے اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔

باب الوعد.... وعدہ کا بیان

قال الله تعالى 'واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

وعدیعدہ عده ضرب بضر ب سے ہے وعدہ کرنے کے معنی میں ہے یعنی کسی سے یہ کہنا کہ میں آپ کے پاس فلاں وقت آؤں گا آپ کا فلاں کام کروں گا یا آپ کو فلاں چیز دوں گا یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو یہ خیر کے وعدے کیلئے استعمال ہوتا ہے اور وعید کا لفظ شر کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اگر لفظ وعدہ کو خیر یا شر کے ساتھ مقید کیا جائے تو اس میں خیر اور شر کے دونوں معنی آ سکتے ہیں جیسے ”وعدتہ خیرا وعدتہ شرا“ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کا بار بار حکم دیا ہے جیسے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود (ماندہ)

دوسری آیت اس طرح ہے و ابراہیم الذی وفى تیسری آیت ہے۔ وکان صادق الوعد وکان رسولا نبیا (انبیاء) ایفاء عہد انسانی معیار اور انسانی اخلاق و آداب کا بنیادی پتھر ہے وعدہ خلافی کرنے والا شخص جس طرح شریعت کی نظروں اور رحمتوں سے گر جاتا ہے اسی طرح وہ معاشرہ کے لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور اس کا نہ کوئی معیار باقی رہتا ہے نہ اعتبار باقی رہتا ہے۔ شرعی عذر کے بغیر وعدہ خلافی کرنا کفر و تحریک ہے امام ابوحنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جمہور فقہاء کے نزدیک اگرچہ وعدہ پورا کرنا مستحب کے درجہ میں ہے لیکن بعض دیگر فقہاء کے نزدیک وعدہ پورا کرنا واجب ہے قرآن و حدیث کی تاکیدات اور وعیدات کو دیکھتے ہوئے یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے کیونکہ وعدہ خلافی منافقین کی خاص علامت ہے نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک بھی وعدہ پورا کرنا واجب ہے اب وعدہ کیلئے ضابطہ یہ بنا کہ اگر ایک شخص وعدہ کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن بوجہ مجبوری اس کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ شخص قرآن و حدیث کی بیان کردہ وعید میں نہیں آئے گا احادیث کی یہ وعیدیں اس شخص کی طرف متوجہ ہیں جو وعدہ کرتے کرتے وعدہ خلافی کی نیت کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا اور دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کو فرخانا ہوں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔

الفصل الأول

جو آدمی اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا جان نشین اس کا وعدہ پورا کرے

(۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قَبْلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَضَرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبْلَةٌ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِنِي وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَتَّى لِي حَقِّيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِنْهَا. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے اس کے عامل علاء بن حضری کی طرف سے مال آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کسی شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہو یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایسے اور ایسے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تجھ کو مال دوں گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لپ بھر کر مال دیا میں نے اس کو شمار کیا۔ پانچ سو درہم ہوئے کہا اس سے دو گنا اور لے لو۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: ”قبلہ عده“ قاف پر زیر ہے باور لامل پر فتح ہے عندہ کے معنی میں ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کسی شخص کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہو وہ میرے پاس آجائے میں ادا کروں گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کا خلیفہ یا جانشین بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشرو کے وعدوں اور قرضوں کو پورا کرے یہ مستحب ہے خواہ وہ جانشین وارث ہو یا وارث نہ ہو صدیق اکبر وارث نہیں تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے مگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی ذمہ داری قبول کی۔

”ہکذا“ یہ لپس بھرنے کی طرف اشارہ ہے ”فحشی“ حقیقت اسی لپس بھرنے کو کہتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ بھر کر درہم دے دیئے جب میں نے گن لیا تو اس میں پانچ سو درہم تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے دو مثل مزید لے لو تا کہ تین لپس بن جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو جائے گویا حضرت جابر کو پندرہ سو درہم مل گئے اور اسی کا وعدہ تھا۔

الفصل الثاني

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایفاء

(۲) وَعَنْ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَأَمْرُنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَهَبُنَا نَقِيبُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کا رنگ سفید تھا آپ عمر رسیدہ تھے حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ اونٹنیاں دیئے جانے کا حکم دیا ہم ان کو لینے کے لیے جانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آگئی ہمیں اونٹنیاں نمل سکیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہو وہ ہمارے پاس آئے میں ان کی طرف کھڑا ہوا اور آپ رضی

اللہ عنہ کو خبر دی آپ نے وہ ہمیں دیئے جانے کا حکم دیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے
تشریح: ”ابیض شاب“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملاحت کے ساتھ سفید تھا شاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر رسیدہ تھے یہ
مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بالوں پر سفیدی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں بیس بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرہ کے بارے میں آپ کے چچا ابوطالب نے ایک لمبے قصیدے میں یہ شعر بھی پڑھا ہے۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل
بہر حال اس حدیث سے اور اس سے پہلی والی حدیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ میت کے وارث یا اس کے خلیفہ اور وصی کے لئے مستحب
ہے کہ میت کا وعدہ پورا کریں اور اس کے ذمہ جو قرض ہو وہ ادا کریں کیونکہ وعدہ اور قرض بھی دین میں شامل ہے۔

ایفاء عہد کی عملی تعلیم

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ
بَهَا فِي مَكَانِهِ فَبِئْسَتْ فَلَدْتُ ثَلَاثَ فَيَاذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَيَّ أَنَا هَلُنَا مِنْذُ ثَلَاثِ أَنْتَ طَرُكَ (ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی الحسین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کی ابھی تک آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کچھ قیمت باقی رہ گئی میں نے کہا آپ اسی جگہ ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں میں بھول گیا تین دن کے بعد مجھے یاد آیا
ناگہاں وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے مجھ کو دیکھ کر فرمایا تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا ہے میں تین دنوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)
تشریح: ”بايعت“ اس سے خرید و فروخت کی بیع مراد ہے اصلاحی بیعت مراد نہیں ہے صحابی کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے ذمہ کچھ پیسہ دینا باقی تھا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھ جائیں میں وہ پیسہ لے کر آتا ہوں اس شخص کا کہنا ہے کہ میں گیا اور تین دن تک بھول گیا تیسرے دن یاد آیا تو
واپس اس جگہ پر آ گیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں تشریف فرما ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایفاء عہد کیلئے بیٹھے تھے اس لئے نہیں
کہ آپ اپنے پیسوں کیلئے بیٹھے تھے یا درہے یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے ”قبل ان يبعث“ کا مطلب یہی ہے۔

ایفاء وعدہ کی نیت ہو اور وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہوگا

(۴) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ بَيْنِهِ أَنْ يَقِيَّ لَهُ فَلَمْ يَقِمْ وَلَمْ
يُجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فرمایا جس وقت کوئی آدمی اپنے بھائی
کے ساتھ وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی ہے پھر کسی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکے اور وقت پر نہ آئے اس پر گناہ
نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے۔

تشریح: ”فلا اثم عليه“ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر شرعی یا عرفی عذر پیش آجائے تو اس کے بعد ایفاء عہد واجب نہیں
رہتا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایفاء عہد مکارم اخلاق میں سے ہے کوئی واجب شرعی نہیں ہے اور وعدہ خلافی کرنا مکروہ تحریمی ہے
لیکن اکثر علماء کے نزدیک ایفاء عہد واجب شرعی ہے۔ بلا عذر خلاف وعدہ کرنا حرام ہے احادیث کی روشنی میں یہی مسلک رائج معلوم ہوتا ہے ہاں
اگر وعدہ کے ساتھ کوئی شخص ان شاء اللہ کہہ دے تو پھر وہ آزاد ہے وعدہ کا پابند نہیں ہے۔

بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَيْتُنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدَةً فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْهَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتُ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ ثُمَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ (رواه ابوداؤد والبيهقي في شعب الإيمان)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے میری والدہ نے مجھے بلایا کہ آؤ میں تجھ کو کچھ دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کیا دینا چاہتی ہے اس نے کہا میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد و بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے بچپن کا ہے چنانچہ ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر اپنے بچے کو محض ہلانے کیلئے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں اس کو اس کی مطلوبہ چیز یا کچھ اور دینے کا جھوٹ موٹ وعدہ کیا جاتا ہے یا اس کو ڈرانے دھمکانے کیلئے خوفناک چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور موقع پر ان باتوں کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہوتا لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کیلئے مذکورہ سوال کیا۔

کسی شرعی اور حقیقی عذر کی بناء پر وعدہ خلافی کرنا نامناسب نہیں

(۶) عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. (رواه دزین)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور نماز کے وقت تک وہ نہ آئے دوسرا نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو زین نے)

تشریح: اس ارشاد گرامی کی صورت وضاحت یہ ہے کہ مثلاً دو آدمیوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا کہ ہم دونوں فلاں جگہ پہنچ کر ایک دوسرے سے ملیں گے اس وعدہ کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی ایک مقررہ جگہ پر پہنچ کر دوسرے آدمی کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب مزید انتظار نہ کرے اور نماز کیلئے چلا جائے تو وہ وعدہ خلاف نہیں کہلائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز کیلئے جانا ضرورت دین میں سے ہے ہاں اگر وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو بیشک اس کو وعدہ خلاف کہا جائے گا اور وعدہ خلافی کی برائی اس کے ذمہ ہوگی اسی طرح اگر کوئی ضروری امر مانع پیش آئے جیسے کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہو یا پیشاب و پاخانہ کی حاجت لاحق ہو گئی ہو یا اسی طرح کا کوئی اور حقیقی عذر پیش آ گیا ہو تو اس صورت میں بھی مزید انتظار کئے بغیر پہلے جانا جائز ہوگا۔

بَاب..... مزاح کا بیان

مزاح خوش طبعی کو کہا جاتا ہے ہنسی مذاق کے معنی میں ہے۔ مزاح کے لفظ میں کسرہ میم اور ضمہ میم دونوں جائز ہیں۔ مزاح اور مذاق اس وقت تک خوش طبعی ہے جب تک کسی کی دل شکنی اور ایزد ارسانی نہ ہو جب ایزد ارسانی کی نوبت آگئی تو پھر مزاح خوش طبعی نہیں بلکہ بد طبعی ہے جو ناجائز ہے۔ وہ مزاح جو حد سے تجاوز نہ ہو بلکہ حدود کے اندر اندر ہو اور کبھی کبھار ہواس میں ظرافت کی باتیں ہوں تو یہ صرف مباح نہیں بلکہ صحت مزاح و فو ر نشاط اور سلامتی طبع کی علامت ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا مقصد بھی مخاطب کی دل بستگی خوش وقتی اور محبت و انس اور الفت و راحت کے جذبات کو اجاگر اور مستحکم کرنا ہوتا تھا کیونکہ انسان انس سے بنا ہے۔ شاعر نے کہا

وما سمي الانسان الا لانسہ وما سمي القلب الا لان يتقلب

اگر مزاح میں لوگوں کی تحقیر مقصود ہو اور توہین شریعت اور مکروہ امور کا ارتکاب ہو اور اس میں فتنہ و فساد اور جھگڑے کی بنیاد ہو اور اس میں قساوت قلب اور شقاوت باطن کے اسباب ہوں تو ایسا مزاح ناجائز ہے یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں مزاح سے منع کیا گیا ہے ارشاد ہے ”لا تمزوا خاک ولا تمازحہ“ یعنی اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ ان سے مذاق کرو۔

الفصل الأول.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخَاطِبُنَا حَتَّى يَقُولَ لَا خَ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ وَكَانَ لَهُ نَعِيرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. (بخاری و صحیح مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھل ل کر رہتے اور خوش طبعی کرتے میرے چھوٹے بھائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اے عمیر (چڑیا) نے کیا کیا اس کے پاس ایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیل کرتا تھا۔ وہ مر گئی۔ (متفق علیہ)

الفصل الثاني... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتا تھا

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَدَا عِبْنَا قَالَ إِنْ لِي أَقُولُ إِلَّا حَقًّا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے منع فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے مذکورہ سوال کیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ہنسی مذاق کی ممانعت اس بناء پر ہے کہ اس میں عام طور پر جھوٹی باتوں اور غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کا ہنسی مذاق جھوٹ اور لائینی باتوں سے کلیہ پاک ہو کیونکہ تم کو معصوم نہیں بنایا گیا ہے لیکن حق تعالیٰ نے مجھ کو معصوم بنایا ہے اور مجھے اس بات پر قادر کیا ہے کہ میرے کسی بھی ہنسی مذاق کی بات میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ ناجائز ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا مزاح نہیں فرماتے تھے جس میں جھوٹ اور لچر بات کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو اور اگر ہنسی مذاق کی کوئی بات حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ پر مبنی نہ ہو تو وہ جائز ہے لیکن اس کے باوجود ہنسی مذاق اور ظرافت کو عادت نہ بنالینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے دبدبہ اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کا ایک واقعہ

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي خَامِلُكَ عَلَى وَلَدِنَا فَعَلَا مَا أَصْنَعُ

بَوْلِدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا لُثُوقًا. (رواه الرمذی و ابوداؤد)
 تفسیر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹ کے بچہ دوں گا اس نے کہا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تفسیر: اس شخص نے یہ سمجھا تھا کہ اونٹنی کے بچہ سے مراد وہ چھوٹا بچہ ہے جو سواری کے قابل نہیں ہوتا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ سواری کے قابل جو اونٹ ہوتا ہے وہ بچہ تو اونٹنی کا ہی ہوتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طلب پر مذکورہ ارشاد بطور خوش طبعی فرمایا اور پھر اس کی حیرت پر جو جواب دیا اس کے ذریعہ نہ صرف حقیقت مفہوم کو ادا کیا بلکہ اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تم تھوڑی سی عقل سے کام لیتے اور میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس حیرت میں نہ پڑتے اور حقیقی مفہوم کو خود سمجھ لیتے لہذا اس ارشاد میں نری ظرافت ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہے کہ سننے والے کو چاہئے کہ وہ اس بات میں غور و تامل کرے جو اس سے کہی گئی ہے اور بغیر سوچے سمجھے سوال و جواب نہ کرے بلکہ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور غور و فکر کے بعد آگے بڑھے۔

تعریف پر مشتمل خوش طبعی

(۴) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ. (رواه ابوداؤد و الجامع ترمذی)
 تفسیر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو یا ذوالاذانین (اے دوکانوں والے) کہا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے۔

ایک بڑھیا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی

(۵) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَرْأَةَ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ وَمَا لَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا مَا تَقْرَأِينَ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ أَنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا. رَوَاهُ رَزِينٌ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بَلْفِظِ الْمَصَابِيحِ
 تفسیر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی وہ کہنے لگی کیوں بوڑھی عورت کیوں نہ جنت میں جائے گی وہ عورت قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تو نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا ہم نے جنت کی عورتوں کو پیدا کیا اور ان کو کنواریاں بنایا۔ روایت کیا اس کو رزین نے اور شرح السنہ میں مصابیح کے لفظ ہیں۔
 تفسیر: مصابیح میں اس روایت کو جن الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وہ یوں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی یہ سن کر وہ عورت واپس ہوئی اور روتی ہوئی چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کر بتا دو عورتیں اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا انشاءنہن انشاء فجعلنہن ابکارا۔

خوش طبعی کا ایک واقعہ

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ وَكَانَ يَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيَجْهَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتًا وَنَحْنُ حَاضِرُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا ذَمِيمًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبْسُغُ مَتَاعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يَبْصُرُهُ فَقَالَ أَرْسَلْنِي مِنْ هَذَا فَانْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَا يَأْلُوا مَا لَزِقَ

ظَهَرَ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْ وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتُ بِكَاسِدٍ (رواه في شرح السنه)
 ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک بدوی جس کا نام زاہر بن حرام تھا اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر سے تحفہ بھیجا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سامان درست کرتے جب وہ بادیہ میں باہر جانا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور زاہر بدشکل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا۔ آپ نے پیچھے سے آکر اپنے ہاتھ اس کی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کی آنکھوں پر رکھ دیئے اس نے آپ کو نہ دیکھا اس نے کہا مجھ کو چھوڑ دو تم کون ہو۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھا جب اسے پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی پشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی طرح چٹانے لگا آپ فرماتے تھے اس غلام کو کون خریدے گا اس نے کہا اے اللہ کے رسول! اس وقت تم مجھ کو بہت سستا اور ناکارہ پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تو اللہ کے ہاں ناکارہ نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: ”من اهل البادية“ یعنی ایک صحرائی بادیاہ نشین شخص تھا جس کا نام زاہر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شخص ہمارا صحرائی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں یعنی یہ صحرا سے وہاں کے مناسب تحفے لا کر ہمیں دیتا ہے اور ہم شہر کے مناسب تحفے ان کو دیتے ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح ان کو غلام فرمایا کیونکہ سارے لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔

”من يشتري العبد“ یعنی اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ کسی چیز کا تذکرہ بطور استفہام کرنا کہ کون اس کو خریدتا ہے یہ واقعی خرید و فروخت کیلئے نہیں ہوتا یہاں بطور مزاح اس طرح ہوتا ہے۔ پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی اگر کسی آزاد آدمی کو فروخت کرنا چاہے تو وہ اسے فروخت کر سکتا ہے۔ ”لکاسد“ یعنی اگر بازار میں میری قیمت لگنی شروع ہو جائے تو میں بے قیمت اور بیکار ثابت ہو جاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ صحابی خوبصورت نہیں تھے اس لئے انہوں نے اس طرح فرمایا اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کی بات چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ بہر حال جو چیز بازار میں فروخت نہ ہوتی ہو اس کو کاسد کہتے ہیں۔

بعض علماء نے من يشتري العبد کا ترجمہ مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس غلام کے مقابلے کا کوئی غلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر پیش کر دے۔ یہ معنی بہت بعید ہے۔ بعض تفصیلی روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آکر ان کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھے یہ کہتے رہے کون ہو؟ مجھے چھوڑ دو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھو لیا اور معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خریدنے والا کون ہے؟ یہ بہت خوش قسمت شخص تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے بے تکلفی

(۷) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلْكَ فَدَخَلْتُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ إِنَّمَا قَالَ ادْخُلْ كُلِّي مِنْ صَغَرِ الْقُبَّةِ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہا میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ چمڑے کے خیمے میں تھے میں نے سلام کہا آپ نے جواب دیا فرمایا اندر آ جاؤ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے پورے جسم کے ساتھ اندر آ جاؤں فرمایا ہاں میں اندر داخل ہو گیا۔ عثمان بن ابی العاتکہ کہتے ہیں انہوں نے میں پورا داخل ہو جاؤں خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

(۸) وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطَمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرَفِعِينَ صَوْتَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغَضِّبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَكَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُ هُمَا قَدْ اضْطَلَاخًا فَقَالَ لَهُمَا ادْخُلَا نِي فِي سَلَمِيكُمَا كَمَا أَذْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا. (رواه ابودانود)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی حضرت عائشہ کی آواز کو بلند پایا۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اس کو مارنے کے لیے پکڑا اور کہا میں تجھ کو نہ دیکھوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا میں نے تجھ کو اس شخص سے چھڑایا ہے چند دنوں تک ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے پھر آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا مجھ کو اپنی صلح میں داخل کرلو۔ جس طرح اپنی لڑائی میں داخل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کیا۔ ہم نے کیا۔ (روایت کیا اس کو ابودانود نے)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بطور مزاح تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ دیکھا میں نے تمہیں اس شخص کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”تمہارے باپ“ کہنے کی بجائے ”اس شخص“ کہہ کر قصہ مزاح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اجنبی قرار دیا۔

ایسا مذاق نہ کرو جس سے ایذا پہنچے

(۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَحَاكَ وَلَا تَمَارِخُهُ وَلَا تَعْدُهُ مُوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا تو اپنے بھائی سے جھگڑانہ کر اور نہ اس کے ساتھ مذاق کر اور نہ اس کی وعدہ خلافی کر۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”ولا تمارخه“ یعنی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی انسان کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ مذاق کا مطلب انبساط اور خوش طبعی ہے انقباض اور بد خلقی نہیں ہے جس مذاق سے کسی کو تکلیف ہو اور ان کو شرمندگی کا سامنا ہو اور ان کی رسوائی ہو تو اس طرح مزاح کی اجازت شریعت نہیں دیتی شرعی حدود میں رہتے ہوئے مزاح کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اس باب میں فصل ثالث نہیں ہے۔

بَابُ الْمَفَاخِرَةِ وَالْعَصِيَّةِ... مفاخرت اور عصیت کا بیان

قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم (سورة الحجرات آية ۱۳)

”مفاخرہ“ باب مفاعله سے ہے دو آدمیوں کے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور ناز و فخر سے میں برابری کے دعوے کے اظہار کو مفاخرہ کہتے ہیں ذرا واضح الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اپنے نسب حسب اپنے خاندان و قبیلہ یا اپنی قوم و جماعت یا اپنے علم و اخلاق یا اپنی مال داری اور قوت پر نازاں ہونا اس پر اترانا اور گھمنڈ میں آنا یہ مفاخرہ ہے۔ ناحق معاملہ میں اور اسی طرح تکبر و نفسیات میں یہ تفاخر اور مفاخرہ حرام ہے لیکن حق کی حفاظت اور اسی کی حمایت اور اپنی دینی غیرت اور ملی ثقافت پر فخر کرنا اور اس پر متمسک رہنا عین ایمان و اسلام ہے۔

”العصبية“ عصبیت کا معاملہ بھی مفاخرہ کی طرح ہے چنانچہ اپنے مسلک و نظریہ کی بے جا حمایت کیلئے اپنی قوم اور اپنی جماعت کی شان و شوکت کی برتری کیلئے ان کے باطل موقف کی حمایت و حفاظت کیلئے اندھا ہو کر کھڑے ہونے کو تعصب اور عصبیت کہتے ہیں یہ شرعاً مذموم ہے لیکن اگر یہ تعصب اور عصبیت حق کی حمایت کیلئے ہو اور اس میں ظلم و تعدی نہ ہو بلکہ اعتدال ہو تو یہ تعصب مستحسن ہے۔

ابن خلدون نے جب بھی کسی بادشاہ کی دینداری کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ وہ کیسے دیندار نہیں ہوگا جبکہ وہ اپنے دین کے بارے میں تعصب پر قائم تھا گو یا یہ حق کی مضبوط حمایت کا نام ہے جو جائز و مطلوب ہے البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ فخر و افتخار اور عصبیت و تعصب کے الفاظ عام طور پر مذموم مقاصد کیلئے استعمال ہوتے ہیں مگر اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جس طرح اوپر تفصیل میں بات آگئی ہے اسی اصول کے تحت سلف صالحین میں سے بعض نے اپنے مفاخرہ کے تذکرے کئے ہیں۔

الفصل الأول.... خاندانی و ذاتی شرافت کا حسن، علم دین سے ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ النَّاسِ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْنُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُؤَسِّفُ نَبِيُّ اللَّهِ بَنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْنُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَمُوا. (صحيح البخارى و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا آدمی عزت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر معزز وہ ہے جو متقی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم اس کے متعلق سوال نہیں کرتے فرمایا پھر سب لوگوں میں سے معزز یوسف ہیں جو اللہ کے نبی کا بیٹا اللہ کے نبی کا پوتا اور اللہ کے نبی اور خلیل کا پڑپوتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہم اس کے متعلق بھی آپ سے سوال نہیں کرتے آپ نے فرمایا عربوں کی ذاتوں کے متعلق سوال کرتے ہو صحابہ نے کہا جی ہاں فرمایا جاہلیت میں جو تمہارے بہترین ہیں اسلام میں بھی بہترین ہیں جب دین میں سمجھ حاصل کر لیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”خیار ہم“ یعنی زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں میں اعلیٰ صفات اور امتیازی خصوصیات موجود ہوں مثلاً ہمدردی، انصاف پسندی، حق گوئی، شجاعت و سخاوت کی صفات ہوں تو اسلام ان صفات کو توڑتا نہیں ہے اسی طرح خاندانی شرافت اور دنیوی ثروت ہو تو اسلام ان صفات کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اسلام تو ان کو مزید بڑھاتا ہے کیونکہ اس کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ”الاسلام یزید الشریف شرفاً“ تو جو لوگ اچھے صفات والے تھے مگر کفر اور شرک نے ان پر بدنامی پر وہ والا تھا اب اسلام نے اس گندے پردہ کو ہٹا دیا اور اس شخص کی شخصیت نکھر کر سامنے آگئی تو یہ شخص اسی سابقہ شرافت پر برقرار رہے گا البتہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شخص علم دین اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے اگر اس نے علم دین حاصل نہیں کیا صرف اسلام قبول کیا اور دوسرے کمزور صفات والے نے علم دین حاصل کیا تو وہ علم و فقہاء اور دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ علم دین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آدمی کی کمزور خاندانی صفت کو چھپا دیتا ہے مثلاً ثانی کو ثانی سے یا دینیس کیا جاتا بلکہ وہ عالم دین کہلاتا ہے اور عزت و عظمت میں آگے نکل جاتا ہے۔

سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟

(۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُؤَسِّفُ بَنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ. (رواه البخارى)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم، کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا یوسف ہیں جو یعقوب کے بیٹے ہیں وہ اسحاق کے بیٹے ہیں وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خاندانی شرافت و عظمت اور نبی برتری کی جو خصوصیات حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں

سب سے بڑا شرف ان کے علاوہ اور کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ خود نبی علیہ السلام تھے ان کے باپ نبی علیہ السلام تھے ان کے دادا نبی تھے اور ان کے پڑا دادا نبی علیہ السلام تھے اس خصوصیت کے علاوہ ان کو حسن و جمال، عدل و انصاف، علم و دانائی اور ریاست و حکومت کے جو اوصاف حاصل تھے ان کے اعتبار سے ان کی ذاتی مکرمت کو شرافت کو سب سے برتر مقام حاصل ہے۔

کفار کے مقابلہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فخر

(۳) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فِي يَوْمٍ حَتَيْنِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَخِيذًا بَعْنَانٍ يَغْلِيهِ يَغْنِي بَغْلَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ قَالَ فَمَارَوْهُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ. (صحيح البخاري و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جنگ حنین میں ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی باگ پکڑی ہوئی تھی جب مشرکوں نے آپ کو گھیر لیا آپ نیچے اتر پڑے اور فرمانے لگے میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ راوی نے کہا اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو شجاع اور بہادر نہیں دیکھا گیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت و جوانمردی پر دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسے معرکہ میں جہاں ہوازن و غطفان کے قبائل سمیت عرب کے دوسرے بہت سے جنگجو قبائل برسرِ پیکار تھے اور انہوں نے اپنی بے پناہ خرابی قوت اور انفرادی طاقت کے ذریعہ اسلامی لشکر پر اتنا زبردست دھاوا بول دیا تھا کہ شکست کی صورت ظاہر ہونے لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خچر پر سوار ہو کر مجاہدین اسلام کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے اور اپنے خچر کو ایڑ لگا لگا کر کفار کے لشکر پر حملہ کر رہے تھے۔ اور پھر جب ان دشمنان دین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور خچر کو آگے بڑھنے کا راستہ نہ مل سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر پڑے اور پایادہ ہو کر بڑی دلیری اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کے لشکر پر ضرب لگائی آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب اور خاندانی وجاہت پر اظہار فخر کرنے اور نازاں ہونے سے منع فرمایا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور جزئیہ فرمانا کہ میں عبدالمطلب کا سپوت ہوں اس طرح کا اظہار فخر نہیں ہے جو ممنوع ہے کیونکہ وہ فخر ممنوع ہے جو نہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق بجا اظہار نام و نمود تعصب و ہٹ دھرمی اور نفس کے گھمنڈ کے طور پر ہو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ فقرہ دین کی طاقت اور شان و شوکت بڑھانے اور کفار کے مقابلہ پر اپنا رعب اور دبدبہ ظاہر کرنے کیلئے تھا اور اس طرح کا فخر جائز ہے علاوہ ازیں ایک بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض اہل عرب جیسے کاہن اور اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیا کرتے تھے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور علامتیں بتایا کرتے تھے ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ پیغمبر عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہوں گے۔

خیر البریہ کا مصداق

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَيْرَ النَّبِيِّينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے بہترین خلق کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور ساری مخلوق سے افضل و برتر ہیں تو خیر البریہ یعنی ساری مخلوق میں سب سے بہتر کا مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکر ہوئے اس کے تین جواب ہیں ایک تو

یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو ساری مخلوق میں سب سے بہتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تواضع و انکسار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ خلیل اللہ کے دوست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں ان کو خیر البریہ کا مصداق قرار دیا جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شریف النفس اور خلیق انسان تعظیم و تکریم کا خود سب سے زیادہ اہل و مستحق ہونے کے باوجود بسا اوقات کسی دوسرے شخص کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے دوسرے یہ کہ مذکورہ روایت میں لسان نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیر البریہ کا مصداق قرار دیا جانا اس زمانہ کا واقعہ ہے جبکہ اس وقت تک یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم علیہ السلام سے افضل اور ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور تیسرے یہ کہ مذکورہ ارشاد گرامی کی مراد یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانہ میں ساری مخلوق سے بہتر و برتر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کی خاطر مطلق الفاظ ارشاد فرماتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و تعریف میں مقامات نبوت کا خیال کرو

(۵) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى بَنِي مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبالغہ کے ساتھ میری تعریف نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیا ہے میں اس کا بندہ ہوں مجھے اس کا بندہ اور رسول کہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: عبودیت اور بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفت ہے کہ بندہ حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صفت و عبودیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل و برتر ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کا کمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم و تربت کا بیان اسی صفت کو ظاہر کرنے میں ہے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و تعریف ایسے الفاظ و پیرایہ بیان اور ان صفات کے ذریعہ کی جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبودیت پیچھے رہ جائے اور وہ حد آجائے جہاں سے عبودیت کی صفات شروع ہو جاتی ہیں۔

اظہار فخر کی ممانعت

(۶) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْغَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو اور کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

الفصل الثانی.... باپ دادا کے متعلق بگھارنا اور خاندانی فخر کوئی چیز نہیں

(۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَتْهُنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَعَمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يُذْهِدُهُ الْحِرَاءُ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ. (رواه الجامع ترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا ضرور لوگ اپنے ان آباؤ اجداد کے ساتھ فخر کرنے سے باز رہیں جو مر چکے ہیں وہ جہنم کے کوسٹے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گندگی کے کرم سے بھی ذلیل تر ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے نجاست دھکیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور آباؤ اجداد کے ساتھ فخر کرنے کو دور کر دیا ہے اب یا تو متقی مومن شخص ہے یا فاجر

بدکار ہے۔ لوگ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”الجعل“ جعل حشرات الارض میں سے ایک کیڑے کو کہتے ہیں جس کو گبر یا کہا جاتا ہے۔ گبر یا منہ کے ذریعہ سے انسانی اور حیوانی غلاظت کی بہترین گولی بناتا ہے اور پھر منہ کے ذریعہ سے اس کو دھکا دیکر آگے لے جاتا ہے اگر سوراخ کے برابر گولی ہو تو اندر لے جاتا ہے ورنہ افسوس کے ساتھ باہر چھوڑ دیتا ہے اسی طرح انسان جب جاہ اور منصب کی گندگی کو اٹھاتا رہتا ہے لیکن قبر میں داخل ہوتے وقت یہ ساری نخوت و تکبر دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور انسان اپنے عمل کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ ”الفحم“ فحم کوئلہ کو کہتے ہیں جہنم کی ایندھن مراد ہے۔ ”یدھدہ“ دھکے دینے کو کہتے ہیں۔ ”الخواء“ غلاظت اور گھول کو کہتے ہیں۔ ”عبیۃ الجاہلیۃ“ عین پر صمہ ہے اور باپ فرحتہ اور سرہ دونوں ہیں یا پڑشد ہے نخوت و تکبر کو کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تئیں سردار کہلانے سے انکار

(۸) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّجِيرِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي وَقْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقُلْنَا وَ أَفْضَلُنَا فَضْلاً وَ اعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا قَوْلَكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرْ بَيْنَكُمْ الشَّيْطَانُ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شجیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا بنو عامر کے وفد کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار تو اللہ ہے ہم نے کہا آپ ہم سب میں سے افضل اور بخشش میں بزرگ ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی یہ بات کہو اور شیطان تم کو دکیل نہ پکڑے۔ (ابوداؤد)

اصل فضیلت، تقویٰ ہے

(۹) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَوْثَرُ وَالتَّقْوَى (ترمذی)

ترجمہ: حضرت حسن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب مال ہے اور کرم تقویٰ ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”حسب“ ان فضائل و خصائل کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان میں ہوتے ہیں چنانچہ صاحب حسب انسان اپنے اپنے اور اپنے باپ دادا کے خصائل و فضائل کو شمار کرتا ہے اور ان کے ذریعہ اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے کرم صفات خیر کا نام ہے جس کا اطلاق تمام وجوہ خیر بھلائی اور شرف پر ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک اصل حسب و فضیلت مال داری ہے کہ جو شخص مالدار اور صاحب ثروت ہو تو وہی حسب والا اور فضیلت کا مالک سمجھا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے اگر کسی کے پاس مال و ثروت نہ ہو تو سب کی نظروں میں کم تر و بے وقعت رہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل فضیلت تقویٰ پر ہیز گاری میں ہے کہ بغیر تقویٰ کے کوئی بھی فضیلت اعتبار نہیں رکھتی خدا کی نظر میں کریم یعنی بزرگ و شریف وہی شخص ہے جو پرہیزگار ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ان اکو مکم عند اللہ اتقکم بیشک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اپنے باپ دادا پر فخر کرنے والے کے بارے میں وعید

(۱۰) وَعَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى بِعِزِّ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبْيَهُ وَلَا تَكُنُوا (رواه فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جو شخص اپنے آپ

کو جاہلیت کی طرف منسوب کرے اس سے اس کے باپ کا ستر کٹاؤ اور اس میں کنایہ نہ کرو۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔
 تشریح: ”بعضاء“ عزائت کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص جاہلیت کی رسوم عادتوں اور بدعتوں کو اپناتا ہے اور اسے زندہ کر کے چلاتا ہے تو اس کو صاف طور پر ماں باپ کی گالی سناؤ کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں بلکہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور جاہلیت میں تمہارا باپ یہ گندی حرکت کرتا تھا وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق اور فاجر تھا اس کا ذکر کس منہ سے کرتے ہو؟ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص زمانہ جاہلیت کی طرح فحش گفتگو کرتا ہے اور فحش گالیاں دیتا ہے تو تم اس کو نگلی گالیاں دو کہ شرم کرو تم جاہلیت کی طرح گالیاں دیتے ہو تمہارا باپ تو فاسق و فاجر بدکار و بدکردار اور زنا کار شخص تھا اس طرح وہ بدگو آدمی تمہیں گالیاں دینے سے باز آجائے گا۔ ”فاعصوه“ دانتوں سے پکڑ کر کاٹنے کو کہتے ہیں ”ہن“ شرمگاہ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے کہہ دو کہ دانتوں سے اپنے باپ کے ذکر کو کاٹ ڈالو۔

اپنے زمانہ جاہلیت کے کسی تعلق پر فخر کرو

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي غَقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخَذَ فَضْرُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْفَارِسِيُّ فَأُلْتَفْتُ إِلَيْ فَقَالَ هَلَّا قُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْأَنْصَارِيُّ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی عقبہ ابو عقبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اہل فارس کا مولیٰ تھا کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی جنگ میں حاضر تھا میں نے ایک مشرک کو تلوار ماری اور کہا ایک فارسی غلام کا وار قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ مجھ سے لے میں انصاری غلام ہوں۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”الغلام الفارسی“ یہ شخص خود تابعی ہیں ان کے باپ ابو عقبہ صحابی تھے یہ شخص مولی الموالات میں سے تھے مولی العتاقہ میں سے نہیں تھے کسی انصاری کے زیر سایہ تھے اس لئے انصاری نسبت لگ گئی ورنہ یہ انصار میں سے نہیں تھے۔ بہر حال انہوں نے بجائے انصاری اپنے باپ کو فارس کی طرف منسوب کیا جو ایک آتش پرست قوم تھے یہ ان کیلئے مناسب نہیں تھا بلکہ اسلامی روایات کے مطابق انصار کی طرف نسبت اچھی تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمائی کہ فارس کی طرف فارسی نسبت کو ترک کرو انصاری کی طرف انصاری نسبت کو اپنالو۔

اپنی قوم کی بیجا حمایت کرنے والے کی مذمت

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبُعِيرِ الَّذِي رَدَى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنْبِهِ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق اپنی قوم کی مدد کرے اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گر پڑا ہے اور اسے دم کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”کالبعیر“ یہ ایک تشبیہ ہے اس تشبیہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ مثلاً ایک قوم تعصب پر آگئی جو تباہ ہوگئی اب ان کی مثال ایک مردار اونٹ کی طرح ہے جو کسی گندے کنوئیں میں گر گیا ہو۔ کنوئیں سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہے لیکن ایک شخص اس کو دم سے پکڑ کر کنوئیں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ایک نامکن اور لا حاصل سعی ہے بلکہ حماقت ہے کیونکہ دم جیسے کمزور حصہ سے اتنا زنی اونٹ کیسے باہر لایا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ شخص ہے جو تعصب کی بنیاد پر کسی متعصب قوم کی حمایت کرتا ہے اور اس کی ہر ناجائز حرکت کو جائز کہتا ہے اس تعصب سے وہ اس ہلاک شدہ قوم کو نہیں بچا سکتا اور جو کوشش کرتا ہے وہ بے فائدہ ہے اور سعی لا حاصل ہے۔

”ردی“ یہ کرنے کے معنی میں ہے۔ ”ینزع“ کھینچنے اور چھڑانے کو کہتے ہیں ”بذنبہ“ دم کو کہتے ہیں اس کی جمع اذناں ہے۔

عصیت کس کو کہتے ہیں؟

(۱۳) وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعَيِّنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ. (رواہ ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول عصیت کیا ہے فرمایا ظلم پر تو اپنی قوم کی مدد کرے۔ (ابوداؤد)

اپنی قوم و جماعت کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو

(۱۴) وَعَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَالِمُ يَأْتِمُ. (رواہ سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت سراقہ بن مالک بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی قوم سے ظلم کو دفع کرے۔ جب تک گناہ گار نہ ہو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: ”مالم یائم“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً اپنی قوم اور اقارب سے کسی ظلم کو دفع کرتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں مظلوم کی نصرت بھی ہے اور اقارب کا صلہ پالنا بھی ہے لیکن اس حمایت اور دفاع کیلئے شرط یہ ہے کہ یہ شخص خود ظالم نہ بن جائے مثلاً زبان سے اگر ظلم دور ہو سکتا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھانا اور مارنا ظلم ہوگا جو گناہ ہے اور اگر مار پیٹ سے ظلم دور ہو سکتا ہے تو مظلوم کی حمایت میں ظالم کا قتل کرنا خود ظلم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شرعی حدود میں رہ کر ظلم کو دفع کرے اگر شرعی حد سے تجاوز کیا تو خود ظالم بن کر گناہ گار ہوگا۔

عصیت کی مذمت

(۱۵) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصیت کی طرف بلائے۔ عصیت کے باعث لڑے اور عصیت پر مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يَغْمِي وَيُصْمُّ (رواہ ابو داؤد)
ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کسی چیز کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

الفصل الثالث.... عصیت کے معنی

(۱۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَبِيرٍ السَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ فَلِسْطِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فِسِيلَةٌ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (رواہ مسند احمد بن حنبل و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن کثیر شامی جو فلسطین کا رہنے والا ہے اپنے قبیلہ کی ایک عورت سے بیان کرتا ہے اس کا نام فسیلہ ہے اس نے کہا

میں نے اپنے باپ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی عصیت ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے فرمایا نہیں بلکہ عصیت یہ ہے کہ ظالم ہونے کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔

تشریح: اس ارشاد گرامی ”عصیت“ کے مفہوم پر بڑے سادہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اپنی جماعت اور اپنی قوم کی جائز حمایت کرنا اور اس کے فطری و قانونی حقوق و مفادات کے حصول و تحفظ کیلئے اس طرح جدوجہد کرنا کہ دوسروں کے حقوق و مفادات پر کوئی زد نہ پڑے عصیت کے معنی میں داخل نہیں ہے ہاں اگر اپنی جماعت و قوم کی اس طرح حمایت کی جائے جس سے دوسروں کے تین ظلم و تعدی کے جذبات ظاہر ہوتے ہوں۔ یا اپنی جماعت و قوم کی جدوجہد میں معاونت کرنا جو سرسری یا دیتی اور انتہا پسندی پر مبنی ہو نیز اس جدوجہد کا کوئی قانونی جواز موجود نہ ہو تو اس کو عصیت کہا جائے گا اور شریعت کی نظر میں اس حمایت و معاونت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔

اپنے نسب پر گھمنڈ نہ کرو

(۱۸) وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طِفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بَدِينٍ وَتَقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا فَاحْشًا بِخَيْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ نسب کسی کو برا کہنے کی جگہ نہیں ہے تم سب آدم کے بیٹے ہو جس طرح ایک صاع دوسرے صاع کے برابر ہو جاتا ہے تم میں کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں مگر دین اور تقویٰ کی وجہ سے آدمی کو گناہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ زبان دراز فحش کہنے والا اور خیل سے غلہ پیانا نہ کیا جاتا ہے ”ب“ ملاہست کیلئے ہے طف کا لفظ لغت میں کی اور نقص کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی سے تطفیف ہے اور اسی سے ویل للمطففین ہے یہاں طف سے مراد وہ پیانا ہے جو بھرنے کے قریب ہو مگر بھرنے کے لئے ناقص رہ جائے فخر و مباہات میں انسانوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی پر اس طرح فضیلت نہیں کہ اس کا پیانا بھر گیا ہو اور دوسرے کا ناقص رہ گیا ہو بلکہ نقص و نقصان میں دونوں برابر ہیں نہ یہ پورا ہے نہ وہ پورا ہے سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب مٹی سے پیدا ہیں ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیک عمل ایسی چیز ہے جس سے ایک شخص فضیلت میں دوسرے سے بازی لے جاسکتا ہے مٹی کا پتلا تو مٹی ہی ہے۔

ما للعلوم وللتراب وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم

”کفی بالرجل مسبة وعاراً ونقصاناً یہ تمیز محذوف ہے مطلب یہ ہوا کہ بس کسی آدمی کی برائی اور عار کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ بزدلی ہو فاحش بزدلی کا ترجمہ ہے۔ بخیل سے وہ کنجوس مکھی چوس آدمی مراد ہے جو واجبی حقوق میں بوجہ بخل کوتاہی کرتا ہو۔

بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

براء کے زیر کے ساتھ معنی نیکی و احسان کے ہیں اور عام طور پر اس لفظ کا اطلاق اس نیکی و بھلائی پر ہوتا ہے جس کا تعلق ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔ اسی لئے لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بر کے معنی ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری و اطاعت کرنا۔ مذکورہ بالا عنوان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ واضح رہے کہ اس لفظ کی ضد ”عقوق“ ہے جس کے معنی ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ سرکشی و ایذا رسانی کا برتاؤ کرنا۔ صلہ کے لغوی معنی ملانا اور پیوند لگانے کے ہیں لیکن عام اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کا معاملہ کرنا اور ان کو عطاء و بخشش اور اپنی مالی و اخلاقی مدد و اعانت کے ذریعہ فائدہ و راحت پہنچانا چنانچہ عنوان میں اس لفظ کے یہی معنی مراد ہیں۔

الفصل الأول.... اولاد پر ماں کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون لائق ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں فرمایا تیری ماں میں نے کہا پھر کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون فرمایا تیرا باپ۔ ایک روایت میں ہے تیری ماں پھر تیری ماں پھر اپنے باپ کے ساتھ احسان کر پھر تیرے قریبی رشتہ دار ہیں اور قریبی عزیز ہیں۔ (مشفق علیہ)

تشریح: ”امک“ سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ والدین میں سے کسی کا حق زیادہ ہے یا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سائل کے اس سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حق کو سب سے زیادہ بتایا اس شخص کا ارادہ تھا کہ والد کے حقوق کا تعین ہو جائے اس لئے بار بار سوال کو دہرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مرتبہ میں والد کے حق کا ذکر فرمایا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے پھر والد کا ہے اور پھر باقی رشتہ داروں کا درجہ بدرجہ حق ہے گویا والدہ کا حق والد کے مقابلہ میں تین گنا زیادہ ہے کیونکہ بچے کی پیدائش میں اور اس کے پالنے میں والد سے والدہ کا کردار زیادہ ہے۔ نو ماہ تک پیٹ میں رکھ کر اٹھانا اور پھرانا، پھر اس کا جننا اس کے بعد اس کو دودھ پلانا اور مکمل دیکھ بھال کرنا یہ تین بڑے مرحلے ہیں جو والدہ کو طے کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کا حق والد سے تین گنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبِّكَ إِنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

والدین کی خدمت سے دنیا میں آدمی کو دو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں ایک عمر میں برکت آ جاتی ہے دوسرا عزت و عظمت اور مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اگر والدین میں تنازعہ ہو جائے کہ والد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ کا حق ادا نہ کرو میرا ادا کرو تو اولاد پر لازم ہے کہ احترام اور تعظیم میں والد کو مقدم رکھے اور خدمت و اطاعت میں والدہ کے حق کو مقدم رکھے یعنی والدہ کا حق خدمت کے حوالہ سے مقدم ہے اور والد کا حق ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کے حوالہ سے مقدم ہے۔

نافرمان اولاد کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کس کی فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں کو یادوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”رغم“ راپر فتنہ ہے اور غین پر کسرہ ہے یہ رغام سے ہے جو مٹی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی یہ ذلیل و خوار ہو جائے یا یہ جملہ اخبار یہ ہے یعنی ایسا شخص ذلیل و خوار ہو ہی گیا۔ ”لم یدخل الجنة“ یعنی والدین کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا تو یہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔

مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے

(۳) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَبِئْسَ قَرِينٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي

قَدِمْتُ عَلَى وَهَى رَاغِبَةً أَفَاضِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلَّيْهَا. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں میری ماں میرے پاس آئی وہ اس وقت تک مشرک تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمایا ہاں تو اس سے سلوک کر۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”وہی راغبہ“ اس جملہ کے مطلب بیان کرنے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے میں رغبت رکھتی ہے اور مکہ سے میرے پاس مدینہ میں آئی ہے ابھی تک مشرک ہے کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں اور اس کے حقوق بجالا سکتی ہوں؟ اس قول کے مقابلہ میں تفصیلی روایات میں دوسرا قول یہ ہے کہ ”راغبہ عن الاسلام“ یعنی اسلام کا نام سننا نہیں چاہتی اس کے قبول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی اپنے کفر پر قائم ہے کیا میں اس طرح کا فرہ عورت کی خدمت کر سکتی ہوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی اجازت دے دی کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے ایمان اور کفر سے نہیں۔ تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں اسلام سے کراہت رکھتی تھی دلچسپی نہیں لیتی تھی یہ قول راجح ہے کیونکہ خدمت کی اجازت کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتی تھی حضرت اسماء کی والدہ الگ ہے اور حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان مسلمان تھیں۔

صلہ رحمی کی اہمیت

(۴) وَعَنْ عُمَرَ وَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَلَّ أَبَى قَلَانٍ لَيْسُوا إِلَيَّ بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أُبْلِلُهَا بِبَلَالِهَا. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گھرانہ میرا دوست نہیں ہے۔

میرا دوست اللہ ہے۔ اور نیک مومن ہاں ان کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کی تری کے ساتھ میں اس کو تر کروں گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”ابو فلاں“ اس کنیت میں تصریح نہیں ہے کہ یہ شخص کون تھا گویا کنیت میں کنایہ ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کی تصریح نہیں فرمائی کیونکہ نام کی تصریح میں فتنہ اٹھنے کا خطرہ تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا مگر راوی کو نام یاد نہ رہا پھر علماء نے اس کے تعین کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید ابولہب کی اولاد مراد ہو یا ابوسفیان کی اولاد مراد ہو یا حکم بن العاص کی اولاد مراد ہو۔ ”لیسو ابوالیائی“ یعنی میرے دوست نہیں مجھے دوسروں سے زیادہ محبوب نہیں مجھے بالکل پسند نہیں ان سے مالی تعاون کرنا کسی دینی اور روحانی تعلق کی بنیاد پر نہیں بلکہ ”سابلہا“ بل بیل بلا و بلا گیل اور تر کرنے کے معنی میں ہے یعنی میں اس قربت داری کو ترجیحوں سے ترک کرتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو مالی تعاون کرتا ہوں یہ ان کے محبوب ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ رشتہ و قرابت کی بنیاد پر تعاون کرتا ہوں ورنہ میرے دوست تو صالح مومنین مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی اور ان جیسے لوگ ہیں۔

والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے

(۵) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غَفُوقَ الْأُمِّهَاتِ وَوَأَذَانَبَاتٍ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرَّهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ گاڑنا تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بخیل اور گدائی کو تم پر حرام کیا ہے اور زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”غفوق الامہات“ غفوق نافرمانی کو کہتے ہیں اور امہات سے مراد ماں باپ ہیں لیکن امہات کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ ان کے

حقوق زیادہ ہیں اودیا حقوق کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ”منع وعات“ اس سے مراد بخل اور کجی ہے مطلب یہ کہ دوسروں کے حقوق کا تو بالکل انکار کرے اور دوسروں سے ایسے حقوق کا مطالبہ کرے جس کی ادائیگی ان پر واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جائز حق نہ دے اور ناجائز حق مانگتا پھرتا ہے۔ ”وقیل وقال“ یعنی ایسی بحث و مباحثہ اور اس طرح گفتگو میں لگا ہوا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے لایعنی اور فضول بک بک کر رہا ہے دوراز کار سوالات اور جوابات چلا رہا ہے بلا فائدہ حجت و تکرار میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے مثلاً منطق کی طویل مباحث میں بے مقصد الجھ رہا ہے اور اس شعر کا مصداق بن رہا ہے

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا ان جمعنا قیل وقالوا

یعنی زندگی بھر ہم نے اپنی ان طویل بحثوں سے قیل وقال کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ ”و کثرة سوال“ یعنی کثرت سے سوال کرنا منع ہے اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے احوال میں اور ان کے اموال اور معاملات میں بے جا دخلت کرتا ہے اس میں تجسس اور جستجو کرتا ہے اور بہت زیادہ پوچھ پانچ کرتا ہے یہ منع ہے جس سے نفرت و عداوت اور غیبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم و کمال کی برتری ثابت کرنے کیلئے دوسروں پر دقیق و عمیق اشکالات کرتا ہے اور بطور امتحان ان سے سخت امتحانی سوالات کرتا ہے اور بے فائدہ مباحثہ و مناظرہ اور علمی سوالات کر کے اپنے علم کا سکھ لوگوں پر بٹھاتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے صحابہ کی جماعت مراد ہے جن کو حضور اکرم سے زیادہ سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ ”اضاعة المال“ یعنی مال میں فضول خرچی کرے یا بدانتظامی کرے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرے اور جہاں منع کیا ہے وہاں خرچ کرنے لگے رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہے اور یہ خود عا لیشان مکانات تعمیر کر رہا ہے اور مرغ مسلم اڑا رہا ہے اور ہر قسم آرائش و زیبائش میں پیسہ ضائع کر رہا ہے یہ سب منع ہیں اور اضاعت مال کی صورتیں ہیں۔

دوسروں کے ماں باپ کو بُرا کہہ کر اپنے ماں باپ کو بُرا نہ کہلو او

(۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالذِّيْهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالذِّيْهَ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّه فَيَسُبُّ أُمَّه (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے فرمایا ہاں دوسرے آدمی کے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ (مشق علیہ)

باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کی اہمیت

(۷) وَعَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَوَّلِ الْبِرِّ صَلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدَائِيهِ بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيَ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ وہ غائب ہو۔ (مسلم)

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہو یا سفر پر گیا تو اس کے دوستوں کے ساتھ احسان و مروت کا معاملہ کرنا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا گویا اپنے باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا اور اس کا یہ معاملہ چونکہ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں ہوگا اس لئے وہ بہترین اور اعلیٰ نیکی کرنے والا شمار ہوگا۔ حدیث شریف میں صرف باپ کے دوستوں کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کی سکھی سہیلیوں کے ساتھ احسان و حسن سلوک بدرجہ اولیٰ ایک بہترین نیکی ہوگی۔

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فراخی رزق اور درازی عمر کا ذریعہ ہے

(۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَبِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اس کی اجل میں تاخیر کی جائے وہ صلہ رحمی کرے۔

تشریح: ”فی اثرہ“ یعنی اس کی موت میں تاخیر کی جائے اثر نشانات قدم کو کہتے ہیں آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے قدموں کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں جب مرجاتا ہے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں ”اثرہ ای حیاتہ“

سوال: اب سوال یہ ہے کہ رزق اور اسی طرح انسان کی عمر کا تعلق تقدیر الہی سے ہے تو صلہ رحمی کو کیسے بدل سکتی ہے؟
جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تقدیر میرم ہے دوسری تقدیر معرق ہے اس دوسری قسم میں چونکہ تعلیق ہوتی ہے کہ مثلاً اس شخص نے اگر صلہ رحمی کو قائم رکھا اور اسے جوڑ دیا تو ان کی عمر نوے سال ہوگی ورنہ ستر سال ہوگی اسی طرح صلہ پالینے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے مثلاً دل نہیں چاہتا مگر صلہ اور رشتے ناطے کی وجہ سے بھائیوں پچاؤں اور چچا زاد بھائیوں سے احسان کرتا ہے اس کی وجہ سے اس آدمی کا مال بڑھتا ہے تجربہ گواہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کوئی آزما کر دیکھے میں نے بہت آزمایا ہے اور اسی طرح پایا ہے۔

صلہ رحمی کی اہمیت

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِي الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنِ أَنْ أَصِلَ مَنْ صَلَّكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت مخلوق کو پیدا کیا جب پیدا کرنے سے فارغ ہوا۔ رحم کھڑی ہوئی اور رحمن کی کمر پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے کہنے لگی یہ جگہ تیرے ساتھ قطع رحمی سے پناہ پکڑنے والے کی ہے فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ کو ملائے میں اس کو ملاؤں گا۔ اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب فرمایا پھر تیرے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”حقوی رحمان“ حقو کمر کو کہتے ہیں خاص کر پتلی کمر پر بولا جاتا ہے انسانوں کو سمجھانے کیلئے یہ لفظ بولا گیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و جسم سے مبرا و منزہ ہے اور انسانی تصور سے وراء الراء ہے۔

دز ہر چہ گفتہ اندو شنیدم و خواندیم

اے برتر از قیاس و گمان و وہم

ماہم چنین در اول وصف تو ماندیم

دفتر تمام گشت و پیاپان رسید عمر

یہ کلام تشابہات میں سے ہے سلف صالحین اس کا ترجمہ مطابق بشارت سے کرتے ہیں اور یہی رائج ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ ناطے کو جب اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تو یہ کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لیا ”مہ“ یعنی ایسا نہ کرو کہہ کیا کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ”من القطیعة“ یعنی صلہ کے توڑنے سے بچاؤ کیلئے یہ مقام بطور پناہ گاہ ہے اس کے خوف سے جو شخص بھی پناہ پکڑے گا تو اس مقام پر آکر پناہ حاصل کرے گا۔

ناتا توڑنے والا اور رحمت خداوندی

(۱۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحم رحمن سے مشتق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”شجنہ“ غریبہ کی طرح فاکلہ پر تینوں حرکات جائز ہیں جیم ساکن ہے نون پر فتنہ ہے ”شجنہ“ یہ شاخ اور ریشہ کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ رحم رحمان کی شاخ ہے اسی سے مشتق بھی ہے اور اسی کا ریشہ بھی ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نام کے اشتراک کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کا اعتبار بھی ہے یہاں رحمان اور رحم کا مادہ مشترک ہے۔

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش کے ساتھ معلق ہے کہتی ہے جو مجھ کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جو مجھ کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”عرش سے لٹکا ہوا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش رحمن کا پایہ پڑے ہوئے اپنے توڑے جانے سے بارگاہ کبریا کی پناہ گاہ کا طلب گار ہے اور اس نے اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر مجھ کو جوڑو گے یعنی ناتے داری کے میرے حقوق کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ منسلک کرے گا اور اگر تم مجھ کو توڑو گے یعنی میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یا تقول کا مطلب یہ ہے کہ ناتا یہ جو کچھ کہتا ہے وہ دعا کے طور پر ہے یعنی وہ عرش الہی کا پایہ تھامے ہوئے دعا کر رہا ہے کہ الہی جو شخص مجھ کو جوڑے اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے اور جو شخص مجھ کو منقطع کرے اس کو تو اپنی رحمت سے منقطع کر دے۔

قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا

(۱۲) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا (متفق علیہ)

تشریح: نویں نے ارشاد گرامی کی یہ مراد بیان کی ہے کہ جو شخص یہ جاننے کے باوجود کہ قطع رحم کرنا یعنی ناتے داری کا حق ادا نہ کرنا حرام ہے نہ صرف یہ کہ بغیر کسی سبب و عذر کے قطع رحم کرے اور بغیر کسی شبہ و وجہ کے قطع رحم کرنے کو حلال بھی جانے تو وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا یا یہ مراد ہے کہ قطع رحم کرنے والا نجات یافتہ اور اولین لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کامل ترین جذبہ

(۱۳) وَعَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيٍّ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکافات کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کی رشتہ داری کاٹی جائے اس کو ملائے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفَهُمُ الْمُلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان پر احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک میں ان سے درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر جہل کرتے ہیں فرمایا جس طرح تو کہتا ہے اگر واقعہ ایسا ہی ہے گویا تو ان کو گرم راکھ پھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہتا ہے۔ جب تک تو اس پر قائم رہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”تسفہم المل“ اصل گرم راکھ کو کہتے ہیں اور تصرف باب افعال سے ہے منہ میں راکھ پھکانا اور ڈالنا مراد ہے یعنی اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو پھر تمہارا یہ احسان گویا ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ہے جو تم ڈال رہے ہو کیونکہ وہ لوگ تمہارے احسان کا نہ بدلہ دیتے ہیں نہ تذکرہ کرتے ہیں اور نہ شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ الٹا تنگ کرتے ہیں گویا تم نے ان لوگوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کے منہ میں راکھ پھانک دی۔

الفصل الثانی... والدین اور اقرباء کے ساتھ حسن سلوک درازی عمر کا سبب ہے

(۱۵) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا لوٹا دیتی ہے نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”القدر“ اس سے وہی تقدیر معلق مراد ہے جس کا فیصلہ اٹل نہیں بلکہ مشروط ہوتا ہے اس سے قضا مبرم مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں آگے پیچھے ہونا محال ہوتا ہے۔ ”لیحرم الرزق بالذنب“ سوال:۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے کفار مالدار بیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ گناہ کیا بلکہ کفر و شرک میں پڑے رہتے ہیں تو اس حدیث کا خارج کے واقعاتی حقائق سے تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے؟

جواب:۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق سے محرومی کی جس سزا کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ مسلمانوں کے حق میں ہے جو ان کیلئے ابتلا ہے کفار کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ دوسرا جامع جواب یہ ہے کہ ایک رزق ہے ایک رزق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اصل مقصود رزق نہیں بلکہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ مقصود ہوتا ہے رزق کا ثمرہ اطمینان و سکون اور راحت و فرحت ہوتی ہے۔ کفار اگرچہ بظاہر مال سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن ان کو مال کا نتیجہ جو اطمینان و سکون اور راحت و فرحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ خود بھی مال ان کیلئے وبال جان ہوتا ہے اور وہ زندگی میں اس مال کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو درحقیقت وہ معصیت کی وجہ سے رزق کے اصل فائدہ سے محروم رہ گئے۔ یہ جواب کفار اشرار اور فساق و فجار سب کو شامل ہے۔

والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قَرَأَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حَارِثَةُ ابْنُ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ الْبِرُّ كَذَلِكَ الْبِرُّ وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأَمِّهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ نَبْتُ قَرَأَتْنِي فِي الْجَنَّةِ بَدَلُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے کہا یہ کون ہے فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے نیکی کرنے کا ثواب اسی

طرح ہے اور اپنی ماں کے ساتھ سب سے بڑھ کر سلوک کیا کرتا تھا۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ایک روایت میں دغلت کی جگہ یہ ہے کہ میں سویا اور جنت میں داخل ہوا۔

اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہو تو والدین کو خوش رکھو

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: یہی حکم ماں کا بھی ہے بلکہ ماں اس بات کی زیادہ مستحق ہے حاصل یہ کہ اگر تم اپنی خدمت و اطاعت اور اچھے سلوک کے ذریعہ ماں باپ کو خوش رکھو گے تو تمہارا پروردگار بھی تم سے خوش رہے گا اور اگر تم نافرمانی و سرکشی اور ایذا رسانی کے ذریعہ ماں باپ کو ناخوش و ناراض رکھو گے تو تمہارا پروردگار بھی تم سے ناخوش اور ناراض رہے گا۔

ماں باپ کی خوشنودی کو بیوی کی محبت پر ترجیح دینی چاہئے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَأُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلْقِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شُتَّ فَحَافِظُ عَلَى الْبَابِ أَوْضَيْعُ (رواه الجامع ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے ایک آدمی آیا اس نے کہا میری بیوی ہے اور میری والدہ مجھے اسے طلاق دینے کا حکم کرتی ہے ابو الدرداء نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اگر تو چاہتا ہے دروازہ کی حفاظت کر لے ورنہ ضائع کر لے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے قول ”پس تم کو اختیار ہے“ کے ذریعہ اس شخص پر واضح کر دیا کہ اگر تم اپنی والدہ کی خواہش کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اس کی رضامندی و خوشنودی حاصل کر کے جنت میں داخل ہونے کیلئے بہترین دروازہ اختیار کر لیا ہے ورنہ بصورت دیگر تم اس دروازے کو چھوڑ دینے والے سمجھے جاؤ گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اگرچہ والد کا ذکر ہے مگر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب باپ کے حق میں اس طرح فرمایا گیا ہے تو ماں بدرجہ اولیٰ اس ارشاد کا محمول قرار پائے گی یا یہ کہ لفظ ”والد“ سے صرف باپ مراد نہیں لیا گیا ہے بلکہ جنس یعنی پیدا کرنے والا مراد ہے اور یہ بات زیادہ موزوں و مناسب ہے کیونکہ پیدا کرنے والے کے مفہوم میں باپ اور ماں دونوں داخل ہیں۔

ماں اولاد کے نیک سلوک کی زیادہ مستحق ہے

(۱۹) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرَقَ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَأَلْأَقْرَبُ (رواه الجامع ترمذی و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس سے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ پھر قریب تر رشتہ داروں کے ساتھ۔ (ابو داؤد اور ترمذی)

ناتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی اہمیت

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کو مشتق کیا ہے جو کوئی اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

ناتاتوڑنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قاطع رحم ہو۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”قوم“ سے مراد پوری قوم نہیں ہے بلکہ محض وہ لوگ مراد ہیں جو ناتاتوڑنے والے کی حمایت و مدد کریں یا اس کو اپنے ناتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کے ذریعہ ناتاتوڑنے سے منع نہ کریں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ رحمت سے باران رحمت مراد ہو یعنی جس قوم یا جس آبادی کے اندر ناتا توڑنے والا کوئی شخص ہوتا ہے تو ناتاتوڑے جانے کی نحوست سے اس قوم یا آبادی کو بارش سے محروم رکھا جاتا ہے۔

بغاوت اور قطع رحمی وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں عذاب ہوتا ہے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُلُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے مرتکب کو بہت جلد دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے اور آخرت میں اس کے عذاب کو ذخیرہ کرے مگر دو گناہ۔ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور رشتہ ناتے کو قطع کرنا ہیں روایت کیا اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”بدخولہ“ یعنی آخرت کا عذاب بھی ہوگا اس کا ذخیرہ بھی جمع رہے گا اور دنیا کا عذاب بھی بطور پیشگی ہوگا یہ دو گنا عذاب دو قسم بدبختوں کو ہوگا ایک قسم وہ لوگ ہیں جو امام برحق اور اسلامی خلافت کے سربراہ کے خلاف بغاوت کریں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے کا جرم کریں یہ دونوں گناہ اتنے گھناؤنے ہیں کہ اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو کر اسلام کی جڑیں ہل جاتی ہیں اس لئے بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

فائزین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے کون لوگ محروم رہیں گے

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَتَانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُنْعِنٌ خَمْرٍ (سنن نسائی والدارمی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احسان جتلانے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ روایت کیا اس کو نسائی اور دارمی نے۔

تشریح: ”منان“ منان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر جلتا ہے اور اس کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے۔ ”ولاعاق“ عاق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بلا وجہ ان کو تنگ کرتا ہے یا اپنے اقرباء کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔ ”مدمن خمر“ یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلسل شراب نوشی کرتا ہو اگر ان لوگوں نے ان محرمات کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر ہو گئے تو جنت میں نہیں جائیں گے یا دخول جنت سے دخول اولیٰ مراد ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوں گے یا یہ حکم تشدید اتعلیٰ ہے۔

اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی برکت

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مُحِبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مُنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب سے جو صلہ چمکے اس سے رشتہ داروں کو ملے گا اور مال میں کثرت اور اجل میں تاخیر کا باعث ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کو اور بیوی بچوں کو اور والدین کی اولاد اور دیگر اعزاء و اقرباء کی پہچان رکھو ان کے ناموں سے باخبر ہو اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو تا کہ تم ذوی الارحام کو جان لو جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ جاننا تمہارے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے۔

خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے

(۲۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَبْرَهَا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا اے اللہ کے رسول میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تیری خالہ ہے اس نے کہا ہاں فرمایا اس کے ساتھ نیک سلوک کر۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ناتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہوتا ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہو گا کہ حسن سلوک کا کبیرہ گناہ کے کفارہ کا سبب بننا اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمادیا کہ تم اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو تمہارا وہ گناہ بخش دیا جائے گا اور یہ کہ اس شخص سے جو گناہ صادر ہوا تھا وہ کبیرہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں صغیرہ گناہ تھا البتہ اس شخص نے اپنے مضبوط جذبہ ایمانی اور احتیاط و تقویٰ کی بناء پر اس گناہ کو ایک بڑا گناہ سمجھا! اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔

والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورتیں

(۲۶) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرٍّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصَلَاةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تَوْصُلُ إِلَّا بِهِمَا وَآكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا (رواه ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابواسید ساعدی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سلمہ کا ایک آدمی آیا اس نے کہا کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی چیز واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیک کی جاسکے فرمایا ہاں ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا اور ان کی

وصیت کو پورا کرنا اور اس رشتہ داری کو ملنا ناجوان کے ساتھ ہی ملائی جاسکتی ہے ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔
تشریح: ”بینا“ یعنی اسی اثناء اور اسی دوران جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جس کو میں اختیار کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الصلوة علیہما“ یعنی ان کے حق میں دعا کرنا جس میں ان پر نماز جنازہ پڑھنا بھی داخل ہے یہ ایک صورت ہے۔ ”وانفاذ عہدہما“ یعنی انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور پورا کرنے سے پہلے مر گئے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنا یہ ان کے ساتھ احسان کرنے کی دوسری صورت ہے۔ ”وصلۃ الرحم“ یعنی اس رشتے ناطے کا خیال رکھنا جو صرف والدین کی وجہ سے قائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں والدین کے ناطے کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ ہو یہ احسان کرنے کی تیسری صورت ہے۔ ”واکرام صدیقہما“ یعنی والدین کے دوستوں اور ان کے تعلق والوں کا اکرام و احترام کرنا یہ احسان کی چوتھی صورت ہے۔ ان چاروں صورتوں کے ذریعہ سے آدمی اپنے مرے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر سکتا ہے۔

دایہ حلیمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک

(۲۷) وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرِ أَنَّهُ إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى ذَنَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِداءً هُ فَجَسَلَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هِيَ أُمَّةُ النَّبِيِّ أَرْضَعَتْهُ (رواه ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جعرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں ایک عورت آئی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلا دی وہ اس پر بیٹھ گئی میں نے کہا یہ کون ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)
تشریح: حدیث میں جن محترم خاتون کا ذکر کیا گیا ہے وہ دایہ حلیمہ ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دایہ حلیمہ کے علاوہ ایک اور خاتون نے بھی ابتداء میں کچھ دنوں تک دودھ پلایا تھا جن کا نام ثویبہ ہے اور جو ابولہب کی باندی تھیں ان دونوں کے اسلام کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

کسی مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا مانگنا مستحب ہے

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرِيَتِمَا شُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَأَنْحَطُوا عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صَغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَأَذْرَحْتُ عَلَيْهِمْ فَجَلَبْتُ بِذَاتِ بَوَالِدَيَّ أَسْقِيَهُمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ قَدْ نَامَ بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَجَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلِبُ فَجَنْتُ بِالْحَلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ذَائِبِي وَذَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي بَنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ لِحَاثَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَحَبِيرَ بِفَرْقٍ أَرَزْتُ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَعِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ

حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَ نَبِيُّ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَغْلِبْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَالِكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيَهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخَذَ ذَالِكَ الْبَقْرَ وَرَاعِيَهَا فَاخْذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تین آدمی جا رہے تھے بارش نے ان کو آلیا وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے پہاڑ کا ایک بقر غار کے منہ پر آ گیا اور نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ایک نے دوسروں سے کہا تم نے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیے ہیں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو شاید اللہ تعالیٰ اس بقر کو دور کر دے ایک شخص کہنے لگا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں ان کے اخراجات کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کے وقت واپس آتا اور دودھ دھو ہوتا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ ایک دن اتفاقاً درخت مجھ کو دور لے گئے میں رات دیر سے واپس آیا میرے ماں باپ سو چکے تھے میں نے حسب معمول دودھ دہا اور اس بات کو کمرہ سمجھا کہ ان کے پلانے سے پہلے بچوں کو پلاؤں میں ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا میں نے ان کو چگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے بچوں کو پلانا بھی مجھے پسند نہ لگا۔ بچے بھوک کے مارے میرے پاؤں میں چلاتے رہے۔ میرا اور ان کا یہی حال رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضامندی کے لیے ایسا کیا ہے اس بقر کو اس قدر دور کر دے کہ ہم آسمان دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بقر کھول دیا جس سے وہ آسمان دیکھنے لگے۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میرے بچا کی ایک بیٹی تھی مجھ کو اس کے ساتھ سخت محبت تھی جس قدر کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے میں اس کے نفس کی طرف مائل ہوا اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اس کو سودینا اردوں۔ میں نے کوشش محنت کی سودینا جمع کیے اور لے کر اس کو ملا۔ جب میں اس کے پاؤں کے درمیان بیٹھا کہنے لگی اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرا اور مہر کو نہ کھول۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے اس بقر کو توڑا سا ہم سے کھول دے اللہ تعالیٰ نے بقر توڑا سا اور سر کا دیا تیسرے شخص نے کہا اے اللہ ایک فرق کے بدلہ میں میں نے ایک مزدور کام پر لگایا جب اس نے کام ختم کر لیا کہنے لگا میرا حق مجھے دو میں نے اس کا حق اس کو دیا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے اعراض کر لیا۔ میں اس میں زراعت کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے بہت سے بیل اور چرواہے جمع کیے کافی مدت گزرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرا اور میرا حق مجھے دیدے میں نے کہا یہ بیل اور چرواہے سب لے جاؤ وہ کہنے لگا۔ مجھ سے مذاق نہ کرو میں نے کہا میں تیسرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا بلکہ وہ بیل اور چرواہے لے جاؤ اس نے لے لیے اور چلا گیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضامندی کے لیے یہ کام کیا ہے جو بقر باقی رہ گیا ہے اس کو کھول دے اللہ تعالیٰ نے بقر دور کر دیا۔ (مشفق علیہ)

تشریح: یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں تین آدمیوں کا لمبا قصہ مذکور ہے جو کسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بقر لڑھکا اور غار کا منہ بند ہو گیا تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے سب سے زیادہ مقبول عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کیا اور مقصود حاصل ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال دفع مضرت کیلئے بہترین وسیلہ ہیں۔ عام مفسرین اور عام سلف صالحین نے اعمال کے وسیلہ کو بلا خلاف قبول فرمایا ہے۔ ”ارعی علیہم“ یعنی ان کی خدمت اور نفقہ و خرچہ کی غرض سے بکریاں چراتا تھا۔ ”یتضاغون“ باب تفاعل سے ہے بلک بلک کر رونے کو کہتے ہیں یہ بچے بھوک کی وجہ سے رورہے تھے باپ نے ان کو دودھ اس لئے نہیں دیا کہ وہ پہلے والدین کو پلانا چاہتا تھا صبح تک وہ فرمان بردار بیٹا کھڑا رہا یہ معمولی عقیدت نہیں ہے نہ معمولی محنت ہے۔ دوسرے شخص نے عین شباب میں تنہائی میں خوبصورت عورت کے جماع پر قابو پانے کے بعد خوف خدا کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا سودینا بھی چھوڑ دیئے کوئی معمولی قربانی نہیں ہے زمینی حقائق بہت بڑے ہیں اگر چہ قصہ آسان ہے۔

”البقر و راعیہا“ یہ ایک مزدور شخص تھا ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ دی مگر مزدوری دینے والا شخص بہت دیندار تھا اس نے اس کی مزدوری کا مال ضائع نہیں کیا بلکہ بڑھا دیا اور کئی گائیں اور چرواہے اور دیگر اموال اس کے سپرد کئے اس سے معلوم ہوا کہ فضولی کا تصرف جائز ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ بہر حال ان تین اشخاص کے یہ نمایاں اعمال وسیلہ بن گئے اور تینوں آدمی آفت سے چھوٹ گئے۔

جنت ماں کے قدموں میں ہے

(۲۹) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَهْمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْذُتْ أَنْ أَعْزُوَ وَقَدْ جُنْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزُمُهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، بیہقی)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے اس نے کہا ہاں فرمایا اس کو لازم پکڑ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے روایت کیا اس کو احمد اور نسائی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”جنت ماں کے قدموں میں ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاد میں جانے کے بجائے ماں کے قدموں میں پڑے رہ کر اس کی اطاعت و خدمت کرنا زیادہ ضروری سمجھو کیونکہ ماں کی اطاعت و خدمت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے گویا اس جملہ کے ذریعہ بطور کنایہ اس تواضع و انکساری اور عاجزی و خاکساری کو بیان کرنا مقصود ہے جس کا حکم اولاد کو دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے:

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ”اور ان (والدین) کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔“

باپ کی خواہش کا احترام کرو

(۳۰) وَعَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي أُمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَاتَيْتُ فَاتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا (رواه الجامع ترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیری بیوی تھی جس کے ساتھ مجھ کو بہت محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اس کو طلاق دے دے میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ آپ کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ روایت کیا اس ترمذی اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”طلقها“ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیدیا تو اس حکم کی وجہ سے اب طلاق دینا واجب تھا ویسے عام مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر والدین ناحق پر بیٹے کو بیوی کی طلاق کا حکم دیدیں بہو میں کوئی شرعی عرفی عیب نہ ہو تو بیٹے پر لازم نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق دے اگر والدین کے حکم کی تعمیل کی تو یہ مباح ہے اور اگر شرعی قباحت بہو میں موجود ہو اور والدین کا حکم بھی ہو جائے تو طلاق دینی واجب ہو جاتی ہے۔

والدین کی اہمیت

(۳۱) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (رواه ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ماں باپ کے اولاد پر کیا حق ہے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

ماں باپ کے حق میں استغفار و ایصال ثواب کے ذریعہ ان کی نرا نسکی کے وبال کو ٹالا جاسکتا ہے

(۳۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ وَآخِذُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور دعا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ نیکو کار لکھ لیتا ہے۔ (بیہقی)

تشریح: ”باراً“ یعنی یہ نافرمان بیٹا فرمانبردار لکھ دیا جائے گا اس حدیث میں نافرمان بندے کے فرمانبردار بننے کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ اس طرح کہ مثلاً کسی شخص کے والدین ان سے ناراض چلے گئے اب مرنے کے بعد اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لئے کثرت سے استغفار کرے ان کیلئے دعائیں مانگے اس طرح وہ آدمی نافرمانی کے زمرہ سے خارج ہو جائے گا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ”رحمت حق بہانہ می جوید“ ورنہ والدین کے مرنے کے بعد زندہ نافرمان بیٹے کی معافی کا تصور کون کر سکتا ہے سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔

بعض علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نافرمان بیٹا اپنے والد کی قبر پر مسلسل سات جمعہ تک جمعہ کے دن حاضر ہوتا رہا اور ان کے لئے استغفار اور اپنے لئے دعا مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو والدین کی فرمانبردار اولاد میں شامل فرما دے گا۔

والدین کی اطاعت اور نافرمانی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاعت و معصیت ہے

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مَطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ أَصْبَحَ غَاصِبًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری میں صبح کرتا ہے جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اگر ایک ہے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جو شخص ان کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر ایک ہے ایک دروازہ کھل جاتا ہے ایک آدمی نے کہا اگر چہ وہ اس پر ظلم کریں فرمایا اگر چہ وہ اس پر ظلم کریں اگر چہ وہ اس پر ظلم کریں۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے)

ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت

(۳۴) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةً رَحْمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالُوا وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ماں باپ کا فرمانبردار لڑکا نہیں جو اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے مگر اللہ ہر نظر کے بدلہ میں مہر و جج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اگر چہ ہر روز سو مرتبہ دیکھے فرمایا ہاں اللہ بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے)

والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں وعید

(۳۵) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

ترجمہ: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے پہلے زندگی ہی میں اس کو جلد دے دیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے)

تشریح: ”یُعَجِّلُ“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس شخص کو موت سے پہلے

سزا دیتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی حیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور والدین دیکھتے رہتے ہیں دونوں احتمال ہیں ہاں آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہوگی۔ گویا اس حدیث میں اعلان ہے کہ والدین کو جس شخص نے تکلیف پہنچائی اس شخص کی سزا اللہ ہوتی ہے وہ دنیا ہی میں سزا بھگتے گا چنانچہ ایک قصہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو سمندر میں پھینکنے کیلئے جب کنارے پر پہنچا اور اس کو پھینکنا چاہا تو باپ ہنسنے لگا بیٹے نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو باپ نے کہا کہ مجھے اس پر ہنسی آئی کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ سے سمندر میں پھینکا تھا لیکن تم مجھے چند قدم اس جگہ سے آگے لے آئے ہو اس پر ہنسی آئی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا! میں نے جو کیا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں نے دیکھ لیا۔

بڑا بھائی باپ کی مانند

(٣٦) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ كَبِيرِ الْأُخُوَّةِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق اس طرح ہے جس طرح باپ کا حق اولاد پر ہے۔ ان پانچ حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔

بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ... مخلوق خداوندی پر شفقت و رحمت کا بیان

قال الله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

اس باب میں یتیموں، یتواؤں، مظلوموں، مصیبت میں گرفتار غزدہ لوگوں، بوڑھوں اور چھوٹوں پر شفقت اور پیار و محبت کرنے کی احادیث آئیں گی، اور وہ احادیث بیان ہوگی جن میں ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ادب و احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے بچپن کی پرورش کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسی طرح ان احادیث میں دنیا بھر کے مظلوموں اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔

دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا گیا ہے اور ایک دستاویزی معاہدہ کرایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں جسد و احد کی طرح ہے ان کا ہر فرد ایک دوسرے کیلئے معاون و مددگار ہونا چاہیے ورنہ وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ کی کل سوجھتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کائنات میں اپنا کام دکھا رہی ہے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان آپس میں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... جو آدمی، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی

(۱) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَحِمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرَحِمُ النَّاسَ (صحيح البخارى وصحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ (متفق علیہ)

بچوں کو پیار کرنے کی فضیلت

(٢) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَّقِبِلُونِ الصَّبِيَّانَ فَمَا تَقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. (صحيح البخارى وصحيح المسلم)

تَرْجَمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو ہم ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت نکال لی ہے۔ اس کا میں ماں کو نہیں ہوں۔ (محقق علیہ)

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو رحمت و شفقت اور پیار و محبت سے خالی کر دیا ہے تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہارے دل میں رحمت و شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا کروں۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں جبکہ لفظ اُنّی الف کے زبر ساتھ ہو جیسا کہ اکثر صحابیوں نے نقل کیا ہے اور اگر الف کے زیر کے ساتھ یعنی اِنّ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کا جذبہ نکال دیا ہے تاہم دونوں صورتوں میں روایت کا مفہوم ایک ہی ہے تفاوت و فرق محض اعراب کی بنیاد پر ہے حدیث کا مقصد بے رحمی و بے مروتی اور سخت دلی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا اور اس قسم کے لوگوں کو سختی کے ساتھ شنبہ کرنا ہے نیز اس ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دلوں میں رحم و شفقت کے جذبات کا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کسی شخص کے دل سے رحم و شفقت اور محبت و مروت کے جذبات کو نکال دے تو یہ پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے دل کو ان جذبات کی دولت عطا کر دے۔

لڑکی، ماں باپ کے پیار و محبت اور حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے

(۳) وَعَنْهَا قَالَ جَاءَتْ نِسَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَُا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ مَنِ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بَنِيَّ فَإِحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. (صحيح البخاري و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا ایک عورت میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے اس کو وہی دیدی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی اور خود کچھ نہ کھایا پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ کو اس بات کی خبر دی آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ آزما گیا وہ ان کی طرف احسان کرے وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”من ابنتی“ لڑکیوں سے متعلق اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں بڑی ہو کر دوسروں کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کے کام نہیں آتی ہیں گویا ماں باپ نے جو پندرہ بیس سال تک اس کو پالا تو دوسروں کے فائدے کے لیے پالا یہ محض ہمدردی اور رحمت و شفقت ہے کوئی دنیوی اغراض و مقاصد مقصود نہیں ہوتے ہیں اس لئے لڑکیوں کے پالنے پر یہ ثواب ملتا ہے رہ گئے لڑکے تو ان کے پالنے میں دنیاوی مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر باپ کے کام کو سنبھال لیتے ہیں اس لئے ان کے پالنے پر یہ ثواب نہیں ملتا ہاں جن علاقوں میں لڑکیوں کو فروخت کر کے پیسہ لیا جاتا ہے شاید وہاں یہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا عذاب ہوگا شریعت کے اصول کی تعلیم اسی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث میں لڑکیوں کی پیدائش کو اتلا اور آزمائش قرار دیا گیا ہے لہذا یہ ثواب لڑکیوں کے ساتھ خاص ہے اور صرف ان کی پرورش پر یہ ثواب ملے گا۔ یہاں اس واقعہ کو دیکھ لیا جائے اور ماں کی شفقت و رحمت کو دیکھ لیا جائے کہ خود کچھ نہیں کھایا لیکن بچیوں کو کھلایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتو ہے اللہ تعالیٰ کی سورتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں اثر دکھا رہی ہے باقی رحمتوں کا ظہور قیامت میں ہوگا۔

بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا أَوْضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ قیامت کے دن وہ آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

بیوہ اور مسکین کی خدمت کا ثواب

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خبر گیری رکھنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی مانند ہے جو رات کو سستی نہیں کرتا اور روزہ رکھنے والے کی مانند ہے جو افطار نہیں کرتا۔ (متفق علیہ)

یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت

(۶) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافُلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَأْضِطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ اس کا ہوا کسی اور کا جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور ان میں تھوڑا سا فرق رکھا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تمام مسلمانوں کو ایک تن ہونا چاہئے

(۷) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ عَضْوٌ تَدَاخَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمانداروں کو آپس کی رحمت اور محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تمام بدن کے اعضاء بیداری اور تپ کو لاتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”کامل الجسد“ مسلمانوں کیلئے اسلام کی طرف سے عالمی سطح پر ایک دستاویز یا شرعی معاہدہ ہے کہ رنگ و نسل اور ملک و وطن اور زبان و خاندان کے روابط سے بالاتر ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے ہمدردی اور رحمت بن جائے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے اس طرح جذبہ نہیں رکھتا وہ مسلمان تو کیا بلکہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بابا سعدی نے فرمایا

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جوہر اند
چوں عضو بدرد آورد روزگار دیگر اعضا را نمائد قرار

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا“ ایک حدیث میں ہے ”المسلمون ید علی من سواہم“ مسلمانوں کے آپس کی اس ہمدردی کیلئے صرف اسلام اور مسلمان ہونا شرط ہے ذات پات سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پلائی ہوئی دیواری طرح اور زنجیری مسلسل کڑیوں کی طرح متفق و متحد ہوں چاہے قریب ہوں یا دور ہوں مشرق میں ہوں یا مغرب میں اقبال نے کہا

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سرقند
مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے والی ہر چیز الحاد و زندقہ ہے یہ اتفاق و اتحاد فکری ہم آہنگی اور عملی کردار سے قائم ہے۔
ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد

وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت و بازو

آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد

قرآن وحدیث اور اسلام تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور ان کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے والے ہر کلام و سلام اور تحفے و تحائف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے قرآن مسلمانوں کو عقیدہ کے ایک اتفاقی نقطہ پر جمع کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے غمخوار اور بھائی بناتا ہے لیکن آج کل دنیا بھر کے مسلمان نظریات و افکار کے انتشار کے شکار ہیں وہ علاقوں، قومیتوں، الگ الگ حکومتوں اور بلاکوں میں بٹ چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتحادی نقطہ کے تعارفی نشان ”المسلمون“ کا مرکز کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں بیت اللہ کے سامنے رمضان ۱۴۲۶ھ کی ۳۰ تاریخ کو یہ سطور لکھ رہا ہوں آخر رمضان ہے لاکھوں انسان جمع ہیں، لیکن سوچ و فکر میں سب منتشر ہیں، کسی کی نگاہیں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں تو کسی کی آنکھیں چین کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، کوئی ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو کوئی کیونسٹوں کی طرف جھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا مکہ یا مدینہ میں ہے مگر نہ مکہ کو دیکھا اور نہ مدینہ کو دیکھا حالانکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ اپنے مرکز پر ہوتی ہے۔

درویش خدامت نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سرقد

(۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایماندار ایک آدمی کی مانند ہیں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر سر دکھتا ہے سارا بدن دکھنے لگتا ہے۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

سارے مسلمان ایک دورے کی مدد و اعانت کے ذریعہ ناقابل تسخیر طاقت بن سکتے ہیں

(۹) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے کہ اس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیں۔ (متفق علیہ)

سفارش کرنا ایک مستحسن عمل ہے

(۱۰) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا ضرورت مند آتا فرماتے سفارش کرو تا کہ تم کو اجر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”اشفعوا“ جب کسی حاجت مند کی کسی شخص کی طرف حاجت ہو اور اس کی پہنچ اس تک نہ ہو اس مقام تک اس حاجت مند کو پہنچانا اور سفارش کرنا ضروری بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے نیز اس حدیث کا مصداق وہ صورت بھی ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی کام کا اہل بھی ہے اور لائق و مستحق بھی ہے، اس کو مناسب مقام تک پہنچنے میں دشواری ہے کسی نے اس کی سفارش کی اور اس کو اس کے مناسب مقام تک پہنچا دیا یہ بھی ممدوح اور ثواب کا کام ہے اس کے برعکس کسی نالائق کو کسی اہم مقام پر بٹھلانے کے لئے سفارش کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے ”اذا وسد الامر الى غير اهله فانظر الساعه“۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو روکنے کیلئے سفارش کرنا منع اور حرام ہے اسی طرح اشرار اور مفسدين کیلئے سفارش کرنا جائز نہیں ہے بہر حال جائز سفارش ثواب کا کام ہے خواہ سفارش قبول ہو یا قبول نہ ہو سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا آج کل چونکہ اکثر سفارشات ناجائز شروع ہو گئی ہیں اس لئے لفظ سفارش لفظ رشوت کی طرح برائی کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔

ظالم کی مدد کس طرح کی جاسکتی ہے

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَا لَكَ نَصْرُكَ إِثَابُهُ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں لیکن اگر وہ ظالم ہے پھر اس کی کیسے مدد کروں فرمایا تو اس کو ظلم سے روک لے یہ تیری مدد ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”انصرا خاک ظالماً او مظلوماً“ یہ جملہ جاہلیت میں لوگ استعمال کرتے تھے اور مزید یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ظالم کی مدد نہیں کی تو مظلوم کی مدد کیسے کر سکو گے؟ یہ اس معاشرہ کی جاہلیت اور بربریت تھی جب اسلام کی تعلیم عام ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کی فرشتہ صفت طبیعتوں نے اس کو اسلامی اخلاق کے منافی سمجھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے یہ ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ل کر ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکو وہ ظلم سے باز آجائے گا یہ اس کے ساتھ دائمی مدد ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔

تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے غم دور کر دے گا جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”المسلم اخو المسلم“ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ان کے درمیان ایک عالمی دستاویزی شرعی معاہدہ ہے لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان مسلمان تو بن جائے یہاں مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ خود تو مسلمان نہیں بنتے ہیں اور معاشرت مسلمانوں کی مانگتے ہیں حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بتایا اور بنایا ہے کسی کافر بد عقیدہ کو مسلمان کا بھائی نہیں کہا ہے آج کل بے دین لوگ یہی کہتے ہیں کہ خواہ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے اس پر جب عمل نہیں ہوتا تو شور کرتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے میرے بھائی! ایک آدمی قادیانی ہے آغا خانی ہے رافضی ہے ملحد اور بے دین ہے وہ ایک مومن کا بھائی کیسے بن سکتا ہے؟

پہلے اس کو مومن اور مسلمان بناؤ پھر وہ خود بخود بھائی بھائی ہو جائیں گے دنیا میں اہل حق کے دینی مدارس کو لے لیجئے اس میں سارے طلبہ خود بخود بھائی بھائی ہیں کیونکہ دین آگیا ہے تو ایک ہو گئے بے دین کو دیندار کے ساتھ جوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص پتھر میں لکڑی جوڑنے کی کوشش

کرتا ہے ”لا یظلمہ ولا یسلمہ“ یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کیلئے اس کو کافروں کے سپرد کرتا ہے یہ حدیث ایک دستاویزی معاہدہ ہے مگر آج کل دیکھو کہ مسلمانوں کے حکمران سچے مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ اور کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ڈالر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت رکھو ہماری اطاعت کرو ایسا کیسے ہوگا۔

”ستر مسلما“ مثال کے طور پر ایک باحیاء شریف اور نیک آدمی ہے اس میں کوئی عیب ہے یا بد قسمتی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو چھپانے کی ترغیب ہے کیونکہ اس کو اچھالنے سے وہ آدمی تباہ ہو جائے گا اور چھپانے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کو نئی زندگی مل جائے گی حدیث کا حکم ایسے ہی لوگوں کیلئے ہے لیکن اشرار و مفسدین اور عادی مجرموں کے متعدی جرائم کا چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا تدارک کرنا چاہیے اور از الہ کی فکر کرنی چاہیے پہلے خود تنبیہ کرے اگر اس سے باز نہیں آیا تو وقت کے حکمران کو اطلاع کرے مگر آج کل مسلمان حکمران کہاں؟

کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيُسَيِّرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ بِحَسَبِ امْرِهِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ذِمَّةً وَمَالًا وَعَرْضًا (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی مدد نہیں چھوڑتا اس پر ظلم نہیں کرتا اس کو حقیر نہیں جانتا۔ پرہیزگاری اس جگہ ہے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تین مرتبہ اس طرح فرمایا۔ آدمی کو شر اور برائی سے یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان پر مسلمان کا خون مال اور ابو حرام ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”التقویٰ“ یعنی تقویٰ ایک پوشیدہ امر ہے جس کا تعلق دل سے ہے اس لئے کسی خستہ حال اور کمزور محتاج اور فقیر مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن تم سے لاکھ درجہ اچھا اور روشن ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو یہ جملہ درحقیقت اس سے پہلے جملہ کی تاکید ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔

جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں

(۱۴) وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُؤَقَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَفِيقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَ أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَنْغَوْنَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يَصْبَحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَا لَكَ وَذَكَرَ الْبُخْلُ وَالْكَذِبُ وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ حاکم عادل احسان کرنے والا بھلائیوں کی توفیق دیا گیا اور دوسرا رحمدل ہر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کے لیے نرم دل تیسرا پاک دامن عیالدار سوال سے بچنے والا۔ اور اہل نار میں سے پانچ قسم کے لوگ ہیں۔ مست عقل انسان جو بریک نہیں ہے جو تم میں خادم قسم کے لوگ ہیں۔ نہ بیوی کے طالب ہیں نہ مال حلال کی ان کو کچھ غرض ہے۔ اور دوسرا ایسا خائن شخص کوئی طمع اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے اگرچہ حقیر ہو اس کی خیانت کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح شام نہیں کرتا مگر وہ تجھ کو تیرے گھر اور تیرے مال میں دھوکہ دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخجل جھوٹے اور فحش گو بدخلق کا ذکر کیا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”رجل رحیم رفیق القلب“ میں رحیم سے مراد صفت فعلیہ اور رفیق سے مراد صفت قلبیہ ہے صفت فعلیہ کا

ہمسایہ سے اچھا سلوک اختیار کرنے کی اہمیت

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى طُنْتُ اللَّهَ نُسُورُهُ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ اور ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہا جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے متعلق وصیت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ (تحقیق علیہ)

تیسرے آدمی کی موجودگی میں دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَخْزَنَهُ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو دو آدمی تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جاؤ کیونکہ تیسرے آدمی کو یہ بات غم میں ڈال دے گی۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: مثلاً سفر کے دوران یا کسی تنہا جگہ میں تین آدمی محو سفر ہیں یا مقیم ہیں تو یہ جائز نہیں کہ دو آدمی الگ تھلگ طویل مشورے شروع کریں کیونکہ اس سے وہ آدمی ڈر جائے گا کہ یہ دونوں میرے خلاف کچھ منصوبہ تیار کر رہے ہیں ہاں جب آبادی میں آکر لوگوں سے مل جائیں پھر تنہا مشورہ کیا کریں کیونکہ اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔

خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت

(۲۰) وَعَنْ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْإِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم نے کہا اس کے لیے فرمایا اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کی کتاب کے لیے اور مسلمان کے آئمہ اور عام لوگوں کے لیے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”اللہ“ اللہ تعالیٰ کیلئے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے دین کو قبول کیا جائے اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کی وحدانیت کا اسی طرح اقرار کیا جائے جس طرح قرآن کا اعلان ہے اس کے اوامر اور نواہی پر پورا عمل کیا جائے اور اس کائنات اور مابعدا کائنات پر اس کو بادشاہ علی الاطلاق مانا جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا جائے۔ ”و لکتابہ“ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اس کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب مانا جائے ہر قسم تغیر و تبدل اور تحریف سے اس کو محفوظ مانا جائے اس کے احکامات اور تعلیمات پر مکمل عمل کیا جائے اور اس کو تمام انسانوں کیلئے رہنما کتاب مانا جائے اور ہر زمانہ کیلئے اس کی تعلیمات کو موثر اور کافی شافی تسلیم کیا جائے۔

”و لرسولہ“ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول مانا جائے آپ سے محبت و عقیدت رکھی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام پیغاموں سے بلند و بالا تصور کیا جائے آپ کو اپنی جان اور اپنے اقارب سے زیادہ محبوب مانا جائے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے عقیدت و محبت رکھی جائے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو امانت و رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی تھی آپ نے اس حسن طریقہ سے اس امانت کو انسانوں تک پہنچا دیا آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور دیگر رسولوں کی طرح اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف تشریف لے گئے۔

”ولائمة المسلمين“ مسلمانوں کے اماموں اور حکمرانوں کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ تمام جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے ہر قسم بغاوت اور سرکشی سے اجتناب کیا جائے ان کی دینی حالت کی بہتری کیلئے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کو اچھی دعاؤں سے یاد کیا جائے۔

”وعامتہم“ یعنی عام مسلمانوں کیلئے دین خیر خواہی اور نصیحت ہے عام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی دینی اور دنیوی بھلائی کا طالب رہے ان کو دین کی تعلیمات پہنچائے اور بھلائی کی دعوت کو عام کرے ان کی ایذا رسانی سے اجتناب کرے اور ان کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرے ان سے بہتر سلوک رکھے اور فائدہ پہنچانے کی سعی میں لگا رہے۔

(۲۱) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہم نے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”عن جریر بن عبد اللہ“ حضرت جریر بن عبد اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ماہ پہلے اسلام لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر مسلمان کی خیر خواہی کی تاکید فرمائی انہوں نے اس پر بیعت کی اور اس پر اتنا عمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی انہی کا ایک عجیب قصہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے تین سو درہم کے عوض ایک گھوڑا خرید لیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ آپ کا یہ گھوڑا تین سو درہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیا آپ اس کو چار سو درہم پر فروخت کرو گے اس شخص نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے پھر حضرت جریر نے فرمایا کہ آپ کا گھوڑا چار سو درہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیا آپ اس کو مجھے پانچ سو درہم پر فروخت کرو گے اس نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے اس طرح حضرت جریر گھوڑے کی قیمت خود بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 9 سو درہم کے عوض خرید لیا کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ خود پیسہ بڑھادیا آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ یہ شخص گھوڑے کی قیمت نہیں جانتا تھا میں نے اس کی خیر خواہی کی۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی نہایت خوبصورت تھے اس امت کے یوسف کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔

الفصل الثانی... بد بخت کا دل رحم و شفقت کے جذبہ سے خالی ہوتا ہے

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمُصْطَوِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مَنْ شَقِيٍّ. (رواہ مسند احمد بن حنبل و الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو کہ سچے اور سچے کیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے تھے رحمت بد بخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے)

تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. (رواہ سنن ابو داؤد و الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے جو زمین میں رہتے ہیں تم ان پر رحم کرو جو آسمانوں میں رہتا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے)

چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرنے پر وعید

(۲۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ معروف کے ساتھ حکم نہیں کرتا اور برائی سے روکتا نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو

(۲۵) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنَةٍ إِلَّا قَبِضَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ سِنَتِهِ مِنْ يُكْرِمُهُ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت نہیں کی۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کی کبر سن میں کسی کو مقرر فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

عالم حافظ اور عادل بادشاہ کی تعظیم

(۲۶) وَعَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَكَرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (رواه سنن ابو داؤد و البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جملہ اللہ کی تعظیم سے ہے بوڑھے مسلمان آدمی کی عزت کرنا اور قرآن مجید پڑھنے والے کی توقیر کرنا جو اس میں غلو نہیں کرتا اور عادل بادشاہ کی عزت کرنا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”ذی الشیبة“ اس سے بوڑھا آدمی مراد ہے جو سفید ریش ہو اور پرہیزگار ہو۔ ”حامل القرآن“ اس سے مراد عالم باعمل ہے اور اس سے حافظ قرآن بھی مراد ہے دونوں حامل قرآن ہیں۔ ”غیر العالی فیہ“ یعنی قرآن کے الفاظ و معانی میں حد شرعی سے تجاوز نہیں کرتا ہو نیز نہ اس میں شک کرتا ہو نہ خیانت کرتا ہو نہ کسی وسوسہ کا شکار ہو اور نہ اہل بدعت کی طرح باطل تاویلیں کرتا ہو۔ ”ولا الجافی عنہ“ ای غیر المتباعد عنہ، یعنی قرآن کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرنے اور دور بھاگنے والا نہ ہو اور نہ قرآن کو بھولنے والا ہو۔ شرح السنہ میں حضرت طاؤس سے ایک روایت منقول ہے اس میں تعظیم کرنے والوں کی فہرست میں چوتھے آدمی کو بھی شامل کیا گیا ہے جو باپ ہے۔

یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت

(۲۷) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشُرْبُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین وہ گھر ہے جس میں یتیم ہے جس کی طرف احسان کیا جاتا ہے اور بدترین وہ گھر ہے جس میں یتیم ہے جس کی طرف برائی کی جاتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

(۲۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا اللَّهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرْنِ بَيْنِ أَصْبَعَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے ہر بال کے بدلہ میں جس پر اس کا ہاتھ گذرتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا یا۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

بہن بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت

(۲۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوَى يَتِيمًا طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَوْ حَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يَغْفُرُ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَذَبَهُنَّ وَرَحَمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ حَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ ثَنَتَيْنِ قَالَ أَوْ ثَنَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بِكُرِّ يَتِيمَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُرِّ يَتِيمَةٍ قَالَ غَيْنَاهُ (رواه فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف جگہ دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے مگر یہ کہ ایسا گناہ کرے جس کو بخشا نہیں جاتا اور جو شخص تین بیٹیاں یا ان کی مثل تین بہنوں کی پرورش کرے ان کو ادب سکھائے اور ان پر شفقت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر دو کی پرورش کرے فرمایا اگر دو کی پرورش کرے تب بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر ایک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بھی ہو اللہ تعالیٰ جس کی دو محبوب چیزیں لے لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول دو پیاری چیزیں کیا ہیں فرمایا اس کی دو آنکھیں۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

بچوں کی صحیح تربیت و تادیب کی اہمیت

(۳۰) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُؤَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَنَاصِخُ الرَّاَوِيِّ لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِالْقَوِيِّ.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بیٹے کو ادب سکھائے اس کے لیے ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کا راوی جس کا نام ناصح ہے محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

(۳۱) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلُ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

ترجمہ: حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو نیک ادب سے بڑھ کر کوئی بہتر عطیہ نہیں دیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ترمذی نے کہا میرے نزدیک یہ روایت مرسل ہے۔

تشریح: ”نحل“ عطیہ ہدیہ اور گفٹ کو نحل کہا گیا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو تحفے تحائف سے یاد کرے

چنانچہ لوگ مختلف قسم کے تحفے لاتے ہیں مگر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بہترین تحفہ اور گفٹ ان کو ادب سکھانا ہے وجہ یہ ہے کہ ادب ایک ایسا زیور ہے جو ہر زمانہ اور ہر عمر میں اپنی زیبائش و آرائش اور اپنا حسن دکھاتا ہے۔

اپنی اولاد کی پرورش میں مشغول رہنے والی بیوہ عورت کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَمْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَوَّمَأَيْنِ يَذْنُبُنْ ذُرْبَعٍ إِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَايَةِ امْرَأَةٌ أَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمِيلٌ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا. (رواه ابودانود)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک انجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ایک سیاہ رخساروں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر یزید بن ذریع نے وسطی اور سبایہ انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ جاہ و جمال والی ہے اپنے یتیم بچوں پر اپنے نفس کو روکا یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

دینے دلانے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دو

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَنْدِهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُورَ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ (رواه ابودانود)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اس کو زندہ نہ گاڑے اس کو ذلیل نہ کرے اور اپنے لڑکوں پر اس کو ترجیح نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

کسی آدمی کو اپنے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنے دو

(۳۴) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کی اگر کسی کے پاس غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے پھر اس کی مدد کرے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اگر وہ مدد نہ کرے حالانکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بات کا اس سے مواخذہ کرے گا۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

(۳۵) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغْيِبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ تُعَفَّقَ مِنْ النَّارِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا گوشت کھائے جانے (چغلی سے) سے مدافعت کرے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کرے۔

تشریح: یعنی غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے کسی دوسرے مسلمان کو روکا کہ دیکھو بھائی وہ اس وقت موجود نہیں میرے سامنے اس کی غیبت مت کرو۔ اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب بھی اسی طرح ہے اور اس کے بعد آنے والی چند احادیث کا مفہوم اور مضمون بھی اسی طرح ہے۔

(۳۶) وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُرَدُّ مِنْ عَرَضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ

حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُورِدَ عَنْهُ نَارُ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. (رواہ فی شرح السنہ)
ترجمہ: حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ابرو سے مدافعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور ایمانداروں کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

(۳۷) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأَةً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو مسلمان شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی کی جارہی ہے اور اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ اس کی مدد چھوڑ دے گا جہاں اس کی مدد کو پسند کرے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان شخص کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جارہی ہے مگر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کو پسند کرتا ہوگا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ

(۳۸) وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن احمى موءودة رواه احمد والترمذى و صححه

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا کوئی عیب دیکھے اس پر پردہ ڈالے وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے زندہ درگور کو زندگی بخشی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور اس نے اس کو صحیح کہا ہے۔
تشریح: ”موؤدہ“ یعنی زندہ درگور شدہ بچی کو زندہ کیا اس تشبیہ کی وجہ اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شریف آدمی ہے بد قسمتی سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اب شرم کے مارے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش! میرا یہ عیب ظاہر نہ ہو اور کاش! میں مر جاؤں تاکہ اس رسوائی سے بچ جاؤں ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس کا عیب چھپاتا ہے تو گویا اس نے اس شخص کو زندہ کیا کیونکہ اس کا عیب ظاہر ہونا اس کیلئے موت کے برابر تھا تو اس ستر پوشی میں ثواب ہے مگر یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا عادی ہے بار بار گناہ کرتا ہے اور اس کا یہ جرم متعدی بھی ہو رہا ہے تو اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے چھپانا جائز نہیں۔

ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینہ

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرَاةٌ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدْنَى فَلْيُمِطْ عَنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا بِي دَاوُدَ الْمَوْمِنُ مِرْوَةٌ الْمَوْمِنُ وَأَخُو الْمَوْمِنِ يَكْتَفُ عَنْهُ ضَمِيمَتَهُ وَيَحْطُلُهُ مِنْ وَرَائِهِ
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تمہارا اپنے بھائی کے لیے مثل آئینہ ہے اگر اس میں کوئی برائی دیکھے اس کو دور کر دے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس کو ضعیف کہا ہے ترمذی اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اس سے ایسی چیز دور کرتا ہے جس میں اس کی ہلاکت ہے اور غائبانہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

تشریح: ”مراۃ“ مومن چونکہ دوسرے مومن کا بھائی ہے تو دونوں نفع و نقصان میں شریک ہیں اگر کسی ایک میں کوئی عیب اور نقصان ہو اور دوسرا اس کو دیکھے تو وہ فوراً اس کو مطلع کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرے کیونکہ ایک مومن دوسرے کیلئے آئینہ کی طرح ہے آئینہ میں جب آدمی دیکھتا ہے تو ہر چھوٹا بڑا عیب نظر آتا ہے تو مسلمان بھائی کو بھی دوسرے مسلمان کیلئے حساس ہونا چاہیے اور نقصان و خسران اور ہلاکت سے اس کو بچانا

چاہیے، قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اگر اس کو چہرہ پر کوئی داغ دھبہ نظر آتا ہے تو فوراً اس کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے اسی طرح جب ایک مؤمن بھائی نے دوسرے کو اس کا عیب بتا دیا تو اس کو فوراً اس عیب کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ”ضیغہ“ ضاع سے ہے ضائع ہونے اور نقصان و خسارہ کو کہتے ہیں یعنی اس کی تباہی اور ہلاکت کو روکتا ہے کیونکہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔“ ویحوطہ“ یعنی پس پشت اس کی خیر خواہی کرتا ہے اس کے مفادات کا خیال رکھتا ہے اور اس کے نقصانات کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔

عیب گوئی کے شر سے حفاظت

(۴۰) وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو منافق کے شر سے بچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے بدن کو دوزخ کی آگ سے پرے لے گا اور جو شخص کسی مسلمان پر تہمت باندھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی پل پر روک لے گا یہاں تک کہ اس سے نکل جائے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: یہاں ”منافق“ سے مراد غیبت کرنے والا اور عیب جو شخص ہے اس کو ”منافق“ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا کبھی بھی کسی شخص کے منہ پر اس کے منہ پر برائی نہیں کرتا بلکہ اگر وہ سامنے ہوتا ہے تو دل میں اس کی طرف سے برائی رکھنے کے باوجود اس کی خیر خواہی کا دم بھرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس پر عیب لگاتا ہے غیبت کرنا اور عیب جوئی منافق کا کام ہے جس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ۔ حدیث کے آخری الفاظ میں ”حتیٰ یخرج مما قال“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ شخص اپنی اتہام تراشی کا شکار بنانے والے شخص کو راضی نہ کر لے گا یا شفاعت کے ذریعہ اور یا گناہ کے بقدر عذاب بھگت لینے کے ذریعہ اذرا م تراشی کے گناہ سے صاف نہ ہو جائے گا اس وقت تک اس کی گلو خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔

خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پڑوسی کی فضیلت

(۴۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں اور اللہ کے ہاں بہترین ہمسائے وہ ہیں جو اپنے ہمسایوں کے لیے بہترین ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے دوستوں اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان اور حسن سلوک کرتا ہے اور ہر حالت میں ان کا خیر خواہ رہتا ہے تو وہ نہ صرف بہترین دوست اور بہترین پڑوسی قرار پاتا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔

زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو

(۴۲) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ جِبْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَسَأْتُ (رواہ سنن ابن ماجہ)

تشریح: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکوکار ہوں یا بدکار فرمایا جس وقت تیرے پڑوس کہیں کہ تو نے نیکی کی ہے پس تو نے نیکی کی ہے اور جس وقت وہ کہیں کہ تو نے بُرا کیا ہے۔ پس تو نے بُرا کیا ہے۔ (روایت اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: ”جبرانک“ یعنی جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی تم کو اچھا آدمی کہتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو اور اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ یہاں جبران سے دو چار آدمی مراد نہیں ہیں بلکہ عام پڑوسی مراد ہیں۔ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ پڑوسیوں سے مراد وہ پڑوسی ہیں جن کا تعلق اہل حق سے ہو اور وہ اہل انصاف اور سمجھ والے لوگ ہوں نہ اس شخص کے قریبی دوست ہوں اور نہ بالکل دشمن ہوں حضرت کا قول بھی اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے فرمایا ”السنة الخلق اقلام الحق“ اردو کا محاورہ ہے ”زبان خلق نقارۃ خدا“ ایک شاعر کہتا ہے برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو زبان خلق کو نقارۃ خدا سمجھو

مرتبہ کے مطابق سلوک کرو

(۴۳) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. (رواہ ابو داؤد)

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مراتب پر اتارو۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”منازلہم“ اس حدیث سے فرق مراتب کی تعلیم ملتی ہے کہ خادم کا درجہ اور ہوتا ہے اور مخدوم کا مقام اور ہوتا ہے فاضل اور غیر فاضل میں فرق ہے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خادم کے ساتھ آتا ہے تو گھوڑے کا مقام اور ہے اور خادم کا مقام اور ہے اور شہسوار آقا کا مقام اور ہے ایک روایت میں ہے۔ ”اکرموا کریم قوم“ اب مثلاً ایک آدمی نے زندگی میں ایک قسم پر تکلف کھانا نہیں کھایا مثلاً اس نے چپاتی نہیں دیکھی اس کو چپاتی پیش کرو گے تو وہ کیا کریگا اس کے سامنے تو مکئی کی موٹی روٹی رکھتا کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور ایک آدمی نے زندگی بھر نرم کھانا کھایا ہے اس کو مکئی کی روٹی پیش کرو گے تو وہ کہے گا یہ سینٹ کی روٹی ہے۔ بہر حال تعظیم و تکریم میں یکسانیت اور مساوات قائم کرنا اور فرق و مراتب کو مٹانا عرفی اور شرعی قواعد کے خلاف ہے۔ جمہوریت پر اللہ کی لعنت ہو اس نے کہہ دیا کہ وہ مقام ختم کر دیا۔ اگر تو فرق مراتب نہ کنی زندگی۔

الفصل الثالث.... سچ بولو، امانت ادا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک

(۴۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْطِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تَوَمَّنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَزَهُ

تشریح: حضرت عبدالرحمن بن ابی قراذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وضو کا پانی بدن پر ملنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اسے چاہیے جب بات کرے سچ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کرے اور جس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی اچھی کرے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”حُبُّ اللہ ورسولہ“ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملتے تھے حضور نے وجہ پوچھی تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لئے ایسا کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد

فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو امور نفس پر زیادہ شاق نہیں گزرتے اور اس میں چنداں مشقت نہیں ہوتی، عشق و محبت کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اس دعویٰ کے ثبوت کیلئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن اوامر و نواہی کا حکم دیا ہے اس پر مکمل طور پر آدمی کا رہند رہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا پورا خیال رکھے اور اس راستہ میں ہر مشقت کیلئے تیار ہو جائے دودھ پینے والا مجنون نہ بنے بلکہ خون دینے والا مجنون بن جائے اور اس شعر کا مصداق بن جائے۔

نازکی کے کار آید باری باید کشید

ہر کہ عاشق شد اگر چہ نازنین عالم است

بھوکے پڑوسی سے صرف نظر کمان ایمان کے منافی ہے۔

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ حَائِقٌ إِلَى جَنْبِهِ زَوَاهِمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے۔ روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

اپنی بدزبانی کے ذریعہ ہمسائیوں کو ایذا پہنچانے والی عورت کے بارے میں وعید

(۳۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ فَلَانَةٌ تُذْكَرُ مِنْ كَثِيرَةِ صَلَاحِهَا وَصَيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ تَوَدَّى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فَلَانَةً تُذْكَرُ قَلَّةُ صَيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا أَوْ صَاحِبَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَنْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَالْأُتُوَارِ تَوَدَّى بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں عورت کی کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے اور روزے رکھنے خیرات کرنے کا بہت چرچا ہے لیکن اپنی زبان کے ساتھ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں عورت اس کا ذکر کم نماز پڑھنے کم روزے رکھنے اور کم خیرات کرنے سے کیا جاتا ہے وہ پیر کے ٹکڑوں کے ساتھ صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان کے ساتھ وہ اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”بلسانہا“ یعنی زبان کے ذریعہ سے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے ورنہ عبادت میں بہت آگے ہے نوافل نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کی عورت دوزخ میں جائے گی اس طرح کی عورت کی عبادت مقبول نہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے حرام کا ارتکاب آدمی کیلئے تباہ کن ہے کیونکہ مستحب میں لگنا اور حرام میں پڑنے سے نہ بچنا تلبیس ابلیس ہے۔

”ہی فی النار“ یعنی اس عورت نے ایک مستحب کو اختیار کیا جس کا چھوڑنا مباح تھا اور پڑوسیوں کی ایذا رسانی میں واقع ہو گئی جو حرام عمل تھا اس لئے دوزخ میں گئی۔ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اسی قسم کے وہ اعمال بھی ہیں جس میں لوگ واقع ہو رہے ہیں مثلاً بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت لوگ بھیڑ بنا کر ایذا رسانی کرتے ہیں رکن یمانی اور حجر اسود پر بھیڑ بنا کر ایذا رسانی کرتے ہیں اسی طرح ظالموں اور حرام خوروں کا وہ حرام مال ہے جس سے وہ مساجد اور مدارس تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو خیرات کھلاتے ہیں۔ ”بالأنوار“ یہ ثور کی جمع ہے پیر کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اقطا کا ذکر بطور تاکید ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز میں یا بطور تخرید مذکور ہے۔ (مرقات)

کون آدمی بہتر ہے اور کون بدتر؟

(۳۷) وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا

فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُّهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں نیک کون ہے اور برا کون ہے وہ لوگ چپ ہو گئے آپ نے تین مرتبہ یہ بات بیان فرمائی ایک آدمی نے کہا کیوں نہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم میں نیک کون ہے اور برا کون ہے فرمایا تم میں نیک وہ ہے جس کی بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کی بُرائی سے امن میں رہا جائے اور تم میں بُرا وہ ہے جس کی بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے مامون نہ ہوا جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

کامل مومن و مسلمان کون ہے؟

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ إِخْلَافَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمَ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَاقْفِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہر اس شخص کو دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے یا محبت نہیں رکھتا لیکن دین اسی شخص کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دین دیا اس سے محبت کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے امن میں ہو۔

باہمی الفت و محبت، اتحاد و یکجہتی کا ذریعہ ہے

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت کا محل ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے، بوالفت نہیں کرتا اور اس سے الفت نہیں کی جاتی ہے۔ (روایت کیا ان دونوں کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں)

مسلمانوں کی حاجت روائی کی فضیلت

(۵۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضَى لِأَخِي مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يُسَرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت میں سے کسی شخص کی ضرورت پوری کی وہ اسے خوش کرنا چاہتا ہے اس نے مجھ کو خوش کیا اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

مسلمان کی فریاد رسی کی فضیلت

(۵۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَاتَ مَلَهُوفا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ ذَرَجاتٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر (73) بخشش لکھ دیتا ہے ان میں سے ایک بخشش یہ ہے کہ اس میں اس کے سب کاموں کی اصلاح ہے اور بہتر (72) قیامت کے دن اس کے لیے بلندی درجات کا باعث ہیں۔ روایت کیا اس کو نبی تھے۔

(۵۲) وعنه وعن عبد الله قال قال رسول الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من حسن الى عياله (روى البيهقي الاحاديث الثلاثة في شعب الايمان)

ترجمہ: اور حضرت انس اور حضرت عبد اللہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ لہذا خدا کے نزدیک مخلوق میں بہترین وہ شخص ہے جو خدا کے کنبہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے۔ ان تینوں روایتوں کو نبی تھے نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: عیال اللہ عیال کا معنی کسی شخص کے ان متعلقین کا ہے جن کا کھانا پینا کپڑا اور مکان اس کے ذمہ پر ہوتا ہے اس اعتبار سے عیال کی نسبت غیر اللہ کی طرف مجازی ہے اصلی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے جن کے ذمہ مخلوق کا رزق ہے۔ اس اعتبار سے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال اور کنبہ ہے اب جو شخص مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے عیال اور کنبہ کے ساتھ احسان و بھلائی کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس طرح ایک انسان اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو ان کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

حقوق ہمسائیگی کی اہمیت

(۵۳) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جَارَانِ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

تشریح: ”جاران“ یعنی قیامت میں سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ پیش ہو گا وہ دو پڑوسیوں کا ہو گا۔

سوال:- ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو قضیہ شروع کیا جائے گا وہ نماز کا قضیہ ہو گا دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا مقدمہ پیش ہو گا مگر مذکورہ حدیث میں دو پڑوسیوں کے قضیے کی بات ہے بظاہر یہ تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے؟
جواب:- اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ اٹھایا جائے گا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون اور قتل کا مسئلہ اٹھایا جائے گا جس میں ایک خالص ظالم اور دوسرا خالص مظلوم ہے لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ حقوق العباد میں دونوں نے کچھ نہ کچھ ظلم ایک دوسرے پر کیا ہو ہر ایک کچھ ظالم اور کچھ مظلوم ہے ایسے لوگوں میں سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا معاملہ اٹھایا جائے گا تو پڑوسیوں کا معاملہ حقوق العباد ہی کا ہے لیکن حقوق العباد کی ایسی صورت ہے جو قاتل اور مقتول سے مختلف ہے وہاں ایک ظالم تھا دوسرا مکمل مظلوم تھا زیر بحث حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ ظالم ہیں ایسے لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول و ثانی یہ اضافی امور ہیں تو اضافی نسبت سے ہر ایک کو اول کہا جاسکتا ہے کوئی تضاد نہیں ہے۔

سنگدلی کا علاج

(۵۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ أَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ

وَأَطْعِمَ الْمُسْكِينِ. (رواہ مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

بیوہ بیٹی کی کفالت کا اجر

(۵۵) وَعَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَذْلُكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْتِغَاءَ مَرْدُودَةٍ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ. (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو آگاہ کروں کہ بہترین صدقہ کیا ہے وہ تیرا اپنی بیٹی پر اپنا صدقہ کرنا ہے جو تیری طرف پھیری گئی ہے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہیں۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: اس حدیث کے ترجمہ میں اس کی پوری تشریح موجود ہے اس کو دیکھ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیٹی بیانی گئی مگر شوہر کے ساتھ نہ ہوئی اس لئے اس کو طلاق پڑ گئی اور وہ اپنے والدین کے ہاں آگئی والد نے اس بے آسرا بیٹی کو سنبھالا اور اس کو پالا اس پر خرچ کیا اور اس کو کھلایا پلایا یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین صدقہ میں شمار ہوگا اور اس پر والد کو بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ ”مردودہ“ یہ حال ہے ای مطلقہ راجعة الیک

بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ... اللہ کیساتھ اور اللہ کیلئے محبت کرنے کا بیان

قال الله تعالى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ تعلق و محبت کا جو بھی رشتہ قائم کیا جائے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہو اس میں کوئی دنیوی غرض نہ ہونی کوئی لالچ ہو بلکہ یہ محبت صرف اس بنیاد پر ہو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے اور انسان کو اس کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے یہاں عنوان میں لفظ ”من“ ”سببیہ اور“ ”اجلیہ“ ہے ”ای لاجل رضاء اللہ ولو جہہ الکریم“

انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت سے فائدہ اور اصل مقصود اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے محبت نہ ہو عبادت کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت بھی عبادت کا حصہ بن جائے اگر محبت نہیں تو صرف بوجہ والی عبادت سے کیا حاصل ہوگا۔ ربوبیت عامہ اور خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں سے ایک عام تعلق ہے اور پھر ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جس کی طرف الرحمان اور الرحیم میں اشارہ کیا گیا ہے اسی حقیقت کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سارے احساسات و جذبات اور اس کی حرکات و سکنات کا مثبت و منفی ہر پہلو رضائے الہی کا مظہر ہو اور اس میں جو تغیر و رونا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ہو خود کوئی چاہت نہ ہو جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اس طرح جب انسان کے مثبت اور منفی احساسات اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جائیں گے تو یہ کامل الایمان بن جائے گا کہ کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کیلئے نہ دے تو اللہ تعالیٰ کیلئے اگر کسی سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ کیلئے دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ کیلئے جب تکمیل ایمان ہو جائے تو پھر اس طرح مستانہ نعرے لگائے۔

فلیتک تحلو والحياة مریة ولیتک ترضی والانام غضاب

الفصل اول... دنیا میں انسان کا باہمی اتحاد یا اختلاف روز ازل کے اتحاد و اختلاف کا مظہر ہے

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا تَنَلَّفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحوں کے جھنڈ درجہ نشکر تھے ازل میں جو ایک دوسرے کے ساتھ آشنا تھے وہ اس دنیا میں بھی الفت کرنے لگے اور جو وہاں بے پہچان تھے یہاں جدا رہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور وہایت کیا مسلم نے ابو ہریرہ سے۔

تشریح: قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو گئے ان کی ارواح پہلے پیدا ہو چکی ہیں ان تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا سب نے اقرار کیا اس اجتماع میں جن ارواح کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا محبت پیدا ہو گئی الفت آگئی تو دنیا میں آنے اور اپنے اپنے جسموں میں داخل ہونے کے بعد بالہام اللہ یہ ارواح آپس میں محبت کرتی ہیں اور ان کے درمیان الفت ہوتی ہے تو روح کے ساتھ اجسام بھی متفق اور متحد ہو جاتے ہیں اور آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر عالم ارواح کے روز ازل میں جن ارواح کا آپس میں الفت کے بجائے عدم الفت رہی محبت کے بجائے عداوت رہی تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی طرح معاملہ رہتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ دوسرے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور بے دینوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح جو فساق دوسرے فساق و فجار کو پسند کرتے ہیں اور دینداروں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ پسند اور عدم پسند عالم ارواح اور روز ازل کی پسند اور عدم پسند کا مظہر ہے جو وہاں ہوا وہ یہاں ہو رہا ہے۔

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

جس بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کو زمین و آسمان والے بھی دوست رکھتے ہیں

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ قُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قُلَانًا فَأَحِبُّوه فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُؤْصَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ يَقُولُ إِنِّي أَبْغِضُ قُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ قُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُؤْصَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ (رواہ مسلم)

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس وقت کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں شخص کو محبوب سمجھتا ہوں جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس کو دوست رکھو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب کسی شخص کو برا سمجھتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں فلاں شخص کو برا سمجھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھو وہ اس سے بغض رکھتا ہے پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو مبغوض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو وہ اس سے بغض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”اذا احب عبدا“ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے تو فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں آسمان میں اس شخص کی پسندیدگی کا چرچا ہو جاتا ہے پھر یہ مقبولیت زمین پر آ جاتی ہے اور زمین والے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اس طرح وہ شخص مقبول الکلی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں میں کسی شخص کو مبغوض قرار دیتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے تو فرشتے اس کو مبغوض سمجھتے ہیں پھر یہ مبغوضیت زمین کی طرف آتی ہے اور لوگ اس شخص کو مبغوض سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زمین میں اس مبغوضیت اور مقبولیت کا معیار وہ لوگ ہیں جو دیندار اور متقی پرہیزگار ہیں ورنہ فساق و فجار کے نزدیک تو وہی آدمی اچھا اور دوست و محبوب ہوتا ہے جو انتہائی درجہ کا فاسق و فاجر اور ذلیل و کمینہ ہوتا ہے لہذا قبولیت کے اس انتخاب میں دار و مدار اچھے اور دیندار لوگوں پر ہے ان کی رائے اور ان کا میلان معیار اور معتبر ہے۔

اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ائِنَّ الْمُتَحَابُّونَ بِحِلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں میں ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

حب فی اللہ کی فضیلت

(۴) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرَجِهِ مَلَكًا قَالَ أَيْنَ يُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَجَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَجَبْتُهُ فِيهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک دوسرے گاؤں میں جا کر اپنے ایک بھائی کی زیارت کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ پر ایک فرشتہ کو اس کے انتظار میں بٹھا دیا۔ فرشتہ نے کہا تو کہاں جانا چاہتا ہے اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں اس نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی حق، نعمت ہے جس کو طلب کرنے کے لیے جاتا ہے اس نے کہا نہیں صرف مجھے اس کے ساتھ محبت ہے فرشتہ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا تیری طرف بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھ کو خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ محبت کی ہے جس طرح کہ تو نے اس سے محبت کی ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیز (حب فی اللہ) محبت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے نیز اس سے صالحین کی ملاقات کیلئے ان کے پاس جانے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک و محبوب بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز بچھلی امتوں کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور انسانوں کے پاس فرشتوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔

علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے آخرت میں ان ہی کیساتھ ہوں گے

(۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔ (متفق علیہ)

(۶) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَنِلَكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّهِ قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تیرے لیے افسوس ہوتو نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے اس نے کہا میں نے اور کچھ تیار نہیں کیا مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں

آپ نے فرمایا جس سے قومیت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس قدر خوش نہیں دیکھا جس قدر یہ بات سن کر وہ خوش ہوئے ہیں۔ (مشق علیہ)

نیک اور بد ہم نشین کی مثال

(۷) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَالشُّؤِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِعِ الْكَبِيرِ فَسَخَا حَمْلُ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يُحَذِّبَكَ وَإِمَّا أَنْ تُتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِعُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشین اور بُرے ہم نشین کی مثال کستوری اٹھانے والے اور مشک پھونکنے والے کی ہے۔ کستوری والا یا تجھ کو کچھ دے گا یا تو اس سے خریدے گا یا اس سے تجھ کو عمدہ خوشبو آئے گی اور مشک پھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلائے گا تو تجھے اس سے بد بو آئے گی۔ (مشق علیہ)

تشریح: ”الکبیر“ دو مشکوں سے لوہا ایک مشکیزہ بناتا ہے جس کو کونڈ میں تنگ تیز کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں دونوں ہاتھوں سے ہوا بھری جاتی ہے اور پھر آگ میں چھوڑی جاتی ہے اس سے لوہے کی بھٹی سے چنگاریاں اٹھتی ہیں اور یہ بونگی ہوتی ہے آج کے زمانہ میں اس فن میں ترقی آگئی ہے بہر حال ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم یہ دیکھے کہ اس کے روزمرہ کے تعلقات کن اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں..... یارب بدتر بود از مارب

الفصل الثانی... اللہ کی رضا کی خاطر میل ملاپ اور محبت رکھنے والوں کی فضیلت

(۸) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَجْبِتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْطِيهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان دو شخصوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے مل کر بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے واسطے مال خرچ کرتے ہیں روایت کیا اس کو مالک نے ترمذی کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تعظیم کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔

تشریح: ”المتزاورین“ آپس میں زیارت کرنے کے معنی میں ہے ”والمبادلین“ یہ بدل سے ہے خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ ”یغبطهم“ غبطہ رشک کرنے کو کہتے ہیں۔

سوال :- یہاں ایک بڑا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا درجہ قیامت کے روز بہت اونچا ہوگا، شہداء کے درجات بھی بہت بڑے ہونگے ان حضرات کا ایک عام آدمی کے درجہ پر رشک کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے اس شخص کا انبیاء اور شہداء پر افضل ہونے کا وہم پیدا ہو سکتا ہے جو شرعاً ناجائز نہیں ہے؟

جواب :- اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلام فرض پر مبنی ہے یعنی فرض کر لو اگر انبیاء اور شہداء کسی چیز پر غبطہ کرتے ہیں تو ان دو آدمیوں کے درجہ پر کرتے لیکن وہ رشک نہیں کریں گے دوسرا واضح جواب یہ ہے کہ کسی مفضل کے پاس کوئی عمدہ چیز ہو اور فاضل نے اس کی تمنا کی تو اس سے مفضل کا درجہ فاضل سے نہیں بڑھتا ہے بسا اوقات مفضل کی عمدہ چیز فاضل کو پسند آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز

میرے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی نعمت موجود نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ عمدہ چیز بھی ان کے کمالات میں شامل ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس سے افضل غیر افضل کا مسئلہ نہیں اٹھتا۔

(۹) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي اللَّهِ لَا نَا سَا مَاهُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْطِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَا اللَّهُ إِنَّ وَجُوهَهُمْ لَتُورُّوْا وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ فِي شَرْهِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ مَعَ زَوَائِدَ وَكَذًا فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ شہید لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے فرمایا وہ لوگ جو خدا کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں ان میں کوئی رشتہ داری نہیں اور نہ مال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے وہ نور کے منبروں پر ہوں گے جب لوگ ڈریں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ غم کریں گے وہ غم نہیں کھائیں گے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی خبردار اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا ہے اس کو شرح السنہ میں ابو مالک سے مصابیح کے لفظ کے ساتھ اس میں کچھ زیادتی ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں ہے۔

تشریح: ”روح اللہ“ دنیا کے لوگ مال و دولت اور دنیوی مفادات کے تحت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حالانکہ یہ ناپائیدار اشیاء ہیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی محبت کیلئے اصل چیز تو قرآن و اسلام ہے جو پائیدار ہیں اور جن کی محبت پائیدار ہے اس لئے اس حدیث میں فرمایا قیامت میں قابل رشک لوگ وہ ہیں جو دینی رشتہ کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ روح اللہ سے شارحین نے قرآن کریم مراد لیا ہے کیونکہ قرآن بھی مردہ جسموں کیلئے حیات اور روح ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں محبت مضبوط دینی رشتہ ہے جو قیامت میں ضرور کام آئے گا۔

حب فی اللہ و بعض فی اللہ کی فضیلت

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ أَيُّ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَعْضُ فِي اللَّهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے لیے فرمایا اے ابو ذر ایمان کی کوئی دستاویز مضبوط تر ہے ابو ذر نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کے سبب آپس میں دوستی رکھنا اور اللہ کے سبب محبت رکھنا اور بغض رکھنا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

مسلمان بھائی کی عیادت کرنے اور ملاقات کے لئے اس کے ہاں جانے کا ثواب

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ تَعَالَى طِبْتُ وَطَابَ مَمْسَاكٌ وَتَبَوَّاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت یا زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری زندگی خوش ہوئی اور تیرا چلنا خوش ہوا اور تو نے جنت میں ایک بڑی جگہ بنالی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

جس آدمی سے محبت و تعلق قائم کرو اس کو اپنی محبت اور تعلق سے باخبر رکھو

(۱۲) وَعَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْلُوكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الرَّأْجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں فرمایا جس وقت کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت رکھے اس کو بتلا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ إِنِّي لَأَحِبُّ هَذَا اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ إِلَيْهِ فَأَعْلَمْتَهُ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحَبَّيْتَنِي لَهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ وَلَكَ مَا أَسْتَسْبِتُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا أَسْتَسْبِتُ

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو پاس بات کی خبر دی ہے اس نے کہا نہیں فرمایا اٹھ اور جا کر اس کو بتلا دے گیا اور اس کو بتلایا اس شخص نے کہا وہ ذات تجھ سے محبت رکھے جس کی وجہ سے تو نے میرے ساتھ محبت کی ہے پھر وہ لوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا اور تیرے لیے ثواب ہے جس کی تونیت کرے گا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے مرد اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس نے محبت کی اور اس کے لیے اجر ہے جس کی اس نے نیت کی۔

دشمنان دین اور بدکاروں کے ساتھ محبت و ہمنشینی نہ رکھو

(۱۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيًّا (رواه الجامع ترمذی و ابوداؤد الدارمی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے تو مومن کے سوا کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھو اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار۔ روایت کیا اس کو ترمذی ابوداؤد اور دارمی نے۔

ترجمہ: ”لا تصاحب“ یعنی بڑے لوگوں کی ہمراہی دوستی اور ہمنشینی سے بچو کیونکہ یہ تیرے لئے مارا ستین ہیں تیرے جسم کے بجائے تیرے ایمان اور روح کو ڈنگ ماریں گے تجھے شرک اور بدعات میں ڈال دیں گے اور تجھے بد اخلاقی اور بد کرداری سکھائیں گے اس لئے مومنین کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھو۔ ”الا تقی“ یعنی تیرا حلال لقمہ ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو نیک متقی آدمی کھائے مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر کا تجھ پر ایسا احسان نہیں ہونا چاہیے کہ کل تجھے اس کو مجبوراً کھانا پڑے بلکہ تیرا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے ہاں مجبوری کی صورت الگ ہے۔

دوست بناتے وقت یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنارہے ہو

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَرِيبٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی ابوداؤد اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ترمذی نے کہا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ نووی نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔

تشریح: ”من یخالل“ اس دوستی سے مراد قلبی محبت ہے کہ قلبی دوستی اور قلبی محبت فاسق فاجر اور بدکردار آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ہاں ظاہری رواداری اور مدارات جائز ہے۔ بادوستاں تملطف با دشمنان مدارا۔۔۔ اس حدیث کو بعض علماء مثلاً سراج الدین قزوینی نے موضوع قرار دیا ہے اس لئے صاحب مشکوٰۃ نے ترمذی اور نووی کے حوالوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے لہذا اس کو موضوع کہنا صحیح نہیں ہے۔

کسی سے بھائی چارہ قائم کرو تو اس کا اور اس کے ماں باپ و قبیلہ کا نام معلوم کر لو

(۱۶) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَسَنَلُهُ عَنْ إِسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمَنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْضَلُ لِلْمُؤَدَّةِ. (رواه الجامع الترمذی)

ترجمہ: حضرت یزید بن نعمہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی اپنے کسی بھائی سے بھائی چارہ کرے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھے اور اس کے قبیلہ کے متعلق دریافت کرے یہ محبت کو بہت پختہ کرنے والی بات ہے۔ (ترمذی)

الفصل الثالث... اللہ کے لئے کسی سے محبت یا نفرت کرنے کی فضیلت

(۱۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَذَرُونَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَالَ قَائِلُ الْجِهَادِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالتَّغَضُّبُ فِي اللَّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَوْي أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ الْأَخْبَرُ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کونسا عمل محبوب ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا زکوٰۃ کسی نے کہا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سب اعمال میں سے زیادہ محبوب اللہ کی وجہ سے محبت کرنا اور بغض رکھنا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور روایت کیا ابو داؤد نے آخری جملہ۔

تشریح: ”الجہاد“ یہاں سوال یہ ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کونسا روزہ و زکوٰۃ اور جہاد سے کیوں افضل قرار دیا گیا جبکہ یہ اعمال فرض ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قلبی اعمال میں حب فی اللہ افضل عمل اور بدنی اعمال میں نماز روزہ و زکوٰۃ حج اور جہاد افضل ترین اعمال ہیں الگ الگ حیثیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ باقی تمام فرائض کے پورا ہونے کے بعد الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ افضل عمل ہے مطلقاً نہیں یعنی نماز روزہ و زکوٰۃ اور جہاد کی تکمیل کے بعد حب فی اللہ افضل عمل ہے۔ بعض روایات میں اس تاویل کی تصریح بھی ہے جیسے طبرانی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے ”احب الاعمال الى الله بعد الفرائض ادخال السرور في القلب المؤمن“

(۱۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا كَرَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی سے اللہ کی وجہ سے محبت نہیں رکھتا مگر اس نے اپنے پروردگار عزوجل کی تعظیم کی۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

بہتر لوگ کون ہیں؟

(۱۹) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنْبُكُم بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ (رواه ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تم کو خبر دوں کہ تم میں سے بہترین کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آجائے۔ (ابن ماجہ)

اللہ کے لئے آپس میں محبت رکھنے کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ تَجِبُهُ فِيَّ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو آدمی اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کریں اور ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تو میری وجہ سے محبت رکھتا تھا۔

دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے ذرائع

(۲۱) وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَذُكُّكَ عَلَى مَلَكَ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَا جَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَاجِبٌ فِي اللَّهِ وَابْغِضْ فِي اللَّهِ يَا أَبَا رَزِينٍ هَلْ شَعُرْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَانِرًا أَخَاهُ شِيعَةً سَبْعُونَ أَلْفَ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يَصْلُونَهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَضْلُهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ.

ترجمہ: حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا میں تجھ کو اس امر کی جز کے متعلق بتاؤں جس کے سبب تو دنیا اور آخرت کی بھلائی پالے گا۔ اہل ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑ اور جس وقت تو علیحدہ بیٹھے جس قدر تجھے طاقت ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دے اور اللہ کی وجہ سے محبت رکھ اور اللہ کی وجہ سے بغض رکھ اے ابو رزین کیا تجھ کو علم ہے کوئی آدمی جس وقت اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اس نے تیرے لیے ملاپ کیا ہے اس کو اپنی رحمت سے ملا اگر تو طاقت رکھے کہ اپنے جسم کو اس کام میں لائے ایسا ضرور کر۔

اللہ کے لئے محبت کرنے کا اجر

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمْدًا مِنْ يَأْقُوتٍ عَلَيْهَا عُرْقٌ مِنْ زَبَرٍ جَدِلْهَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ تُصْبِي الْكُوكَبُ الذُّرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَلَفُّونَ فِي اللَّهِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یا قوت کے ستون ہیں ان پر زبرد کے بالا خانے ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان میں کون رہائش کریں گے فرمایا آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے لیے ہم نشین کرنے والے اور اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والے۔ تینوں حدیثوں کو نبی شریعت نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

بَابُ مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعُورَاتِ ممنوع چیزوں یعنی ترک ملاقات، انقطاع تعلق اور عیب جوئی کا بیان

چند ممنوع چیزوں کا بیان :- یعنی یہ چند ممنوع چیزیں ہیں جن میں ترک ملاقات آپس میں ہجران و بایکات قطع تعلق اور عیب جوئی شامل ہے۔ ”تہاجر“ ہجرت اور ہجران ترک کرنے کے معنی میں ہے ہاجرہ اور ہجیرہ ترک کرنے اور چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے اور ”تقاطع“ قطع تعلق اور کاٹنے اور بایکات کے معنی میں آتا ہے تقاطع کا لفظ گویا تہاجر کا ترجمہ اور اس کا بیان اور وضاحت ہے دو مسلمانوں کا ایک

دوسرے سے تین دن سے زیادہ عرصہ تک سلام کلام بند کرنے اور قطع تعلق کا نام تہا جر ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اسلامی بھائی پر روزہ کا تکرار کرنے کا نام تہا جر اور تقاطع ہے۔ عنوان میں ”من“ لاکر بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ بعض حالات میں کسی حد تک تہا جر اور قطع تعلق کی اجازت ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ابھی مندرجہ ذیل حدیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ”العودات“ یہ عورت کی جمع ہے لغت میں عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ظاہر ہونے سے آدمی عار اور شرم محسوس کرتا ہو اور دل سے چاہتا ہو کہ وہ چیز پوشیدہ رہے یہاں عورات سے پوشیدہ میوب مراد ہیں یعنی لوگوں کے پوشیدہ میوب کے پیچھے لگنا اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ منع ہے۔

الفصل الأول.... تین دن سے زیادہ خفگی رکھنا جائز نہیں

(۱) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ إِنْ يَهْتَمُّرَ اخَاةَ فَوْفِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا أَوْ يُعْرِضُ هَذَا أَوْ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلمہ)

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو جا رہائیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ تک چھوڑ رکھے۔ دونوں آپس میں ملتے ہیں یہ بھی منہ پھیر لیتا ہے اور وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فوق ثلاث“ یعنی تین دن سے زیادہ ترک تعلق کسی کیلئے حلال نہیں ہے اس حدیث میں تین دن کی قید لگانے سے محسوس ہوا کہ انسانی طبع اور غصہ و غضب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تین دن تک ایک آدمی کیلئے ترک تعلق اور بایکات کی گنجائش ہے۔ غیرت و حمیت کے پیش نظر انسان تین دن تک اپنے غضب کے جذبات کی وجہ سے معذور ہے اس لئے کہ مزاج کی تندہی اور بے صبری کا مادہ تین دن تک جوش میں رہتا ہے لہذا تین دن تک معذور سمجھا گیا ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلق مزاج کی مفلوکیت نہیں بلکہ شرارت ہے اس لئے حرام ہے۔ تین دن تک معذور سمجھنے کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے عام میل جول کی وجہ سے کبھی گالی سن لیتا ہے کبھی غیبت و چغلی سنتا ہے روزمرہ کے ان باہمی معاملات کی وجہ سے نزاع اور جھگڑے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے تین دن تک قطع تعلق کی گنجائش ہے زیادہ نہیں۔ علامہ سیوطی نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر فلاں شخص سے ملاقات کروں گا یا عام لوگوں سے عام میل جول رکھوں گا تو اس سے مجھے دینی اور دنیوی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اور میرا قیمتی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور میل جول سے اجتناب کرے لیکن وہ اس کنارہ کشی میں لوگوں کی غیبت نہ کرے ان کی برائی نہ کرے اور ان سے کینہ و حسد نہ رکھے۔

اسی طرح دینی حمیت کی وجہ سے اور دینی غیرت کی بنیاد پر دین کے فائدہ کیلئے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کی گنجائش ہے کیونکہ یہ ترک موالات دین کیلئے بھی مفید ہے اور اس شخص کیلئے بھی مفید ہے جس سے ترک تعلق کیا گیا ہے چنانچہ حضرت کعب بن مالک بلال بن امیہ اور حضرت مرارہؓ سے اہل مدینہ نے اور پیغمبر خداؐ نے پچاس دن تک مکمل قطع تعلق کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے تقریباً پونے تین ماہ تک قطع تعلق کیا تھا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اپنے بیٹے حضرت بلال سے زندگی بھر قطع تعلق کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے ایک ماہ تک حضرت عبد اللہ بن زبیر سے قطع تعلق کیا تھا غرضیکہ جب خواہش نفس نہ ہو کینہ و حسد نہ ہو صرف دینی حمیت و غیرت کیلئے قطع تعلق ہو تو یہ جائز ہے اسی طرح اہل بدعت و اہواء سے ان کی بدعت کی وجہ سے قطع تعلق ضروری ہے دیگر بدعتیہ لوگوں کا بھی یہی حکم ہے۔ تہا جر اور بایکات کی صورت میں جس نے سلام میں پہل کی وہ دوسرے سے افضل و اعلیٰ بنے گا اگر بوقت قطع تعلق ایک نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اب تقاطع کے گناہ سے سلام کرنے والا خارج ہو گیا دوسرا اس میں پڑا ہے گا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر تکاب قبیح کے بعد ادب اور زبردستی و تنبیہ اور اسماح کی غرض سے تین دن سے زیادہ تہا جر جائز ہے اور صرف بغض و عناد اور کینہ و حسد کی بنیاد پر حرام ہے اس بیان سے تمام احادیث میں تطبیق آ جائے گی۔

ان باتوں سے ممانعت جن سے معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی فاسد ہوتی ہے

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُفَّنا وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَخَذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوا (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی باتوں کا دروغ ترین ہے۔ خبر معلوم نہ کرو۔ جاسوسی نہ کرو کھوٹ نہ کرو اور حسد نہ کرو بغض نہ رکھو غیبت نہ کرو اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے حرص نہ کرو۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”ایاکم والظن“ یعنی بدگمانی سے بچو نیز گمان اور مفروضوں کی بنیاد پر باتیں بیان کرنے سے بچو کیونکہ اس طرح فرضی باتیں یا سنی سنائی باتیں بدترین جھوٹ ہیں اور ”کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع“ والی حدیث نے اس کو منع کیا ہے۔
”ولا تحسوا“ کسی کے احوال کی ٹوہ میں نہ پڑو اور دوسروں کی خبروں کی تلاش میں نہ رہو ”ولا تجسسوا“ اور کسی کی جاسوسی نہ کرو تجسس اور تجسس کے فرق میں دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ دونوں مترادف الفاظ ہیں معنی ایک ہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تجسس اس ٹوہ اور کھوج کو کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد اور تعاون سے ہو اور تجسس وہ ہے جو کسی کی مدد اور واسطہ سے نہ ہو بلکہ اپنی مدد آپ اپنے حواس کی بنیاد پر ہو مگر خفیہ طریقہ سے ہو جیسے کان لگا کر سننے کی کوشش کی یا خفیہ طور پر آنکھوں سے معلوم کیا۔ ”ولا تناجشوا“ تناجش کا یہ لفظ اصل میں شکار کو براہیختہ کرنے اور بیگانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کا اطلاق اس مصنوعی خریدار پر ہونے لگا جو گاہک پر قیمت بڑھانے کیلئے مصنوعی سودا لگاتا ہے اس جملہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کسی کے سودے کو نہ بگاڑو۔ ”ولا تحاسدوا“ یعنی حسد نہ کرو! حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے ازالہ کی تمنا کرنے خواہ اسے ملے یا نہ ملے مگر دوسرے سے زائل ہو جائے۔ ”ولا تباعدوا“ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یعنی دینی اور دنیوی اعتبار سے ایسے اسباب پیدا نہ کرو جس سے بغض حسد جنم لیتا ہو۔ ”ولا تدابروا“ یعنی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت نہ کرو یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ملائی قاری نے یہ بیان کیا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہوں تو قطع تعلیق کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ جیسا کہ عام عادت ہے کہ دو ناراض ساتھی منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر اعراض کرتے ہیں یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔ ”وكونوا عباد الله“ یعنی سب کے سب دینی مسلمان بھائی بن جاؤ یہ جملہ بطور خلاصہ اور نتیجہ ہے کیونکہ اوپر بیان کردہ مکروہ کام جب نہ ہوں تو خود بخود مسلمان بھائی بھائی بن جائیں گے کیونکہ سب کا رب ایک ہے نبی ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے مکمل اتحاد ہے۔ ”ولا تنافسوا“ یعنی حرص ولائچ کر کے دنیوی نفیس چیزوں میں دلچسپی لے کر ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو۔ ایک روایت میں یہ جملہ موجود ہے اب زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ جملہ ولا تحاسدوا کے بعد ہو۔ (مرقات)

عداوت کی برائی

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيَقَالُ انظُرُوا حَتَّى يَصْطَلِحَا. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو مگر وہ آدمی جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت ہے یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ (روایت کیا اس مسلم نے)

تشریح: ”الشحناء“ آپس میں بدترین قسم کی عداوت کو شحناء کہتے ہیں یہ انسان کیلئے اتنی بڑی تباہی ہے کہ شرک کے علاوہ بڑے بڑے

گناہ معاف کئے جاتے ہیں مگر یہ گناہ معاف نہیں کیا جاتا۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے لیکن یہ دو آدمی جو آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح اور معافی تلافی نہیں کرتے میں ان کو پیر اور جمعرات والے دنوں میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ ”النظر والی“ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے انتظار اور مہلت دینے کے معنی میں ہے ساتھ والی حدیث میں اتر کوا کے الفاظ آئے ہیں۔ ”بصطلحا“ صلح کرنے کے معنی میں ہے ساتھ والی روایت میں۔ یقیناً ہے جو رجوع کے معنی میں ہے یعنی ان کو مؤخر کر کے چھوڑ دو جب تک خود صلح نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ أَتْرَكُوا هَذَا حَتَّى يَفْتَأَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ میں دو مرتبہ سوموار اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ایماندار شخص کو بخش دیا جاتا ہے مگر وہ بندہ کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں دشمنی سے باز آجائیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

دروغ مصلحت آمیز

(۵) وَعَنْ أُمِّ كَلثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ مَعِيْطٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيُسَمِّي خَيْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْخِصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ أَمْرًا لَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا ذِكْرٌ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ بِبَيْ بَابِ الْوَسْوَاسَةِ.

ترجمہ: حضرت ام کلثوم بنت عقبی بن ابی معیط رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جہونا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے اور نیک بات کہے اور پہنچائے (متفق علیہ) مسلم نے زیادہ کیا ہے اور ام کلثوم نے کہا ہے اور میں نے آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ جھوٹ کے متعلق رخصت دیتے ہوں مگر تین باتوں میں لڑائی میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں اور آدمی اپنی بیوی یا بیوی اپنے خاوند سے کوئی بات کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں ان الشیطان قد ایس بای باب الوسوسة میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”بھلی بات پہنچائے“۔ یعنی صلح کرانے والا شخص دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کی طرف سے دوسرے فریق کو وہ بات پہنچائے جو حقیقت میں اس فریق نے نہ کہی ہو اور وہ بات اس طرح کی ہو جس سے دونوں کے درمیان صلح و دوستی کے جذبات پیدا کرنے میں مدد ملتی ہو مثلاً وہ دونوں فریق میں سے کسی کے پاس جائے اور اس سے یوں کہے کہ تم اس (دوسرے فریق) سے خواہ خواہ کی عداوت رکھتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے اور تمہارے حق میں اچھی بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہتا اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارے تئیں دوستی و خیر رگالی کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔

جنگ کی حالت میں جس جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اس کا تعلق ایسی باتیں کہنے سے ہے جن سے مسلمانوں کی طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہو اپنے لشکر کے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہو اور ان کے دل قوی ہوتے ہوں اور دشمن کے لشکر کا فریب کھا جانا ممکن ہو اگرچہ وہ باتیں حقیقت کے بالکل ہی خلاف کیونکہ نہ ہوں مثلاً یوں کہا جائے کہ ہمارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دشمن کا لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اور ہمارے لشکر کی مدد کیلئے مزید کافی کمک آ رہی ہے یا اپنے سامنے کھڑے ہوئے دشمن سے یوں کہا جائے کہ دیکھ سنبھل فلاں شخص تجھے ختم کر دینے کیلئے تیرے پیچھے آ پہنچا ہے اور پھر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے اور اس کا دھیان سامنے سے ہٹ جائے تو موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر وار کر دیا جائے۔

میاں بیوی کی باتوں میں جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے اپنے اپنے زیادہ پیار و محبت کا اظہار کرے جو حقیقت کے خلاف ہو اور اس سے مقصد یہ ہو کہ آپس میں محبت و الفت زیادہ بڑھے۔

الفصل الثانی.... تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے

(۶) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ الْكَذِبُ وَلَا فِي تَلَبُّ الْكُذْبِ وَلَا فِي تَرْجِيئِهِ. (رواه مسند احمد بن حنبل والجامع ص ۱۰۰)

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا کسی کی باتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے اور لڑائی میں جھوٹ بولے اور لڑائی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولے۔

تین دن سے زیادہ خفگی نہ رکھو

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَيَّأْتُمُوه. (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کے لیے تین دنوں کی کینہ دہن سے زیادہ تک اپنے بھائی سے بولنا چھوڑ دے۔ جب ملاقات کرے اس کو سلام کہے تین مرتبہ ہر بار وہ اس کو جواب دے دینا ہے وہ اس کے گناہ سے پھرا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

ترک تعلق کی حالت میں مرجانے والے کے بارے میں وعید

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ الْمُسْلِمُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ قَالَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَدَخَلَ النَّارَ. (رواه مسند احمد بن حنبل و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ تین دنوں سے زیادہ تک کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ دے جس نے تین دنوں سے زیادہ تک اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا وہ مر گیا آگ میں داخل ہو گا۔

ایک برس تک کسی مسلمان سے ملنا جلنا چھوڑے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے

(۹) وَعَنْ أَبِي جَرَّاشٍ السَّلَمِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكٍ دَمِيمٍ. (رواه مسند احمد بن حنبل و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو جَرَّاش السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس نے ایک سال تک اپنے بھائی سے ملاقات ترک کر دی گویا کہ اس کے خون بہانے کی مانند ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تین دن کے بعد ناراضگی ختم کر دو

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ مَدَّتْ بِهِ ثَلَاثَ فَلْيَلْقِهِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ. (رواه سنن ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایماندار شخص کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ تک کسی ایماندار کو چھوڑے اگر تین دن گزر جائیں اس کو ملے اس کو سلام کہے اگر وہ سلام کا جواب دیدے تو اب میں شریک ہوں اگر سلام کا جواب نہ دے گناہ کے ساتھ پھر اسلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے نکل گیا۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

صلح کرانے کی فضیلت

(۱۱) وَعَنْ أَبِي التَّوْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

حضرت ابو ترواد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزے نماز اور صدقے سے افضل ہے ہم نے کہا کیوں نہیں۔ فرمایا دو شخصوں کے درمیان صلح کروانا اور دو شخصوں کے درمیان فساد ڈالنا موندنے والی بات ہے۔ روایت کیا اسکو ترمذی اور ابو داؤد نے اور اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح: ”بافضل“ یعنی نماز روزہ اور صدقہ کی مجموعہ عبادات سے اصلاح ذات البین افضل عمل ہے۔ بعض علماء نے نماز روزہ اور صدقہ سے نفلی عبادات مراد لی ہیں کہ ان نفلی عبادات سے اصلاح ذات البین افضل ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رائج یہ ہے کہ ان اعمال سے فرض اعمال مراد ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ شتاؤ آدمی آپس میں شدید مخالف ہیں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا جس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے اور مزید فتنوں کے پیدائش کا امکان ہے تو ایسی صورت میں ان دو مخالفین کے درمیان صلح کرانا فرض ہے کیونکہ فرض اگر ساقط ہو جائے تو اس کا تذکرہ اور قضا کرنا ممکن ہے لیکن خون جب گر گیا اور آدمی مر گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ”وفساد ذات البین“ یہ مبتداء ہے اور ”ہی الحالقة“ اس کی خبر ہے حلقہ موندنے کے معنی میں ہے مگر بال موندنا مرنا نہیں ایمان موندنا مراد ہے جس طرح ساتھ والی حدیث میں تصریح ہے۔

حسد اور بغض کی مذمت

(۱۲) وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ فَبِكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ. (رواہ مسند احمد بن حنبل الجامع ترمذی)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کی بیماری تم میں آگئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے یہ موندنے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موندتا ہے بلکہ دین موندتا ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے)

حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا حسد سے بچو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”یاکل الحسنات“ یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس حدیث سے معتزلہ نے یہ جاستدلال کیا ہے کہ برے اعمال سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ارتکاب معصیت سے اچھے اعمال بلکہ ایمان مٹ جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حسد نیکیوں کے حسن اور اس کے کمال کو مٹا دیتا ہے اصل اعمال کو نہیں مٹاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حسد اور شرارت

کی وجہ سے قیامت کے روز حاسد کے اچھے اعمال محسوس ہو گئے جائیں گے گویا حسد نے اس کے اعمال کو کھالیا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں نامہ اعمال سے اس کے اعمال مٹائے جائیں گے اگر ایسا ہو گیا تو پھر قیامت میں حساب کتاب کا کیا مطلب ہوا جبکہ فیصلہ دہائی میں ہو گیا۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ حاسد جب حسد کرتا رہتا ہے تو اس کو خود نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ نیک اعمال کے کرنے سے محروم رہتا ہے گویا حسد نے اس کی استعداد ہی کو خراب کر دیا اس طرح گویا حسد نے اس کے سارے اچھے اعمال چاٹ لئے یہ جواب اچھا ہے۔

دو آدمیوں کے درمیان برائی ڈالنے کی مذمت

(۱۴) وَغُنَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِفَةُ. (رواه الجامع ترمذی)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دو شخصوں کے درمیان برائی ڈالنے سے بچو کیونکہ یہ بات دین کو تباہ کر دینے والی ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)
(۱۵) وَعَنْ أَبِي صُرْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
حضرت ابوصرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ضرر پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے گا اور جو شخص کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے والے کے بارے میں وعید

(۱۶) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرِبَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان آدمی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے وہ ملعون ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے، عار دلانے اور اس کی عیب جوئی کرنے کی ممانعت

(۱۷) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفْصَحْ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغَيَّبُوا وَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جُوفِ رَحْلِهِ. (رواه الجامع ترمذی)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے لوگوں کو فرمایا اے ان لوگوں کے گروہ جو اپنی زبان کے ساتھ اسلام لائے ہیں اور ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا مسلمان کو اذیت پہنچانا اور ان کو عار نہ دلانا ان کے عیوب تلاش نہ کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کا عیب ڈھونڈے گا اور جس کا عیب اللہ نے ڈھونڈا اس کو رسوا کرے۔ اگرچہ وہ اپنے گھر کے درمیان ہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

لنشریح: ”یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے تحت منافقین بھی آگئے اور وہ مسلمان بھی آگئے جو ایمان کے باوجود فتنہ و فجو میں مبتلا ہوں علامہ طبری نے اس خطاب کو صرف منافقین کے ساتھ خاص کیا ہے مگر حدیث کے ظاہری مفہوم اور سیاق و سباق سے تخصیص نہیں بلکہ عموم معلوم ہوتا ہے۔

میں سے کہ جس نے اس کو عذر دیا وہ مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور نیک بن گیا اب ایک عار دلانے والا اس کو عار دلانے والا ہے اور پانا عیب یا دوا کر اس کو نازل کرتا ہے یہ ناجائز ہے ہاں اگر وہ شخص عادی مجرم ہے اور فی الحال بھی اسی پرانے گناہ میں آلودہ پڑا ہے اور اس کا بھی عذر ہے تو پھر اصلاح کی غرض سے تنبیہ اور زجر و توبیح اور عار دلانا جائز ہے۔ "یتبع الله" یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کے ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جائے گا اور ان سے درگزر نہیں فرمائے گا بلکہ عوام الناس کے سامنے اس کے ایک ایک عیب کھول کر اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ شخص چھپنے کی غرض سے اپنے کجاوہ کے بیچ میں جا کر چھپ جائے۔

کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی مذمت

(۱۸) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَعِ الرِّبَا الْإِسْطِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بغيرِ حَقٍّ وَأَوَّلُهَا خَاوِدٌ وَالنِّفَاقُ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا سب سے بڑھ کر سود بغیر حق کے مسلمان

آپ کی عزت میں زبان درازی کرنا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔
ترجمہ: "اربی الربوا" ربوالت میں زیادت اور بڑھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطلقاً قاری کے قول کے مطابق یہاں ربوانا جائز تجاوزا اور ناجائز زیادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے مطلب یہ ہوا کہ بر ناجائز تجاوز گناہ ہے لیکن کسی مسلمان کی عزت اور ناموس میں زبان درازی اور تجاوز کرنا سب سے زیادہ برا اور بگاڑنے والا ہے کیونکہ عقلاء کے نزدیک مال کی حفاظت سے عزت کی حفاظت زیادہ اہم ہوتی ہے حضرت حسان کا قول دیوان حماسہ میں اس طرح ہے۔

اصون عرصى بئالی لا ادنسله لا بارک الله بعد العرض فی المال

علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بطور مبالغہ عزت و آبرو کو مال میں داخل کر دیا گیا ہے پھر رہا کی دو قسمیں بنا کر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم تو وہی معمر بن عرقیہ پر ہے وہ یہ کہ مدین سے مالی معاملہ میں عوض کے بغیر زیادہ مال لیا جائے دوسرا غیر معروف رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و ناموس میں زبان درازی اور تجاوز کیا جائے۔ اس حدیث میں رہا کی ان دو قسموں میں سے بدترین قسم رہا اس کو کہا گیا ہے جو زبان درازی کی وجہ سے ہو۔ (بیہقی)

اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شرعی مصلحت کے بغیر ناروا طریقہ سے کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے جو کہ کسی شرعی مصلحت کے بغیر ناروا طریقہ سے کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے۔
ترجمہ: "بغیر حق" صریح میں ناحق زبان درازی کی قید لگائی گئی ہے اس سے برحق زبان درازی کی اجازت کی گئی اس نکتہ پر متنبہ رہنا ضروری ہے کہ اس میں نال منول کرنا ہے اس پر زبان درازی جائز ہے یا گواہوں پر جرح ہے یا راویان حدیث پر انساب الجرح والنسب میں کی سخت تنقید کا معاملہ ہے یا ایسے بدعتی شخص پر تنقید کا معاملہ ہے جس کی بدعت کی شرارت متحد ہو یا کسی فساد اور فتنہ باز کے فتنہ و فساد پر تنبیہ کرنی ہو تو اس قسم کی زبان درازی ممنوع نہیں ہے۔

کسی کی ناحق آبرو کرنا اس کا گوشت کھانے کے مرادف ہے

(۱۹) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بَنِي رَبِيعٍ مَرَدٌ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَطْفَالٌ مِنْ نَحْاسٍ يَخْمِسُونَ

وَجُوهُهُمْ وَصَلُّوهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَغْرَاضِهِمْ (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ کو معراج کرائی گئی میں ایک قوم کے پاس سے گذرا اس کے تاج کے ناخن تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں اور ان کی آبرو میں پڑتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد)

کسی آدمی کی بے آبروئی کرنے والے کے بارے میں وعید

(۲۰) وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْعَمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سَمِيعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ سَمِيعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت مستورد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص غیبت کے سبب کسی مسلمان کا لقمہ کھائے اللہ اس کو جہنم سے اس کی مثل کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی اہانت کی وجہ سے لباس پہنایا جائے اللہ تعالیٰ اس کی مثل جہنم سے اس کو لباس پہنائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو سنانے اور دکھلانے کے مقام میں کھڑا کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرنے اور سنانے کے مقام میں کھڑا کرے گا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”اکل برجل مسلم“ اس حدیث میں چند جملے ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے پہلا جملہ ”من اکل برجل مسلم“ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص سے دوسرے شخص کی بنتی نہیں ہے بیچ میں ایک تیسرا شخص جا کر ان میں سے ایک کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے اور اس عیب جوئی اور غیبت کے سبب اس سے کھانا حاصل کر کے کھاتا ہے اور وہ بھی خوب کھاتا ہے کیونکہ اس کے مخالف کی خوب برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس کھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس برائی بیان کرنے والے کو جہنم سے کھانا کھلائے گا۔ برجل میں حرف باسیت کیلئے ہے۔

”ومن کسى ثوبا برجل“ کسى کا صیغہ اگر معلوم پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ و مطلب یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کے بدلے میں اہانت کرنے والے کو پکڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس تحقیر کرنے والے کو دوزخ کا لباس پہنائے گا اور اگر یہ صیغہ مجہول کا ہے تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تحقیر تو وہین کے عوض کپڑا پہنایا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں کپڑا پہنائے گا یہ ترجمہ اور مطلب زیادہ واضح ہے۔ برجل میں حرف باسیت کیلئے ہے۔ ”ومن قام برجل“ اس میں حرف باسیت کیلئے بھی ہو سکتا ہے اور تعدیت کیلئے زند بھی ہو سکتا ہے اگر سیت کے لئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص خود نمود نمائش کے مقام پر کھڑا ہو گیا اپنی تعریفیں کرنے لگا تقویٰ اور صلاح کو دکھاتا رہا اور اپنے منہ میاں مضبوط بنا رہا تاکہ اس کو کوئی مالدار آدمی دیکھ لے اور اس کا معتقد بن جائے اور اس کو اس مالدار سے مال و جاہ حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن رسوائی کے مقام پر کھڑا کر دے گا عربی عبارت اس طرح ہوگی ”من قام مقام السمعة والرياء لاجل رجل صاحب مال“ اور اگر باز آمد ہو صرف تعدیت کیلئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو نام و نمود اور دکھاوے کے مقام پر کھڑا کر دیا اور خود اس کی تعریف شروع کر دی کہ یہ شخص اتنا بڑا بزرگ ہے فلاں ہے اور فلاں ہے اس سے اصلاح کا تعلق قائم کرو اس کے مرید بنو اس طرح تعریف کر کے اس کی آڑ میں اپنی دنیا بنا رہا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ

پیراں نمی پرند مریداں می پرانند

اس حدیث کا یہ مطلب شیخ مظہر نے بیان کیا ہے جس کو ملا علی قاری نے نقل کیا ہے عربی عبارت اس طرح ہوگی۔ ”ومن اقام رجلا مقام السمعة“ بہر حال اس جملہ کے کئی مطلب بیان کئے جا سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص یا اپنی تعریف خود کرتا ہے تاکہ دنیا داروں سے مال کمائے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی بزرگ کی وجہ سے اپنی دکان چمکاتا ہے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی اور کو اپنی تعریف میں لگاتا ہے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی عالم محدث یا کسی پیر فقیر کا لبادہ اوڑھ کر بڑا بزرگ بن کر آتا ہے اور مال بنوڑتا ہے یہ سب دنیا کے طالب نمائش ہیں مطلوب صرف دنیا ہے رنگ الگ الگ ہے کسی نے خوب کہا

وما الوزق الا طائر اعجب الورى فمدت له من كل فن حبال

دنیا کا مال و متاع ایک خوشنما پرندہ ہے جس نے سب کو حیران کر رکھا ہے تو اس کے پکڑنے کیلئے ہر طرح کے جال بچھائے گئے ہیں۔

اللہ کے ساتھ حسن ظن کی فضیلت

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ. (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک گمان رحمان عبادت حسنہ میں سے ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابوداؤد نے۔

تشریح: ”حسن الظن“ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اچھا گمان قائم کرنا ایسی باتوں میں سے بہترین عبادت ہے اچھا گمان یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے مغفرت کا گمان ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کا خوب یقین ہو یہ مطلب نہیں کہ عبادت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان یکا تار ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا یہ شیطان کا دھوکہ ہے مہر حال حدیث کا یہ مطلب ایک احتمال ہے ظاہر حدیث میں اس طرح تفصیل نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے متعلق اچھا گمان قائم کرنا اور بدگمانی سے بچنا یہ بہترین عبادت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ طیبی نے یہی مطلب بیان کیا ہے علامہ طیبی فرماتے ہیں۔

”یعنی اعتقاد الخیر و الصلاح فی حق المسلمین عبادۃ“ حدیث کا یہ مطلب واضح تر بلکہ متعین معلوم ہوتا ہے۔

ایک زوجہ مطہرہ کی بدگوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اغْتَلَّ بَعِيرٌ لَصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْنَبَ أَغْطِيهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَ هَاذَا الْحَبْجَةَ وَالْمَحْرَمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ذَكَرَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ حَمِيٍّ مُؤْمِنًا فِي بَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک زاند اونٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا اپنا اونٹ صفیہ رضی اللہ عنہا کو دے دے اس نے کہا میں اس یہودیہ کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اس کو ذی الحجہ محرم اور صفر کا کچھ حصہ تک چھوڑے رکھا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور معاذ بن انس کی حدیث جس کے لفظ ہیں من حمی مؤمنًا باب الشفقة و الرحمة میں گزر چکی ہے۔

تشریح: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جنگ خیر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا کھانے پکانے میں ماہرہ تھیں اس وجہ سے دیگر ازواج مطہرات کی طرف سے گاہ گاہ کچھ کلمات سننے کو ملتے تھے۔ حضرت صفیہ حبشیہ بن اخطب یہودی کی بیٹی اور ابوالحقیق یہودی کی بیوی تھیں اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں اسی وجہ سے ان کو یہودیہ کا طعنہ ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا تم اس طعنہ کا یہ جواب دو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں اور دوسرے نبی کی بیوی ہوں تم میں سے کون میرا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ”فضل ظہر“ یعنی زاند سواری تھی جو فارغ تھی۔

الفصل الثالث.... قسم کا بہر حال اعتبار کرو

(۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَبْتُ نَفْسِي. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے عیسیٰ بن مریم نے اسے کہا تو چوری کر رہا ہے اس نے کہا نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا اور اپنے نفس کو چھڑایا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)
 تشریح: ”کذبت نفسی“ حضرت عیسیٰ نے چور کی زبان سے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر اس بزرگ و برتر بادشاہ کے نام کی قسم سن لی تو اپنے مشاہدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم بھی کھائے تو سننے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام رکھ کر اس قسم کا اعتبار کرے۔

حسد اور افلاس کی برائی

(۲۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ. **الدُّنْيَا بَسْجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ**

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزدیک ہے کہ فقر کفر ہو جائے اور نزدیک ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آجائے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے۔

تشریح: ”ان يكون كفرا“ یعنی قریب ہے کہ فقر وفاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے یہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ فقر وفاقہ کی وجہ سے یہ احتمال ہے کہ بے صبری اور خدا کی ناشکری ہو جائے، چوری ہو جائے، حرام خوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو جائے تو اس طرح یہ فقر وفاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر صبر و شکر ہو، اللہ تعالیٰ کی قضاء، پر رضا و یقین و بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو قناعت ہو تو اس اعتبار سے فقر وفاقہ کی بڑی فضیلت آئی ہے کیونکہ ارشاد ہے الدُّنْيَا بَسْجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

عذر خواہی کو قبول کرو

(۲۵) وَعَنْ جَابِرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَعْذُرْهُ أَوَّلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ. **رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الْمُبَاشَرُ.**

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص اپنے کسی بھائی کی طرف عذر بیان کرے وہ اس کا عذر قبول نہ کرے اس پر صاحب مکس کی مانند گناہ ہوتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے اور کہا کہ مکس عشر لینے والا ہے۔

تشریح: ”صاحب مکس“ محصول اور چنگی کو مکس کہتے ہیں اس کے وصول کرنے والے کو مکس صاحب مکس اور پٹواری اور عشار کہتے ہیں یہ شخص بھی کوئی عذر قبول نہیں کرتا اس لئے عذر قبول نہ کرنے والے شخص کے گناہ کی تشبیہ صاحب مکس کے ساتھ دیدی گئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے عذر کو قبول نہ کرنے والا شخص حوض کوثر پر بھی نہیں جاسکے گا۔ لہذا اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔

والعذر عند کرام الناس مقبول ومن دق باب کریم فصح

بَابُ الْحَذَرِ وَالثَّانِي فِي الْأُمُورِ... معاملات میں احتراز اور توقف کرنے کا بیان

”الحذر“ حذر اور ڈال پر زبر ہے اور راسا کن ہے چو کننا اور بیدار مغرر رہنے کے معنی میں ہے جو غفلت اور کسل و حماقت کی ضد ہے۔
 تانی: ”تا“ خرو توقف اور اچھی طرح غور کرنے کے معنی میں ہے جس کو وقار اور سنجیدگی بھی کہتے ہیں جو جلد بازی کی ضد ہے۔

اس پورے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زمانہ کے شرف و فساد اور لوگوں کی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور ہر وقت اپنے معاملات میں چو کننا متیقظ اور بیدار مغرر رہے تاکہ نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے اور نہ وہ کسی کو دھوکہ جیسا ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک غیر مسلم بادشاہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ”امیر نالاستدخ ولاستدخ“ ہمارا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عجب خود پسندی اور جلد بازی سے اجتناب کرے، سنجیدگی اور وقار کو اختیار کرے اور اپنے ہر کام میں خوب غور و خوض کر کے پھر اقدام کرے۔ غرضیکہ ہر معاملہ میں راہ اعتدال اختیار کرے خواہ دنیوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، کسی نے خوب کہا ہے

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است
یعنی دنیا و آخرت کی راحت اس میں ہے کہ دوستوں سے نرمی کرو اور دشمنوں سے بھائے رکھو۔ کسی نے کہا ہے
انسان کو چاہے کہ نہ بولے کسی سے سخت
اس واسطے زبان میں کوئی استخوان نہیں

الفصل الأول..... ایک حکیمانہ اصول

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْشٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں کاٹا جاتا۔ (تشفیع علیہ)

تشریح: ”لا یلدغ“ یعنی مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس ارشاد گرامی کا پس منظر اس طرح ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک شاعر بھی گرفتار ہو کر مدینہ لایا گیا تھا جس کا نام ابوعزہ نجی تھا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی دینے اور مفت رہا کرنے کی درخواست کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ جنگ میں آوے اور نہ اشعار سے ان کی مذمت کرو گے۔ اس نے عہد و پیمان کیا لیکن ابوسفیان کے بھڑکانے پر یہ شاعر پھر بھڑک اٹھا اور اپنے اشعار کے ذریعہ قبل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے لگا اور خود کفار کے لشکروں کے ساتھ جنگ احد میں آ گیا وہاں دوبارہ گرفتار ہو گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اس نے پھر معافی کی درخواست کی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا تم پھر اہل مکہ کے پاس جا کر موچھوں کو تاؤ دو گے اور کہو گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ دھوکہ دیا، مسلمان ایک جگہ اور ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاسکتا۔ یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا چنانچہ وہ بد بخت جہنم رسید ہو گیا۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو خارجہ اور داخلہ پالیسی کے لئے اس طرح جنگ اور صلح کے لئے بیشمار حکیمانہ اصول فراہم ہو جاتے ہیں کاش کوئی غور کرے اور اس کو اپنالے۔

حلم و بردباری اور توقف و آہستگی

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَجَّ عَبْدُ الْقَيْسِ إِنْ قَبِلَكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْعِلْمُ وَالْأَنَاقَةُ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شج عبد القیس سے کہا تجھ میں دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ایک بردباری اور دوسرا وقار۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”لا شج“ عبد القیس ان کے بڑے دادا کا نام تھا جس کے نام سے قبیلہ مشہور ہوا یا اس وفد کے بڑے لیڈر کا نام عبد القیس تھا یہ وفد راج قول کے مطابق ایک دفعہ ۵۵ھ کو مدینہ منورہ آیا تھا اور دوسری دفعہ ۹ھ کو آیا تھا ۴۰ آدمیوں پر مشتمل تھا شج عبد القیس کا نام منذر بن حیان تھا۔ بہر حال مدینہ پہنچنے پر وفد کے لوگوں نے دوڑ دوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن شج نے پہلے سامان سنبھالا پھر کپڑے تبدیل کئے پھر سلام کیلئے آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ تیرے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خصلتیں غلتی ہیں یا مصنوعی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلیقی ہیں اس پر شج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری تخلیق میں ایسی دو خصلتیں رکھیں جو اس کو پسند ہیں اور شکر ہے کہ تخلیقی ہیں مصنوعی نہیں زوال کا خدشہ نہیں رہے گا۔

چونکہ منذر کے چہرہ پر زخم کا نشان تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان شج کا لقب عنایت کیا۔ ”الاناقہ“ نواۃ کے وزن پر

ہے تاخیر کے معنی میں ہے بعض نے اس کا ترجمہ وقار اور سنجیدگی سے کیا ہے بعض نے کہا کہ مستقبل کے بارے میں بہتر نگاہ رکھنے کو انانہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ طاعات پر ثابت قدم رہنے کو انانہ کہتے ہیں اس سے پہلے علم کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ظالم سے بدلہ لینے میں آدمی صبر سے کام لے جس کو بردباری کہتے ہیں تو بردباری اور سنجیدگی دو الگ الگ صفات ہیں۔

الفصل الثانی.... آہستگی و بردباری کی فضیلت اور جلد بازی کی مذمت

(۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَسْعَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِنَانَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَبْدِ الْمُطَهِّمِ بْنِ عَبَّاسٍ الرَّوِّيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ **ترجمہ:** حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے بعض محدثین نے عبدالمطہمین بن عباس میں اس کی یادداشت میں کلام کیا ہے۔

تجربہ سب سے بڑی دانائی ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِلِيمَ إِلَّا ذُو عُتْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل بردبار نہیں ہوتا مگر صاحب لغزش اور کامل حکیم نہیں ہوتا مگر صاحب تجربہ۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”ذو عترة“ عترة لغزش اور ٹھوکر کے معنی میں ہے یعنی علم و بردباری اور لحاظ و مروت کا جو ہر اسی شخص میں آتا ہے جس نے دھوکہ کھایا ہو لغزشوں سے دوچار ہوا ہو اپنے معاملات میں جا بجا نقصان اٹھا چکا ہو اور اس کے بڑوں نے اس کو معاف کیا ہو ایسے شخص کے مزاج میں اپنے چھوٹوں کیلئے بلکہ پورے معاشرہ کیلئے علم و بردباری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر اونچ نیچ کے عواقب کو جاننے لگتا ہے اس لئے اس میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کو حدیث میں حکیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

آسائش و دوکیتی تفسیر میں دو حرف است بادوستاں تلاف بادشمنان مدارا

”حکیم“ دانا کو بھی کہتے ہیں جو معاملات کے عواقب پر نظر رکھتا ہو۔ اور اس سے طبیب بھی مراد لیا جاسکتا ہے غرض جس کا تجربات سے سابقہ پڑا ہو وہی اصل حکیم ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ”سل المجرب ولا تسال الحکیم۔“

وہی کام کرو جس کا انجام اچھا نظر آئے

(۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي فَقَالَ خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ فَأَمْضِهِ وَإِنْ خَفَتْ غَيًّا فَأَمْسِكْ (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ کو وصیت کریں۔ فرمایا کام کو تدبیر کے ساتھ اختیار کرو۔ اگر انجام بہتر معلوم ہو اس میں جاری رہا اگر گمراہی سے ڈرے اس کو چھوڑ دے۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

توقف و تاخیر نہ کرو

(۶) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّوَدُّةُ فِي

كُلُّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اعمش نے کہا نہیں جانتا میں اس حدیث کو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ہر چیز میں ڈھیل کرنا بہتر ہے مگر آخرت کے اعمال میں بہتر نہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

تشریح: ”التوۃ“ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس لفظ میں تا پر ضمہ ہے اور ہمزہ پر فتح ہے تاخیر اور توقف کو کہتے ہیں جس طرح انا ہے اسی طرح توۃ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں توقف و تاخیر بہتر ہے لیکن آخرت کے کام میں تاخیر اچھی نہیں ہے کیونکہ ہر آنے والے وقت کیلئے اس کے مناسب کوئی کام ہوتا ہے۔ لہذا اس نیک کام سے رہ جاؤ گے تو جلدی کرو۔ قرآن میں ہے کہ فاستبقوا الخیرات فیکل میں جلدی کرو۔

نبوت سے تعلق رکھنے والی صفات کا ذکر

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَدُّةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ (رواہ الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ و روش نیک اور آہستگی اور درنگ کرنا کام میں اور میانہ روی نبوت کے اجزاء کا چوبیسواں حصہ ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”الاقتصاد“ خرچ کرنے میں میانہ روی کو اقتصاد کہتے ہیں لیکن یہاں ہر چیز میں اقتصاد اور میانہ روی مراد ہے یعنی اعمال و افعال و اقوال عبادات اخلاقیات خرچ و اخراجات غرض تمام احوال میں میانہ روی اختیار کرنا اچھی خصلت ہے تاکہ آدمی ظلم و اسراف اور تجاوز بغاوت سے محفوظ رہے افراط و تفریط کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے۔ ”جزء من اربع“ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ تینوں اشیاء ملکر نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز کا درجہ رکھتی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر چیز چوبیس اجزاء میں سے ایک جز ہو۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشیاء انبیاء کرام کی مبارک عادات میں سے تھیں اور یہ ان کے فضائل میں داخل تھیں تم کو بھی چاہیے کہ تم ان انبیاء کرام کی ان اشیاء اور فضائل میں پیروی اور اقتداء کرو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص میں یہ خصلتیں آگئیں وہ نبی بن جائے گا کیونکہ نبوت متجری نہیں ہوتی۔ (کذا فی المرقات)

باقی چوبیس کا عدد جو بیان کیا گیا ہے یہ تکثیر کیلئے ہے تحدید کیلئے نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری روایات میں پچیس کا عدد مذکور ہے یا یوں سمجھ لیں کہ عدد کا بیان کرنا شارع کے علم اور حکمت پر موقوف ہے ہم نہ اس میں دخل دے سکتے ہیں اور نہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ”سمت حسن“ سے مراد اچھے اخلاق اچھے طریقے اور اچھی عادات ہیں۔

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرت اور نیک طریقہ اور میانہ روی نبوت کے اجزاء کا پچیسواں حصہ ہیں۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

کسی کار از امانت کی طرح ہے

(۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَّفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی شخص کسی سے بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے پس وہ بات امانت ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے)

مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دو جس میں اس کی بھلائی ہو

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ الْيَمَانِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا فَقَالَ فَإِذَا آتَانَا سَبِي قَاتِنَا فَأْتِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ اخْتَرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّيُ وَاسْتَوْصُ بِهِ مَعْرُوفًا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الہیثم بن یمان کے لیے فرمایا تیرا کوئی خادم ہے اس نے کہا نہیں فرمایا جس وقت ہمارے پاس قیدی آئیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے ابو الہیثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ کو پسند کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانتدار ہے اس کو لے لے۔ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میری وصیت قبول کرنا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

وہ تین باتیں جو کسی کاراز بھی ہوں تو ان کو ظاہر کر دو

(۱۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسٌ سَفَكُ دَمٍ حَرَامٌ أَوْ فُرُجٌ حَرَامٌ أَوْ اقْتِطَاعُ بَعْضٍ حَقٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَكَرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ اعْظَمَ الْأَمَانَةِ فِي بَابِ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت کے ساتھ ہیں۔ تین باتیں چھپانا جائز نہیں۔ حرام خونریزی کی گفتگو یا کوئی پوشیدہ طور پر زنا کا ارادہ رکھنا ہو یا ناحق مال چھیننے کا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں ان اعظم الامانة باب المباشرة کی فصل اول میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”المجالس بالامانة“ یعنی مجالس کا دار و مدار امانت و دیانت پر ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ مجلس کی بات مجلس کی حد تک محدود ہو اگر محدود نہ ہو تو مجلس کی بات باہر نکالی جاسکتی ہے۔ اور اگر مجلس میں راز کی بات بھی ہو لیکن وہ تین قسم کی باتوں سے متعلق ہو تو اس کو راز میں رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجلس میں کسی سے متعلق ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہو تو اس راز کو فاش کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی زنا کاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو تو اس راز کو فاش کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کی بات ہو رہی ہو اس کو فاش کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

الفصل الثالث... عقل کی تعریف و اہمیت

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَذْبَرُ فَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبَلُ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْعَدُ فَفَعَدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا فَضْلٌ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ اخْذُوكَ أُعْطِيَ وَبِكَ اعْرِفَ وَبِكَ أَعَاتِبَ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ وَفَلَدْتُكُمْ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اس سے کہا کھڑی ہو وہ کھڑی ہوئی پھر اس کو کہا پیٹھ پھیر اس نے پیٹھ پھیری۔ پھر اس سے کہا میری طرف منہ کر اس نے منہ کیا پھر کہا پیٹھ جاوہ پیٹھ گئی پھر فرمایا میں نے تجھ سے بڑھ کر بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ تجھ سے افضل اور خوب تر۔ تیرے سبب سے میں لیتا ہوں اور تیرے سبب سے دیتا ہوں تیرے سبب میں پہچانا جاتا ہوں اور تیرے سبب سے میں غصہ کرتا ہوں اور تیرے سبب ثواب دیتا ہوں اور

تیرے سبب سے عذاب ہے۔ بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے۔

تشریح: ”وقد تکلم“ صاحب مشکوٰۃ کے طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے اپنی کتاب المختصر میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق کذب اور موضوع ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ ”هو کذب موضوع عند اهل المعرفة بالحديث“ ابو جعفر عقیلی، ابو حاتم، دارقطنی اور ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع اور کذب قرار دیا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ کی پوری کتاب میں یہی ایک حدیث موضوع ہے ”لکل جواد کبوة ولکل سیف نبوة“ ہر عمدہ گھوڑا کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے اور ہر عمدہ تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے یہاں عمدہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہے اور عمدہ تلوار اپنے وار میں اچٹ گئی ہے۔

قیامت کے دن عقل کے مطابق جزاء ملے گی

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى ذَكَرَ سَهْمًا الْخَيْرِ كُلِّهَا وَمَا يَخْزِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا بِقَلْبٍ عَقِلِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نمازی روزہ دار زکوٰۃ والا اور حج اور عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ نے بھلائی کے سب کام بیان فرمائے اور قیامت کے دن اپنی عقل کے موافق جزاء دیا جائے گا۔

تشریح: ان حدیثوں میں ”عقل“ سے مراد وہ اعلیٰ جوہر ہے جس کے ذریعہ انسان اشیاء اسباب کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور برائیوں کو معلوم کرتا ہے نیکی اور بدی کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے، نفس کی آفات اور گمراہیوں سے اجتناب کرتا ہے نیک راہ و روش اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب و اتصال حاصل کرتا ہے۔ بعض عارفین کے کلام میں جس ”عقل معاد“ کا ذکر آتا ہے اس سے یہی عقل مراد ہے یہ اعلیٰ جوہر جس شخص میں جس نوعیت و مقدار کا ہوتا ہے اس کے اندر مذکورہ بالا اوصاف بھی اسی کے تناسب سے ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ جس شخص میں جتنی عقل ہوگی اس کو قیامت کے دن اسی کے مطابق جزاء دی جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے جزاء و انعام کا مدار محض عبادت و طاعت یا عبادات و طاعات کی مقدار پر نہیں ہوگا بلکہ عبادت کے حسن و کمال پر ہوگا اور ظاہر ہے کہ عبادات و طاعات میں حسن و کمال کیفیت و کمیت اسی عقل سے متعلق ہے۔

تدبیر کی فضیلت

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا قُرَيْشٍ لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ وَلَا وَزَعَ كَالْكُفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تدبیر کی مانند کوئی عقل نہیں اور باز رہنے کی مانند ورع نہیں ہے اور خوش خلقی کی مانند حسب نہیں ہے۔

تشریح: ”کالتدبیر“ عواقب پر غور و خوض کا نام تدبیر ہے لہذا اعلیٰ و ادلی عقل تو تدبیر ہی ہے اس لئے فرمایا کہ بہتر تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے تدبیر ہی بہترین عقل ہے۔ ”ولا وزع كالکف“ یعنی پرہیز کی طرح کوئی تقویٰ نہیں ہے تقویٰ تو محرمات سے بچنے اور ظاہر و باطن اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھنے کا نام ہے تو جو آدمی ہر لمحہ اپنے آپ کو ہر ناجائز سے بچاتا ہے اس سے بڑھ کر کونسا تقویٰ ہو سکتا ہے ایک آدمی عبادت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے یہ تقویٰ کے مقام تک کہاں پہنچ سکتا ہے لیکن جو آدمی عبادت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اصل متقی تو وہی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دوائی کھاتا ہے لیکن اس کے بعد پرہیز نہیں کرتا بلکہ بد پرہیزی کرتا ہے تو اس کو دوائی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔

شارحین نے کالف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ایذا رسانی سے بچتا ہے اس کی مانند کوئی تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے یہ اعلیٰ تقویٰ ہے۔ ”ولا حسب“ حسب نسب کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اعلیٰ خاندان کے لوگ اعلیٰ اخلاق کے

مالک ہوتے ہیں کیونکہ وہ شرفاء ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص اعلیٰ خاندان سے متعلق ہے اس لئے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی طرح کوئی حسب نسب نہیں ہو سکتا ہے۔

خرچ میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْتَصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج میں میانہ روی آدمی معیشت ہے اور لوگوں کی دوستی آدمی عقل ہے۔ اور اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے۔ چاروں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔

تشریح: ”نصف المعیشتہ“ یعنی خرج میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت اور آدھا گزراں ہے انسان کی معاشی زندگی کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک اس کی آمدنی ہے دوسرا خرچ ہے ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا خوشحالی کی علامت اور استحکام معیشت ہے لہذا جس طرح آمدن کے توازن کا بگڑ جانا خوشحالی کے منافی اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو خوشحالی بھی جاتی رہے گی اور معیشت کا سارا ڈھانچہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا لہذا مصارف میں اعتدال اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ ”والتودد“ یعنی اچھے لوگوں سے میل جول رکھنا ان سے دوستی قائم کرنا یہ عقل کا آدھا حصہ ہے جو حسن معاشرت کا ضامن ہے گویا پوری عقلمندی یہ ہے کہ انسان جائز طریقہ سے محنت کر کے خود کمائے اور لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبات بھی برقرار رکھے۔

”و حسن السؤال“ یعنی اچھا سوال نصف علم ہے کیونکہ آدھا علم اچھے سائل کے سوال میں آگیا اور آدھا علم جواب دینے والے کے جواب میں آگیا لہذا اسلیقہ سے سوال کرنا علم کے اضافہ کا ذریعہ ہے جو نصف علم ہے اچھے سوال کا جواب اچھا آئے گا تو سائل کا نصف علم جواب سے پورا ہو جائے گا اور مسئول کا نصف علم سائل کے سوال سے پورا ہو جائے گا تو اچھا سوال سائل و مسئول دونوں کیلئے نصف علم ہے۔

بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ... نرمی، مہربانی، حیاء اور حسن خلق کا بیان

”رفق“ نرمی کو کہتے ہیں جو عفت اور سختی کی ضد ہے عاجزی و انکساری اختیار کرنا اور اپنے ساتھیوں کیلئے مہربان اور نرم خو ہونا رفق ہے۔ ”الحیاء“ حیاء کی تعریفات:۔ حیاء کی پہلی تعریف اس طرح ہے ”الحیاء هو خلق يمنع الشخص عن ارتکاب القبیح لاجل الایمان“ حیاء کی دوسری تعریف یہ ہے ”الحیاء هو تغیر وانکسار یعتبری المرء من خوف ما یلام و یعاقب علیہ“ حیاء کی تیسری تعریف بعض علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تصور کر کے اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے سے دل و دماغ میں تصور کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حیاء ہے۔ ”حیاء کی چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے ”هو ان لا یراک مولاک حیث نہاک“ پہلی تعریف حیاء ایمانی کی ہے اور دوسری تعریف حیاء انسانی کی ہے تیسری تعریف پھر حیاء ایمانی کی ہے اور چوتھی تعریف حیاء انسانی اور حیاء ایمانی دونوں کو شامل ہے۔ حیاء انسانی کا تعلق انسان سے ہوتا ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو اور حیاء ایمانی کا تعلق ایمان و اسلام کے ساتھ ہے لہذا یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے بہر حال یہاں عنوان میں جس حیاء کا ذکر ہے اس سے حیاء شرعی ایمانی مراد ہے۔

سوال:۔ یہاں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر حیاء کسی کافر میں پائی جائے تو کیا وہ بھی مسلمان کہلائے گا کیونکہ حدیث میں حیاء کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے؟

جواب:۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حیاء کا معاملہ باب فسخ کی طرح ہے کہ جہاں فسخ کا باب ہو گا حرف حلقی کا ہونا ضروری ہو گا لیکن یہ

ضروری نہیں کہ جس باب میں حرف حلقی آجائے وہ فتح یا تنقیح کا باب ہو گا جیسے سمع سمع میں حرف حلقی ہے لیکن فتح یا تنقیح نہیں ہے اسی طرح مسلمان کا معاملہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے وہ حیاء لازم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں حیاء ہو وہاں مسلمان کا ہونا لازم ہو۔

حیاء کی قسمیں :- حیاء کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) حیاء جنایت جیسے حضرت آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھانے کے بعد ایک طرف بھاگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ”قال حیاء منك یا اللہ“ (۲) حیاء شمت و عفت جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد کے ذریعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کا مسئلہ پوچھا یا اور خود سوال نہیں کیا۔ (۳) حیاء اجال جیسے تسریل اسرافیل بجناحہ حیاء من اللہ لا جلالہ بہر حال حیاء اس کیفیت کے طاری ہونے کا نام ہے کہ قبیح کے ارتکاب کے انجم کے خوف سے اعضاء سکڑ جائیں اور آدمی ارتکاب قبیح سے پیچھے ہٹ جائے لیکن اگر جائز حق مانگنے میں ایک آدمی حیاء کرتا ہے اور شرم کے مارے اچھی بات یا اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو یہ حیاء نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے۔ ”و حسن الخلق“ حسن خلق یہ ہے کہ بیک وقت آدمی خالق اور مخلوق کے حقوق کو بجالائے جس سے وہ خالق کو بھی راضی کرے اور مخلوق کو بھی راضی رکھے۔ بالفاظ دیگر احکام شرعیہ کو بجالانا ایک مسلمان کیلئے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں۔

الفصل الاول.... نرمی و مہربانی کی فضیلت

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَسَاوَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعَنْفَ وَالْفَحْشَ إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا ذَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مہربان ہے مہربانی کو دوست رکھتا ہے اور مہربانی پر وہ چیز دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور وہ چیز کہ نہیں دیتا اس چیز پر کہ سوائے نرمی کے ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا نرمی کو لازم پکڑ اور سختی اور برائی سے بچ نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر اس کو زینت بخشی ہے اور کسی چیز سے دور نہیں کی جاتی مگر اس کو زیب ناک کر دیتی ہے۔

تفسیر: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے گویا اس میں مخلوق خدا کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم آپس میں نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کرو اس سے تمہاری دنیا و آخرت دونوں بنیں گی کیونکہ تمام برکات کا تعلق نرمی اور مہربانی سے ہے سختی اور درشتی میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جس چیز میں نرمی و مہربانی ہوگی اس میں زینت پیدا ہوگی سختی و درشتی ہر چیز کو بدنام اور عیب دار بنا کر چھوڑ دیتی ہے نرمی سے ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے اور سختی سے ممکن کام ناممکن ہو جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیریں دو حرف است

بادوستاں تلافی بادشمنان مدارا

ترجمہ: دنیا و آخرت کی راحت کا خلاصہ ان دو باتوں میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ نرمی کرو اور دشمنوں کے ساتھ مدارا رکھو۔

جس آدمی میں نرمی و مہربانی نہ ہو وہ نیکی سے محروم رہتا ہے

(۲) وَعَنْ جَوْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرِمُ الرَّفْقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ نیکی سے محروم کیا گیا۔ (مسلم)

حیا کی فضیلت

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى رَجُلٍ مَرَّ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے تحقیق حیا ایمان سے ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو زیادہ حیا کرنے سے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص زیادہ حیا کرنے لگتا ہے وہ رزق اور علم حاصل کرنے سے باز رہتا ہے چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کہتے سنا تو ان کو منع کیا اور فرمایا تم اپنے اس بھائی کو حیا کرنے سے نہ روکو کیونکہ حیا بذات خود ایک بہت اعلیٰ وصف ہے اور ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ”طبی“ نے کہا ہے کہ لفظ یعظ سے مراد ”یذکر“ ہے یعنی وہ صحابی اپنے بھائی کو ڈرا دھمکا رہے تھے! امام راغبؒ نے لکھا ہے کہ ”وعظ“ کے معنی ہیں کسی کو اس طرح تنبیہ کرنا کہ اس میں کچھ ڈرانا دھمکانا بھی ہو۔ غلیلؒ نے یہ بیان کیا ہے ”وعظ“ کہتے ہیں خیر و بھلائی کی اس طرح نصیحت کرنا کہ اس سے دل نرم ہو جائے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں ”وعظ“ عتاب کے معنی میں ہے جیسا کہ ایک روایت میں (یعظ کے بجائے) یعاتب ہی کا لفظ منقول ہے۔

(۴) وعن عمر ان بن حصین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير وفي رواية الحياء

خير كله. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت عمر ان بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہیں لاتی مگر خیر کو۔ ایک روایت میں ہے حیا کی تمام اقسام بہتر ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”الا بخیر“ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی وجہ سے حق بات کہنا رہ جاتا ہے امر معروف سے آدمی باز رہ جاتا ہے تو کیسے فرمایا کہ حیا خیر لاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ حیا ہی نہیں جو حق بات کہنے کے لئے مانع بن جائے۔ بلکہ وہ بزدلی ہے حدیث میں حیا کی فضیلت کا بیان ہے بزدلی کا نہیں ہے۔ اصل حیا تو وہ ہے کہ آدمی ان امور سے بچ جائے جن کو شریعت نے برا قرار دیا ہے شریعت نے جن امور کو پسند کیا ہے وہ تو سب خیر ہی خیر ہیں تو اس حدیث میں الا بخیر سے شرعی امور مراد ہیں۔

ایک بہت پرانی بات جو پچھلے انبیاء علیہم السلام سے منقول چلی آرہی ہے

(۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا

لَمْ تَسْتَحْيِ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے جس چیز کو پایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے جب تو نے شرم نہیں کی پس جو چاہے کر۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”ان مما ادرک الناس“ مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام پر اترنے والے کلام میں سے جو بات لوگوں کو بطور ورثہ ملی ہے اور جو ثابت غیر منسوخ چلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہی اور تم بے شرم ہو گئے تو پھر جو چاہو کر لیا کرو۔ بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن ”فاصنع“ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس سے حکم دینا یا کسی چیز کا طلب کرنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ امر انشاء بمعنی خبر ہے یعنی انسان کو قابو کرنے اور بری حرکتوں سے روکنے والی چیز حیا ہے جب کسی نے حیا اور شرم کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا اور بے حیائی کو شیوہ بنالیا تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ یا یہ امر کا صیغہ ہے مگر بطور تنبیہ و تہدید ہے یعنی جو چاہو کر لو لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن حساب کا آئے گا اس کیلئے تیار رہو۔

نیکی اور گناہ کیا ہے؟

(۶) وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرِّ وَلَئِمَّ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا فرمایا نیکی حسن خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں تردد کرے اور تو مکروہ جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”تردد پیدا کر دے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو جس پر تمہارے دل کو اطمینان نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے دل و دماغ میں ایک خلش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا وہ کام بہتر نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث ہے لیکن واضح رہے کہ اس بات کا تعلق اس شخص سے ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت کیلئے کھول دیا ہو اور اس کا دل نور و تقویٰ سے روشن و آراستہ ہو علاوہ ازیں ”کام“ سے مراد وہ اعمال و افعال نہیں جن کی برائی کو شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور جس کا گناہ ہوتا کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو بلکہ اس سے مراد کوئی ایسا فعل و عمل ہے جس کا ممنوع ہونا شارع علیہ السلام سے واضح طور پر منقول نہ ہو اور اس کے متعلق علماء کے اختلافی اقوال ہوں اور تم اس بات کو پسند نہ کرو۔“ یہ گویا گناہ کی دوسری پہچان بیان فرمائی گئی ہے لیکن اس کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جو اچھے احوال کے ہوں۔

اچھے اخلاق کی فضیلت

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے انتہائی محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

(۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ (متفق علیہ)

الفصل الثانی..... نرمی کی فضیلت و اہمیت

(۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ دیا گیا اور جو شخص کہ اس کو نرمی کے حصہ سے محروم کر دیا گیا دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ (روایت کیا اس کو شرح السنۃ میں)

حیا ایمان کا جزء ہے

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدْءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ. (رواہ مسند احمد بن حنبل الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں سے ہے اور بے حیائی بدی ہے اور بدی آگ میں ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ترمذی نے۔

تشریح: ”البداء“ بے حیائی اور فحش گفتگو کو البداء کہتے ہیں۔ ”الجفاء“ بدی برائی اور گنوار پن اور جہالت کو جفاء کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنت ہونا، اجد جاہل ہونا، بدگو بد اخلاق اور فحش گفتگو کرنے والا آدمی دوزخ میں ہو گا اب اگر یہ شخص اعتقادی منافق ہے تو دائما دوزخ میں رہے گا اور اگر عملی منافق ہے تو سزا بھگتنے کے بعد چھوٹ جائے گا۔

خوش خلقی بہترین عطیہ خداوندی ہے

(۱۱) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ مُؤَيِّنَةِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ.

ترجمہ: مزینہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ صاحبہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انسان جس چیز کو دیا گیا ہے اس میں سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک خلق۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں شرح السنہ میں اسامہ بن شریک سے ہے۔

بد خلقی اور سخت کلامی کی مذمت

(۱۲) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاطُ الْغَلِيظُ الْفَقْطُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ الْجُعْظَرِيُّ يَقَالُ الْجُعْظَرِيُّ الْفَقْطُ الْغَلِيظُ وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَكْرَمَةَ بْنِ وَهَبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَاطُ الَّذِي جَمَعَ وَمَنَعَ وَالْجُعْظَرِيُّ الْغَلِيظُ الْفَقْطُ.

ترجمہ: حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سخت گو اور سخت خوداغل نہیں ہوگا۔ راوی نے کہا جواظ سخت گو سخت خو سے روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیہقی نے شعب الایمان میں اور صاحب جامع الاصول نے اپنی کتاب میں حارثہ سے اسی طرح شرح السنہ میں نقل کی گئی ہے اور اس کا لفظ ہے جنت میں جواظ اور جعظری داخل نہیں ہوگا کہا جاتا ہے کہ جعظری کا معنی سخت گو اور سخت خو ہے مصابیح کے نسخوں میں عکرمہ بن وہب سے اور اس کے الفاظ ہیں جواظ وہ ہے جو مال جمع کرے اور نہ دے اور جعظری کا معنی ہے سخت گو اور سخت خو۔

تشریح: ”الجواظ ولا الجعظری“ یہ دو لفظ ہیں اور دونوں کی تشریح اس حدیث کے ضمن میں کسی راوی نے کی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی اور مترادف الفاظ ہیں یعنی بد اخلاق بد زبان اور کواس کرنے والا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جواظ اور جعظری وہ شخص ہے جو بد اخلاق اور سخت دل ہو تو سخت دل کا تعلق باطنی احوال سے ہے جس کیلئے الجواظ کا لفظ لایا گیا ہے جس کا ترجمہ ”الغلیظ الفظ“ سے کیا گیا ہے اور بد اخلاق کا تعلق ظاہری احوال سے ہے یہ شخص ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تباہ حال ہے۔ ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ الجعظری کی تفسیر و تشریح غلیظ قلب سے کی جائے ”قال فاللائق ان يفسر الجعظري بغليظ القلب“ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ الجواظ کی تفسیر وہی ہے جو کسی راوی نے الغلیظ الفظ سے کی ہے یعنی بد اخلاق بد زبان۔ بہر حال الجواظ سے بد اخلاق اور الجعظری سے سخت دل مراد لیا گیا ہے اگر ایسا شخص اعتقادی منافق ہے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اگر عملی منافق ہے تو پھر سزا کے بعد جنت میں جائے گا۔

خوش خلقی کی فضیلت اور نخش گوئی کی مذمت

(۱۳) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُؤْضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُغِضُّ الْفَاحِشَ الْبِدِيَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

ترجمہ: حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز حسن خلق ہے اور اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے اور بے ہودہ گو کو دشمن رکھتا ہے۔

خوش خلقی اختیار کرنے والے کا مرتبہ

(۱۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرَكُ بِحُسْنِ

خَلَقَهُ دَرَجَةً قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

لوگوں سے جو بھی معاملہ کرو، خوش خلقی کے ساتھ کرو

(۱۵) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تُمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ (رواہ مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تو ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کرو وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور دارمی نے۔

تشریح: ”اتق اللہ حیث ما کنت“ اس جملہ میں درحقیقت تقویٰ کی تعریف ہے یعنی ظاہر اور باطن اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھا جائے یہ تقویٰ ہے۔ دوسرے جملہ میں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیک عمل کر لو تا کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا ڈالے کیونکہ یہ ضابطہ ہے۔ ”ان الحسنات یذهبن السيئات“ یاد رہے اس سے حقوق اللہ میں تقصیر معاف ہو جاتی ہے لیکن حقوق العباد کی تقصیر معاف نہیں ہوتی نیز یہ صغائر کی بات ہے کبائر کیلئے توبہ ہے۔ تیسرے جملہ میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔

نرم مزاج و نرم خو آدمی کی فضیلت

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَخْرُومُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ يَخْرُومُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتاؤں آگ پر کون شخص حرام ہے اور کس پر آگ حرام ہے آہستہ مزاج، نرم طبیعت لوگوں کے نزدیک ہونے والا اور نرم خو۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے کہ یہ حدیث حسن عزیز ہے۔

تشریح: سوال۔ کیا میں بتاؤں اس میں ازراہ مبالغہ و تاکید دونوں صورتیں یعنی اس شخص کا آگ پر حرام ہونا اور آگ کا اس شخص پر حرام ہونا ذکر فرمائیں۔ اور چونکہ دونوں عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے یعنی اس شخص کا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنا اس لئے جواب میں دوسری ہی صورت کے بیان پر اکتفاء فرمایا۔ اور ویسے بھی یہ بات عام بول چال کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ فلاں شخص پر حرام ہے۔

نیکی کا مومن کی تعریف

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْثٌ. (ترمذی و سنن ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فرمایا مومن بھولا بزرگ ہوتا ہے۔ فاجر چالاک بخیل اور بد خلق ہوتا ہے روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابو داؤد نے۔

تشریح: ”غر کریم“ یعنی مومن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے نہایت شرافت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے زیادہ آزمودہ تجربہ کار اور عیار دغا رشتہ کار نہیں ہوتا، فردق شاعر نے یوں نقشہ پیش کیا ہے

واستمطروا من فريش كل منخدع ان الكريم اذا خادعته انخدعا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آزاد فرماتے تھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ دھوکہ دیتے

ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا ”من خادعنا بالله لنخدع“، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
یاد رہے زیر بحث حدیث میں غر کریم سے کوئی بیوقوف آدمی مراد نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مراد ہے جو دنیا کے معاملات میں دخل دینا نہیں چاہتا یہ اس کے مزاج کی شرافت ہے سب کچھ سمجھ لیتا ہے مگر دخل نہیں دیتا، رہ گیارہ دین کا معاملہ تو اس میں نہایت بیدار مغز ہوتا ہے جس طرح حدیث میں ہے ”اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الْإِيمَانِ“ اور جیسا حدیث میں ہے ”الْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَغُ مِنْ جِوَرٍ وَاحِدٍ مَوْتَيْنِ“ اور جس طرح روم کے بادشاہ کے سامنے ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق کے متعلق فرمایا ”امیرنا لا یخدع ولا یخدع“، یعنی ہمارا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ ”خب“ فاجر سے مراد منافق اور بدکار آدمی ہے۔ خب خا پر فتح ہے اور با پر شد ہے۔ مکار و عیار و شطار اور دغا و شخص کو کہتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مؤمن بھولا بھالا ہوتا ہے مگر جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرافت کی وجہ سے اور منافق تیز طرار ہوتا ہے مگر عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ خباثت اور شرارت کی وجہ سے ولکل وجہ ہو مولیہا

(۱۸) وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ هَيِّئُونَ لِنَبِيِّهِمْ كَالْجَمَلِ الْآفِيفِ إِنْ قَبِدَ انْقَادُوا إِنْ أُبْنِجَ عَلَى صَحْوَةٍ اسْتَنَاحَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُسَلَّماً.

ترجمہ: حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن بردبار نرم خو منقاد ہے جیسے مہاردار اونٹ ہوتا ہے اگر کھینچا جائے کھینچ آئے اگر پتھر پر بٹھایا جائے بیٹھ جائے۔ ترمذی نے اس کو مرسل روایت کیا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مؤمن طبعاً فرماں بردار ہوتا ہے وہ شریعت کا اتباع بلا چون و چرا کرتا ہے خدا اور خدا کے رسول کے احکامات جس طرح ہوتے ہیں ان کو اسی طرح بجالاتا ہے۔ ان میں اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں کرتا اور ان احکام کی بجا آوری اور شریعت کی اتباع میں جو مشقت پیش آتی ہے اس کو بردبار و رغبت برداشت کرتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس حدیث میں مسلمانوں کی اس خصوصیت کو بیان کرنا مقصود ہو جو وہ آپس میں ایک دوسرے کی اتباع و فرمانبرداری اور ایک دوسرے کے ساتھ تواضع و انکساری اختیار کرنے اور غرور و تکبر سے اجتناب کرنے کی صورت میں رکھتے ہیں اور حقیقت میں یہ خصوصیت بھی احکام خداوندی کی اطاعت میں شامل ہے۔

لوگوں کے ساتھ رابطہ و اختلاط عزلت و گوشہ نشینی سے افضل ہے

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ. (رواه الجامع ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا وہ مسلمان شخص جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا بردہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا بردہ نہیں کرتا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”یخالط“ یعنی جو شخص لوگوں سے میل جول رکھتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور امر معروف اور نہی منکر کرتا ہے اور اس میں لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھاتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے یہ شخص اس گوشہ نشین شخص سے بہتر ہے جو تنہائی میں عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلک رہتا ہے ان کے کسی معاملہ میں دلچسپی نہیں لیتا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا شخص خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرتا ہے جو کامل اخلاق ہیں اس لئے یہ افضل ہے اور دوسرا شخص صرف خالق کی رضا کی کوشش کرتا ہے مخلوق کو نظر انداز کرتا ہے جو نقص ہے اس لئے یہ مفضول ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دو نظریے اور دو مختلف رویے اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ مقامات، الگ حالات اور مختلف اقوام کے خصوصی مفادات کے پیش نظر چلیں گے بعض عوام کے خصوصی احوال کے پیش نظر پہلا نظریہ کامیاب ہوگا اور بعض کے ساتھ دوسرا نظریہ بہتر رہے گا، دونوں کا دار و مدار دین اور دنیا کے فائدے پر ہوگا ایک اللہ والے نے اپنے زمانہ میں کہا کہ میرا مقام امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر تھا لیکن وہ مرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے آگے نکل گئے کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں بچوں کے باپ ہیں اور میری شادی نہیں، مجرہوں اور مجرہ اور غیر مجرہ میں فرق ہوتا ہے۔

غصہ پر قابو پانے کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَى الْحَوَارِشَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَأَبِي دَاوُدَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَتْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا وَذَكَرَ حَدِيثُ سُؤَيْدٍ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَمَالَ فِي كِتَابِ اللَّيَاسِ.

ترجمہ: حضرت سہل بن معاذ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے جبکہ وہ اس کے روکنے پر قادر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے روبرو اس کو بلائے گا یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابوداؤد نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت میں سؤید بن وہب سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیٹوں سے روایت کی ہے وہ اپنے آباء سے بیان کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو امن اور ایمان کے ساتھ بھرے۔ سؤید کی حدیث جس کے الفاظ ہیں من ترک لبس ثوب جمال کتاب اللباس میں ذکر کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث.... حیا کی تعریف و فضیلت

(۲۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ عَسَاكَ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

ترجمہ: حضرت زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے لیے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے روایت کیا اس کو مالک نے مرسل اور روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں انس اور ابن عباس سے۔

تشریح: ”خلقاً“ یعنی ہر آسانی دین کا ایک غالب مزاج رہا ہے اور اس کا ایک بنیادی مقصد رہا ہے اور اس کا ایک خاص رجحان رہا ہے اور اس کی ایک نمایاں صفت رہی ہے جو باقی اوصاف پر غالب رہی ہے اسلام میں وہ صفت و طبیعت اور وہ میلان اور رجحان حیا ہے اگرچہ دوسرے مذاہب میں بھی حیا کا حکم تھا لیکن اسلام کا غالب مزاج حیا ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد تکمیل مکارم اخلاق قرار دیا جس میں حیا سرفہرست ہے آپ نے فرمایا ”انما بعثت مکارم الاخلاق“ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”استحيوا من الله حق الحياء“

خلاصہ یہ کہ حیا انسانی گاڑی کیلئے بمنزلہ بریک اور ٹائر راڈ ہے اگر بریک ٹیل ہو گیا تو نہ معلوم یہ گاڑی کہاں کہاں جا کر ٹکرائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی آج کل دنیا میں سب سے زیادہ فاش اور بے حیا قوم یہود و نصاریٰ ہیں جو فحاشی کو بطور مذہب استعمال کرتے ہیں اور دیگر اقوام میں پسائی کرتے ہیں۔

ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا سَلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیئے گئے ہیں جب ان میں سے ایک کو اٹھالیا جاتا ہے دوسرے کو اٹھالیا جاتا ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے جب ان دونوں میں سے ایک کو دور کیا جاتا دوسرا اس کے پیچھے کر دیا جاتا ہے روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

خوش خلقی کی اہمیت

(۲۳) وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كَانَ أَخُو مَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغُزْرِ أَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ أَحْسَنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ. (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آخری وہ بات جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی جب میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا آپ نے فرمایا اے معاذ لوگوں کے لیے اپنے خلق کو اچھا بناؤ۔ (روایت کیا اس کو مالک نے)

تشریح: ”رجلی“ حضرت معاذ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا تھا ان کو رخصت کرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں اور ان کو گھوڑے پر سوار کیا ہے اور جاتے جاتے ان کو وہ نصائح ارشاد فرماتے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی ابھی حضرت معاذ پورے سوار بھی نہیں ہوئے پاؤں رکاب پر ہی رکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نادر نصیحت ارشاد فرمائی کہ اے معاذ لوگوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کیلئے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو یہاں لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہوں یا اس کی امید کی جاسکتی ہو لیکن جو لوگ نصیحت کو ٹھکرائیں اور دعوت حق کو مسترد کریں ان سے تلوار کے ذریعہ سے بات ہوگی اب تلوار ان کو سمجھائے گی اور ان کی تربیت جہاد کے میدان میں ہوگی چنانچہ جہاد جس طرح مسلمانوں کیلئے رحمت ہے اسی طرح کفار کیلئے بھی رحمت ہے کیونکہ اس سے کفار کو ہدایت ملتی ہے اور مسلمانوں کو ثواب اور صالح معاشرہ ملتا ہے اور دنیا کو امن ملتا ہے جس طرح اخلاق کی جگہ تلوار استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اسی طرح تلوار کی جگہ اخلاق استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کسی شاعر نے یہی بات کہی ہے۔

فوضع الندى في موضع السيف بالعلیٰ قبيح كوضع السيف في موضع الندى
یعنی تلوار استعمال کرنے کے موقع میں احسان کرنا اسی طرح برا ہے جس طرح احسان کی جگہ تلوار کا استعمال برا ہے۔

(۲۴) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لَأَتِمَّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ. رَوَاهُ فِي الْمُوطَأَ وَرَوَاهُ أَجْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن خلق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں روایت کیا اس کو موطا نے روایت کیا اس کو احمد نے ابو ہریرہ سے۔

اپنی بہترین صورت و سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے

(۲۵) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخَلَقَنِي وَزَانَ مَنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.

ترجمہ: حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئینہ دیکھتے فرماتے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری پیدائش اور میرا خلق اچھا کیا اور مجھے زینت بخشی اس چیز سے جس نے میرے غیر کو عیب

دار بنایا ہے روایت کیا بیہقی نے شعب الایمان میں مرسل۔

تشریح: ”حسن خلقی“ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو احسن تقویم میں رکھ کر خوبصورت بنایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اپنی تخلیق پر نظر کرے تو اپنے رب اور پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرے آئینہ میں چہرہ دیکھنے کے وقت پیغمبر اسلام نے امت کو جس دعا کی تعلیم دی ہے اس میں اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے وقت نہ تو تکبر میں مبتلا ہو اور نہ تخلیق کے پس منظر کو نظر

انداز کرے۔ اس حدیث کے ساتھ آنے والی حدیث میں بھی ایک دعا کا ذکر ہے اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اس طرح دعا مانگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعا مانگ رہے ہیں بلکہ امت کی تعلیم کیلئے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

حسن خلق کی دعا

(۲۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي (مسند احمد بن حنبل)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ تو نے میری پیدائش اچھی کی ہے میرا خلق بھی اچھا کر دے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

بہترین لوگ کون ہیں؟

(۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْبُكُمُ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطْوَالُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. (رواه مسند احمد بن حنبل)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جن کی عمریں دراز ہوں اور خلق اچھے ہوں۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)
تشریح: ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و اطوار پاکیزہ اور اچھے ہوں گے اور ان کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ نیکیاں اور عبادتیں بہت کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو فضائل و کمالات بھی زیادہ حاصل ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی عمر کا دراز ہونا اس کے حق میں بہت مبارک ہے اور حقیقت میں دراز عمر شخص وہی ہے جو نیک کاموں میں مشغول رہے۔

(۲۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (رواه سنن ابو داؤد والدارمی)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ایمان دار وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور دارمی نے۔

تشریح: ”حسن الخلق“ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ احادیث میں اچھے اخلاق کی جتنی فضیلتیں وارد ہیں اس کے برعکس بد اخلاقی کی اتنی ہی مذمت ہوگی اگرچہ مذمت کا ذکر بھی نہ ہو کیونکہ وبضدھا تتبین الاشیاء
یہاں چند الفاظ وارد ہیں جو مختلف اکابر کی جانب سے حسن خلق کی تعریفات و تعارف میں ہیں:

(۱) قال الحسن البصري ”حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الاذى“

(۲) وقال الواسطي ”هو ان لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله“

(۳) وقال ايضا ”هو ارضاء الحق في السراء والضراء“

(۴) وقال سهل ”ادنى حسن الخلق الاحتمال وترك المكافاة والرحمة للظالم والاستغفار“

حضرت بھل تشری فرماتے ہیں کہ معمولی اخلاق یہ ہیں کہ مخلوق خدا کی ایذا کو برداشت کیا جائے بدلہ نہ لیا جائے ظالم پر ترس کھائے اور ان کیلئے استغفار کرے۔

تین خاص باتیں

(۲۹) وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَسَمَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ فَقَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَّدْتُ

عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ عَصَبْتُ وَقُمْتُ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يُرِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تِلْكَ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُعْصِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ غَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صَلَةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مُسْتَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قَلَّةً (مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے تعجب کا اظہار کیا اور مسکراتے رہے جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی گالی کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو ملے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا ہے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ناراض ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا تیرے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا جب تو نے اس کو جواب دیا شیطان واقع ہو گیا پھر فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تین باتیں سب حق ہیں کسی بندے پر ظلم نہیں ہوتا وہ اللہ عزوجل کے لیے اس سے چشم پوشی کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد کرتا ہے کسی بندے نے بخشش کا دروازہ نہیں کھولا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کثرت اموال میں اس کو زیادہ کرتا ہے کسی شخص نے سوال کا دروازہ نہیں کھولا مگر اسی کی وجہ سے اس کو قلت اموال میں زیادہ کرتا ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

زری و مہربانی کرنے کا اثر

(۳۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ بَاهِلَ نَيْتٍ رَفَقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا نَحْرَ مِنْهُمْ إِلَّا ضَرَّهُمْ. رَوَاهُ الْبُيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی گھروالوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ نہیں کرتا مگر ان کو نفع دیتا ہے اور اس سے محروم نہیں کرتا مگر ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبَرِ . . . غصہ اور تکبر کا بیان

قال الله تعالى والكواظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

غضب اس شیطانی اغواء اور براہنجستگی کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنے طبعی مزاج اور حدود اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں یہ انسان اس طرح بے مقصد گفتگو اور مذموم افعال کا ارتکاب کرتا ہے جو نہ شریعت میں جائز ہے اور نہ عرف میں اس کو پسند کیا جاتا ہے پھر یہی جنونی کیفیت اس انسان کو مغضوب علیہ سے انتقام کی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے غضب کی اس جنونی کیفیت کا اثر اس شخص کے چہرہ پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں بعض اوقات یہ جنونی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے غضب کا مقابل علم ہے جو بردباری، بخجیدگی اور وقار کا نام ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غضب بذات خود کوئی بری خصلت نہیں ہے کہ اس کو اصلاً قبیح کہا جائے بلکہ غضب تو انسانی کمال کا ایک حصہ ہے لیکن غضب کے استعمال کی وجہ سے اس میں برائی آ جاتی ہے مثلاً کوئی شخص حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت میں غضب کو استعمال کرتا ہے احکام شرعیہ کو پامال کرتا ہے مصیبت اور ظلم و تشدد میں غضب کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک بری خصلت اور شریعت کی رو سے مذموم حرکت ہے لیکن اسی غضب کو اگر کوئی شخص حق کی حمایت میں استعمال کرتا ہے تو یہ غضب نہایت محمود اور پسندیدہ صفت ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت انسانی غضب کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہے بلکہ اس کو راہ اعتدال پر لا کر اس کی اصلاح کرتی ہے اور اس قوت غضبیہ کو شریعت کا تابع بنانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے نباتات اور

جمادات کو قوت غضب سے محروم رکھا ہے اس کے علاوہ ہر انسان و حیوان میں غضب کا ایک مادہ رکھا ہے جتنے حیوانات ہیں ان میں غضب کی قوت موجود ہے اور اس کے استعمال کیلئے ان کے پاس مناسب آلات اور ہتھیار بھی موجود ہیں۔

چنانچہ اپنے دفاع کیلئے پرندوں کے پاس پنچے اور چونچ موجود ہیں درندوں کے پاس برچی نما ناخن اور داڑھ موجود ہیں گائے اور بھیڑیوں کے پاس سینگ ہیں جن کے پاس سینگ نہیں تو ان کے پاس ناٹکیں ہیں جو دفاع کا کام کرتی ہیں جیسے گدھا گھوڑا انچر ہیں ہاتھی اور اونٹ کے پاس جڑے ہیں جس سے وہ مضبوط سے مضبوط چیز کو پھینک کر رکھ دیتے ہیں۔ سانپ کے پاس اگر ظاہر میں کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کیلئے اس کو ایسا زہر دیا ہے کہ جس سے وہ شیر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انسان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے پتھر اور شہد کی مکھیاں کو ڈنگ مارنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کانٹا دیا ہے یہاں تک کہ ٹھکر کو ایسا حساس آلودہ کر دیا ہے کہ وہ سینکڑوں میں انسان کی مضبوط کھال سے خون جاری کر دیتا ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے جب حیوانات کو غضب کی قوت عطا کی تو دفاع کے آلات بھی عطا کر دیئے۔ انسان کو عقل دی جس کے ذریعہ سے اپنے دفاع کیلئے عجیب عجیب حیلے تیار کرتا ہے اور اس کو بروئے کار لاتا ہے جیسے تیز دھار آلے گولیاں اور راکٹ اور میزائل ہیں خلاصہ یہ کہ شریعت قوت غضب کی اصلاح کرتی ہے اس کو ختم نہیں کرتی۔

”والکبر“ اصل میں کبر کے معنی بڑائی کے ہیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھنا کہ جس سے دل و دماغ میں خود پسندی خود بینی اور عجب پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں آدمی دوسرے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگ جائے اور حق کے ٹھکرانے پر اتر آئے انسان میں چونکہ ذاتی اور حقیقی بڑائی نہیں ہے اس لئے اس کو کبر و تکبر اور شیخی جتانے سے منع کیا گیا ہے انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ

ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم

اللہ تعالیٰ جل جلالہ چونکہ ذاتی کبریائی کے مالک ہیں وہ الجمع لجمع صفات الکمال ہیں اس لئے کبریائی اور بڑائی ان کے ساتھ خاص ہے وہ الجبار المتکبر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے: ”الکبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن نازعنى فيهما قذفته النار“ اسی وجہ سے انسان کو میدان کبریائی میں قدم رکھنے کی کوشش کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو تواضع اور عاجزی کی تعلیم دی گئی ہے اگر کسی انسان میں عطائی فضائل ہوں اس پر وہ شکر تو کر سکتا ہے لیکن بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا لوگ اگر اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت ہے جیسے ایک دعائیں ہے ”اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا“ بہر حال استکبار اور ذلت و صغاردونوں منع ہیں تواضع میں توسط اور اعتدال ہے نبی پاک کی تعلیمات میں غصہ ٹھنڈا کرنے کا علاج بھی موجود ہے کہ غصہ میں مبتلا شخص غسل کرے یا وضو بنائے یا ٹھنڈا پانی استعمال کرے یا اعوذ باللہ پڑھے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے یا اس کے عکس کرے کیونکہ حالت بدلنے سے غصہ جاتا رہتا ہے۔

الفصل الأول.... غصہ سے اجتناب کی تاکید

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ کو کچھ وصیت فرمائیں فرمایا

غصہ مت کیا کر اس نے بار بار یہی بات کہی ہر بار آپ نے جواب میں فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”لا تغضب“ اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا کہ ”غصہ نہ کر“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں صبر کی کمزوری تھی اور غضب کا مادہ زیادہ تھا یہ شخص بار بار درخواست کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت نصیحت کریں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ غصہ نہ کر کیونکہ درحقیقت غضب عقل کی مغلوبیت کا نام ہے اور جب عقل مغلوب ہو جائے تو یہ ایک برائی نہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب عقل مغلوب ہو جائے تو پھر کیا رہ گیا؟ گویا اس شخص کیلئے بڑی نصیحت یہ تھی کہ غصہ نہ کر تم جب غصہ نہیں کرو گے تو دین اور دنیا کے فوائد پاؤ گے۔

طاقور آدمی

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو پچھاڑے پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت نفس پر قابو پالے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”یملک نفسه“ یعنی یہ کوئی کمال نہیں کہ کسی کو کشتی میں گرایا جائے یا پنجہ آزمائی میں غلبہ حاصل کیا جائے اور پہلوانی کا تمغہ اس کو مل جائے لیکن غصہ اور غضب کے وقت وہ شخص مغلوب الحال بن کر آپ سے باہر ہو جائے اور اول فول بکنے لگ جائے اور جنگ شروع کرے پہلوانی کی زور آزمائی میں تو وہ مضبوط رہا مگر غصہ کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ گلستان سعدی میں شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک پہلوان غصہ سے مغلوب ہو کر اول فول بک رہا تھا آنکھیں لال ہو گئی تھیں گردن کی رگیں پھول گئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا بابا سعدی نے پوچھا یہ شخص کون ہے اور اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پہلوان ہے کسی نے غصہ میں ڈالا ہے اس لئے یہ کیفیت ہو گئی بابا سعدی نے فرمایا عجیب پہلوان ہے کہ پنجہ آزمائی میں تو ثابت قدم رہتا ہے لیکن زبان کی ذرا سی بات کے سامنے گر کر چت لیٹ گئی ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری قوت کی بجائے باطنی قوت کو اصل قرار دیا ہے اور دنیوی قوت کی بجائے دین کی قوت کو اصل قرار دیا ہے ”الشدید“ سے مراد پہلوان ہے۔ ”بالصرعة“ صرعہ کشتی اور دینہ گامشتی کو کہتے ہیں۔

جنتی اور دوزخی لوگ

(۳) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَّعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ غَوَاطٍ مُسْكِبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ جَوَاطٍ ذُنُوبٍ مُتَكَبِّرٍ

ترجمہ: حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اہل جنت کے متعلق خبر دوں ہر ضعیف جس کو لوگ حقیر جانیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے۔ میں تم کو اہل دوزخ کے متعلق خبر دوں ہر اجڈ، موٹا، حرام خور گھمنڈ رکھنے والا (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے ہر مال جمع کرنے والا حرام زادہ، متکبر۔

تشریح: حدیث میں ضعیف سے مراد وہ شخص ہے جو نہ تو گھمنڈی اور متکبر ہو اور نہ لوگوں پر جبر و زیادتی کرنے والا ہو۔ لفظ ”متضعف“ میں مشہور تو عین پر زبر ہی ہے اور ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے لیکن بعض حضرات نے عین کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت میں اس لفظ کے معنی متواضع، کمتر اور گناہم کے ہوں گے۔ ”ہر ضعیف جنتی ہے“ سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جن لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ یہی لوگ ہوں گے اسی طرح دوسری قسم کے لوگ (یعنی جن کو دوزخی قرار دیا گیا ہے) سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ دوزخیوں کی اکثریت ان ہی لوگوں میں پر مشتمل ہوگی۔ علماء نے لو اقسام علی اللہ کے معنی بیان کئے ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ فیض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتماد کر کے کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرتا ہے اور اس کے اعتماد کو پورا کرتا ہے یعنی اس کی قسم ٹوٹی نہیں بلکہ پوری ہوتی ہے۔

ترجمہ میں اس معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے! دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اپنے پروردگار سے کسی چیز کا طلب گار ہوتا ہے اور اس کو قسم دے کر اپنی مراد پوری ہونے کی دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور اس کی مراد پوری کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ اگر وہ شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کام کو کرے گا یا اس کام کو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کرتا ہے یعنی اس طرح کرتا ہے جو اس کی قسم کے مطابق ہوتا ہے۔

زینم کے معنی کمینہ کے ہیں اور اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی ایسی قوم یا ایسے طبقہ کی طرف منسوب کر لے جس سے حقیقت

میں وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا اسی لئے ”زَنِيم“ کا ترجمہ ”حرام زادہ“ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عقل اور زَنِيم کے الفاظ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں اور مذکورہ بالا معنی ہی میں ان الفاظ کا مصداق ولید بن مغیرہ کو قرار دیا گیا ہے جو کفار مکہ میں سے نہایت بدظن اور اسلام و پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔

متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا

(۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کی مانند ایمان ہے۔ اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کی مانند تکبر ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”ایمان“ سے مراد اصل ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے ثمرات مراد ہیں جن کو فضائل و اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے اور جو نور ایمان اور ظہور ایقان سے صادر ہوتے ہیں جہاں تک اصلی ایمان کا تعلق ہے وہ چونکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اس لئے اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس اعتبار سے اس کو اجزاء میں منقسم بھی نہیں کیا جاسکتا البتہ اس کے شعبے اور شاخیں بہت ہیں جو اصل ایمان کی حقیقت و ماہیت سے خارج ہیں جیسے نماز روزہ اور زکوٰۃ اور اسی طرح اسلام کے دوسرے تمام ظاہری احکام یا جیسے تواضع اور ترم اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو باطنی اوصاف و خصائص کا درجہ رکھتی ہیں چنانچہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”الایمان بضع و سبعون شعبۃ“ (ایمان کی کچھ اور پستہ شاخیں ہیں) ظاہر ہے کہ شاخوں اور اس کی اصل کے درمیان اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے کوئی بھی شاخ اپنی اصل کا مترادف نہیں ہو سکتی اس طرح اصل ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام کے تمام ظاہری احکام و باطنی اخلاق و خصائص جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں جن کو اصل ایمان کی حقیقت و ماہیت میں شامل نہیں کیا جاسکتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الحیاء شعبۃ من الایمان (حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے) مذکورہ بالا قول کی دلیل ہے کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیاء ایمان کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔

حدیث کے دوسرے جز، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں تکبر کا گناہ موجود رہے گا ہاں جب تک وہ تکبر اور دوسری بری خصلتوں کی آلائش سے پاک و صاف ہو جائے گا تو اس وقت تک جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ پاکی و صفائی یا تو اس صورت میں حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ عذاب اس آلائش کو دھو دے گا یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا اور معافی اس آلائش کو زائل کر دے گی۔ خطاب نے لکھا ہے کہ حدیث کے اس جز کی دو تاویلیں ہیں ایک تو یہ کہ (کبر) سے کفر و شرک مراد ہے اور ظاہر ہے کہ کفر و شرک کے مرتکب پر جنت کے دروازے ہمیشہ بند رہیں گے دوسری تاویل یہ ہے کہ ”کبر“ سے مراد تو اس کے اپنے معنی ہی ہیں یعنی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برتر و بلند سمجھنا اور غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہونا البتہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ متکبر شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ حق تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ نہ ہو چنانچہ جب حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اس کے دل سے کبر کو نکال باہر کرے گا اور پھر اس کی کدورتوں سے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔

تکبر کی حقیقت

(۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ قُوْبُهُ حَسَنًا وَتَعَلُّهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرٌ وَغَمَطُ النَّاسِ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کی مانند تکبر ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ایک شخص اس بات کو پسند رکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتی اچھی ہو فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر سے حق کو باطل کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

وہ تین لوگ جو قیامت کے دن اللہ کی توجہ سے محروم رہیں گے

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَفِي رَوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا ایک روایت میں ہے نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس متکبر۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تکبر کرنا گویا شرک میں مبتلا ہونا ہے

(۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدْءُ أَبِي وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَذْخَلْتُهُ النَّارَ. وَفِي رَوَايَةٍ قَدْ ذُفِّقَتْ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریا کی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا ایک روایت میں ہے اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ (مسلم)

تشریح: ”الکبریا“ بڑائی، یعنی یہ میرا ذاتی حق ہے پس جو شخص اس میں میرا مقابلہ کرے گا کہ میری ذاتی بلند یوں اور صفاتی عظمتوں میں دخل دیتا ہے تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اس حدیث میں ایک لفظ الکبریا کا ہے دوسرا العظمتہ کا ہے بعض علماء نے اس کو مترادف قرار دیکر ایک ہی معنی پر حمل کیا ہے لیکن بعض دیگر علماء مثل ملا علی قاری اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ الکبریا اس بڑائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق ذات سے ہو اور مخلوق اس کو کا حقہ نہیں جانتی ہو اور عظمت اس بزرگی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہو اور مخلوق اس کو جانتی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کائنات کے وجود سے ساری مخلوق جانتی ہے اسی فرق کے پیش نظر کبریا کی نسبت چادر کی طرف کردی گئی اور عظمت کی نسبت تہبند کی طرف کردی گئی ہے اور چادر بنسبت ازرا علی وارفح ہوتی ہے۔ ”رداء“ اور ”ازار“ کے الفاظ تشابہات میں سے ہیں اس کا ترجمہ مایطیق بشانہ سے ہوگا۔ ”نازعنی“، یعنی جو شخص میری ذاتی یا اضافی بڑائیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے اور چھینا جھپٹی کرتا ہے تو میں اس کو دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ یہ حدیث تشابہات کی قسم میں سے ہے سلف صالحین کے ہاں الفاظ کا وہی ترجمہ ہوگا جو لیکن مایطیق بشانہ لگا کر حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی ہوگی۔ مگر متاخرین نے کچھ تاویلات سے کام لیا ہے لیکن سلف کے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

الفصل الثانی تکبر نفس کا دھوکہ ہے

(۸) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَخْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكْتُوبَ فِي الْجَبَّارَيْنِ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہمیشہ اپنے نفس کو کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو سرکشوں میں لکھا جاتا ہے اس کو وہ چیز پہنچتی ہے جو اس کو پہنچتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”یذهب بنفسه“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مسلسل خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے غرور و تکبر اس کو جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے اس طرح وہ خود پسندی اور بڑائی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ متکبرین اور سرکش لوگوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے معلوم ہوا خود پسندی اور غرور و تکبر بڑی تباہی ہے۔

تکبر کرنے والوں کا انجام

(۹) وَعَنْ عُمَرَ وَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَافُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بَوْلَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبَارِ يَسْقُونَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چوٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ مردوں کی صورت میں ان کو ذلت ہر جگہ سے ڈھانپ لے گی۔ جہنم میں ایک قید خانہ کی طرف ان کو کھینچا جائے گا جس کا نام بولس ہے آگ کی آگ ان کو گھیر لے گی دوزخیوں کے نچوڑ سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام طیتہ الخبال ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

ناحق غصہ شیطانی اثر ہے

(۱۰) وَعَنْ عَطِيَّةِ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَأَنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عطیہ عروہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ کرنا شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے جس وقت تم میں سے کسی کو غصہ آئے چاہیے کہ وضو کرے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے جیسا کہ عام تجربہ سے ثابت ہے اور ٹھنڈے پانی کے استعمال کی بہترین صورت تو وضو کر لینا ہے لیکن ٹھنڈا پانی پینے کی بھی یہ خاصیت ہے اس حدیث میں تو صرف وضو کرنے کا ذکر ہے لیکن چاہیے یہ کہ جب غصہ آئے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے (چنانچہ ایک حدیث میں یہ منقول ہے کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ جاتا رہتا ہے) پھر جب دیکھے کہ غصہ ختم نہیں ہوا ہے تو اٹھ کر وضو کرے اور اللہ تعالیٰ کیلئے دو رکعت نماز پڑھے۔

غصہ کا ایک نفسیاتی علاج

(۱۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. (رواه مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی ایک غصے میں ہو جب وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے اگر غصہ جاتا رہے اچھا ہے وگرنہ لیٹ جائے۔ (روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے)

تشریح: شرح السنہ میں لکھا ہے کہ غصہ کی حالت میں کھڑے رہنے کے بجائے بیٹھ جانے میں حکمت یہ ہے کہ عام طور پر غصہ کے وقت انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور اگر وہ غصہ کے وقت کھڑا ہو تو اس بات کا زیادہ خوف رہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر گزرے جس سے بعد میں پریشانی اور پشیمانی اٹھانی پڑے اور ظاہر ہے کہ بیٹھ ہوئے ہونے کی صورت میں کسی حرکت کا صادر ہونا اتنی سرعت اور آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا جس قدر کہ کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور لیٹے ہوئے ہونے کی صورت میں اتنی سرعت اور آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا جس قدر بیٹھے ہوئے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اس بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ غصہ کے وقت اپنی حالت میں اس طرح تبدیلی کر لینا کہ جس سے جسم و ذہن کو سکون و آرام ملے جیسے کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے یا بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے غصہ اور اشتعال کے دفعیہ کیلئے بہترین تاثیر رکھتا ہے۔

برے بندے کون ہیں؟

(۱۲) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ تَخِيلَ وَ اخْتَالَ وَ نَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ اعْتَدَى وَ نَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ سَهِيَ وَ لَهِيَ وَ نَسِيَ الْمَقَابِرَ وَ الْبَلَى بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ عَنَّا وَ طَغَى وَ نَسِيَ الْمُبْتَذَأَ وَ الْمُنتَهَى بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ يَخْتَلُ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ يَخْتَلُ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ طَمَعَ يَقْوَدُهُ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ هَوَى يُصِلُهُ بِنْسَ الْعَبْدِ عَبْدٌ رَعَبٌ يُدْلُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے وہ بندہ بُرا ہے جس نے خود کو اچھا جانا اور تکبر کیا اور خدائے بزرگ کو بھول گیا۔ وہ بندہ برا ہے جس نے ظلم کیا لوگوں پر زیادتی کی اور بلند جبار کو بھول گیا وہ بندہ برا ہے جو بھول گیا اور مشغول رہا۔ مقبروں کو بھول گیا اور بدن کی کہنئی کو۔ وہ بندہ برا ہے جو فساد ڈالے اور حد سے بڑھے اور اپنے حال کی ابتداء اور انتہا کو بھول گیا وہ بندہ برا ہے جو دنیا کو دین کے ساتھ طلب کرے وہ بندہ برا ہے جس نے دین کو شبہات کے ساتھ خراب کیا وہ بندہ برا ہے جس کو حرص کھینچ لے جاتی ہے۔ وہ بندہ برا جس کو نفس کی خواہش گمراہ کرتی ہے وہ بندہ برا ہے جس کو رغبت خوار کرتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور ان دونوں نے کہا اس کی سند قوی نہیں ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: یہ حدیث محض ترمذی و بیہقی کی مذکورہ اسناد ہی سے منقول نہیں ہے بلکہ اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور ایک دوسرے طریق پر بیہقی نے نعیم ابن ہماز سے نقل کیا ہے نیز اس کو حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کثرت طرق ضعیف حدیث کو قوی کر دیتی ہے اور اس کو حسن الغیرہ کے درجہ پر پہنچا دیتی ہے جس سے روایت کا مقصود پورا ہو جاتا ہے جہاں تک بیہقی کے اس قول کا تعلق ہے کہ یہ حدیث غریب ہے تو واضح رہے کہ اول تو غرابت صحت اور حسن کے منافی نہیں دوسرے یہ کہ تمام محدثین کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے لہذا وعظ و نصیحت کے موقع پر اس حدیث کو ذکر کرنا اور لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرنا بطریق اولیٰ مناسب ہوگا۔

الفصل الثالث..... غصہ کو ضبط کرو

(۱۳) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَبِطٌ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى . (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اِدْفَعْ بِالْيَمِينِ هِيَ اَحْسَنُ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ فَاِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَذْوُهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا .

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے ایسی خصلت کے ساتھ دور کر جو نیک تر ہے فرمایا غضب کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت معاف کر دینا مراد ہے جب لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو آفات سے بچائے گا اور ان کے دشمن کو ان کے لیے پست کر دے گا گویا کہ وہ قریبی دوست ہے۔ بخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے۔

تشریح: روایت میں آیت کا جو کلمہ نقل کیا گیا ہے اپنے سیاق و سباق کیساتھ اس طرح ہے ولا تسعوا الحسنة ولا السية ادفع بالتي هي احسن گویا آیت کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی ہے لہذا اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس

کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”برائی بھلائی کے ذریعہ دفع کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو صبر و تحمل اختیار کرو اور اگر کسی سے کوئی برائی اور تکلیف پہنچے تو اس سے عفو و درگزر کا برتاؤ کرو۔

لفظ ”قريب“ دراصل لفظ حیم کی تفسیر ہے جس سے قرابتی مراد ہے اور یہ جملہ مذکورہ آیت کے اس آخری جزو کی تفسیر ہے فاذا الذی بینک وبينہ عداوة کانه ولی حمیم۔ یعنی پھر اچانک (تم دیکھو گے کہ) تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے۔

غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے

(۱۵) وَعَنْ يَهْزَنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الضُّبُّ الْعَسْلَ

ترجمہ: حضرت بہترین حکیم رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے اس نے بہر کے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح ایلا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (تبیعی)

تشریح: ”ایمان“ سے یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان! اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بسا اوقات غصہ کی شدت اصل ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہے لہذا باللہ من ذالک۔

تواضع اختیار کرو

(۱۶) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا مِنْ كُلِّ أَوْ حَنْزِيرٍ.

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگو تواضع اختیار کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو اللہ کے لیے لوگوں سے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے وہ اپنی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں عظیم ہوتا ہے اور جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہو جاتا ہے اور اپنی نظر میں عظیم ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور خنزیر سے بڑھ کر خوار تر ہوتا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ متکبر و مغرور شخص اگرچہ خود کو بڑا اور عزت دار سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی مصنوعی بڑائی اور عزت دکھاتا ہے لیکن وہ خدا کے نزدیک بھی ذلیل و حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی نہایت کمتر و بے وقعت رہتا ہے اس کے برخلاف جو شخص تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے وہ اگرچہ اپنی نظر میں خود کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو کمتر و بے وقعت ظاہر کرتا ہے مگر خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی بڑی عزت و وقعت ہوتی ہے۔

انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود عفو و درگزر کرنے کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ أَعْرَضَ عِبَادِكَ عَنْكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَّرَ غَفَرَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تیرے بندوں میں سے تیرے ہاں عزیز تر کون ہے۔ فرمایا جو شخص قدرت رکھنے پر بخش دیتا ہے۔ (تبیعی)

تشریح: یعنی اگرچہ اس پر کسی شخص نے کوئی ظلم کیا اور اس کو رنج و تکلیف میں مبتلا کیا تو وہ اس سے انتقام لینے کی طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر چونکہ جلالی کیفیت غالب تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب کے ذریعہ گویا ان کو تلقین کی کہ وہ غفور و درگزر کا رویہ اختیار کیا کریں۔ جامع صغیر کی ایک روایت میں منقول ہے کہ جو شخص انتقام لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود غفور و درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ یومِ عسرت یعنی قیامت کے دن اس کے ساتھ غفور و درگزر فرمائے گا۔

غصہ کو ضبط کرنے کا اجر

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ عُذْرُهُ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپتا ہے اور جو کوئی اپنے غصہ کو روکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا جو کسی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا عذر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے۔

وہ تین چیزیں جو نجات کا ذریعہ ہیں اور وہ تین چیزیں جو اخروی ہلاکت کا باعث ہیں

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَّاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَإِنَّمَا الْمُنْجِيَّاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبِعٌ وَشَحٌّ مَطَاعٌ وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّ هُنَّ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الْخَمْسَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی چیزیں ہیں چھپے اور ظاہر خدا سے ڈرنا۔ خوشی اور ناخوشی میں حق بات کہنا۔ فقیری اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا۔ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں پیروی کی گئی خواہش نفس، فرمانبرداری کی گئی حرص اور آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ گھمنڈ کرنا اور یہ خصلت سب سے بری ہے ان پانچوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: ”تقویٰ اللہ“ یعنی ظاہر اور باطن اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھنا تقویٰ ہے۔ ”القول بالحق“ یعنی حالات کیسے بھی ہوں واقعات جیسے بھی ہوں کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی ناراض ہو رہا ہو زبان سے حق بات کہنا اور حق پر برقرار رہنا باعث نجات ہے۔ ”والقصد“ یعنی خواہ آدمی مالدار ہو یا غریب ہو کچھ بھی ہو مگر وہ اپنے ہاتھ سے میانہ روی کو جانے نہیں دے رہا ہو ہر حالت میں افراط و تفریط سے پاک رہتا ہو اور اسراف و تبذیر اور اقرار و کنجوسی سے دور رہتا ہو یہ باعث نجات بات ہے۔ ”ہوی متبع“ یعنی ہر وقت اپنی خواہشات پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہو اور اسی کی پیروی کر رہا ہو بس خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جس طرف سے جو اشارہ ملتا ہے اس پر عمل کیلئے لپک کر جاتا ہے۔ ”وشح مطاع“ یعنی بخل و کنجوسی کا غلام بنا ہوا ہے جس میں بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ایسا شخص زکوٰۃ اور واجبی حق کا انکار کر دے اور ہلاک ہو جائے۔ ”اعتجاب المرء“ یعنی خود پسندی کہہ اور عجب خود بینی اور خود ستائی یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا نام نہیں لیتی ہیں یہاں تک کہ اس کو تباہ کر دیتی ہیں اس لئے اس کو سب سے سخت بتایا گیا ہے۔

بَابُ الظُّلْمِ.... ظلم کا بیان

قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين

”الظلم“ ”هو وضع شئ في غير موضعه“ یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے بجائے دوسرے مقام میں رکھنے کا نام ظلم ہے ظلم کی اس

تعریف کا یہ مفہوم ہر اس چیز کو شامل ہے جس میں تعدی اور تجاوز ہوا ہو لیکن شریعت کی روشنی میں ظلم کی تعریف میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ شرعی اصطلاحی ظلم وہ ہے جس میں امور شرعیہ کی حدود سے تجاوز کیا گیا ہو۔ عرف عام میں ظلم لوگوں کے ان حقوق میں تجاوز اور زیادتی کو کہتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو سے ہو یعنی لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو میں تجاوز اور زیادتی کرنے کا نام ظلم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سابقہ اقوام کے واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کافر قوموں پر اس وقت ہاتھ ڈالا ہے جب یہ قومیں شرک و کفر کے بعد ظلم پر اتر آئیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لوگو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میں تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں۔

الفصل الأول.... ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ . (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ (متفق علیہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ظالم کو قیامت کے دن میدان حشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ اس نور سے محروم رہے گا جو مومن کو نصیب ہوگا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا ”یسعیٰ بین یدیہم وبیانہم“ (یعنی قیامت کے دن مومنین کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل پائیں گے۔)

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ظلمات (تاریکیوں) سے آخرت کے وہ شدید (تکالیف و مشکلات) اور عذاب مراد ہیں جن سے قیامت کے دن واسطہ پڑے گا اور جن میں اہل دوزخ مبتلا ہوں گے (چنانچہ قرآن کریم میں بھی بعض جگہ ”ظلمات“ کے معنی شائد مراد لئے گئے ہیں جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے ”قل من ینحیکم من ظلمات البر والبحر“ (کہہ دیجئے کہ تمہیں جنگل اور دریا کی تکلیف و مشکلات سے کون نجات دلاتا ہے۔)

ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے

(۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ

وَكَذَلِكَ اخذ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَى وَهِيَ ظَلِمَةٌ أَلَايَةٌ . (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے جب اس کو

پکڑے گا اس کو نہیں چھوڑے گا پھر اس آیت کی تلاوت کی اور اسی طرح ہے تیرے رب کا پکڑنا بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث میں گویا مظلوم لوگوں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر کئے جانے والے ظلم و ستم پر صبر و استقامت اختیار کریں اور اس دن کا انتظار کریں جب قانون قدرت کے مضبوط ہاتھ ظالم کی گردن پر ہوں گے اور اس طرح اس کو اپنے ظلم کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی نیز اس ارشاد گرامی میں ظالموں کے لئے سخت وعید و تنبیہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس مہلت پر مغرور نہ ہو جائیں بلکہ یقین کہ آخر الامر ان کو خدا کے سخت مواخذہ سے دوچار ہونا ہے اور اپنے ظلم کی سزا یقیناً بھگتنی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظالمون الا یہ“ (یعنی اور تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے غافل مت سمجھو جس کو ظالم اختیار کرتے ہیں۔)

قوم شمود کے علاقہ سے گزرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تلقین

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْجَنْجَرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ

تَكُونُوا بِأَكْبَنَ أَنْ تُبْسِئَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ قَنَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اجْتَاَزَ الْوَادِي . (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجر کے پاس سے گزرے فرمایا ان لوگوں

کے مکانوں میں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے جس وقت تم گزرو و مبادا تم کو وہ چیز پہنچے جو ان کو پہنچی ہے پھر آپ نے چادر سے اپنا سر ڈھا تک لیا اور جلدی چلے یہاں تک کہ اس وادی سے گزر گئے۔ (متفق علیہ)

قیامت کے دن مظلوم کو ظلم سے کس طرح بدلہ ملے گا؟

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر کسی مسلمان بھائی کی ابرو بڑی یا کسی اور چیز کا حق ہو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کروالے جس روز اس کے پاس نہ درہم نہ دینار اگر اس کے نیک عمل ہوں گے اس کے حق کے مطابق لے لیے جائیں گے اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ (بخاری)

تشریح: ”مظلومہ“ یعنی اگر کسی ظالم کے ذمہ مظلوم کا ایسا حق باقی ہو جو اس نے مظلوم پر بصورت ظلم کیا تھا ”من عرضہ“ یعنی اس حق کا تعلق خواہ مظلوم کی عزت و عظمت سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو کہ اس کو گالی دی ہو یا قول و فعل کے ذریعہ سے اس کو ایذا پہنچائی ہو۔ ”اوشنی“ یعنی کسی کا مال چھینا ہو یا چرا یا ہوا یا دبا یا ہو۔ ”فلیتحللہ“ تو اس سے معافی مانگ کر قیامت سے پہلے ہر قسم کا حق معاف کرا دے اگر مالی معاملہ ہے تو معاوضہ ادا کرے یا ویسے معاف کرائے اگر زبانی معاملہ ہے تو معافی تلافی کرا دے جس طرح بھی ہو مگر دنیا میں معاف کرا دے ورنہ قیامت کے دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے وہاں یہ مظلوم ظالم سے اس کی نیکیاں وصول کرے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کی برائیاں اور گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے جیسا کہ اگلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

حقیقی مفلس کون ہے؟

(۵) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَبِئَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرْحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے انہوں نے کہا ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو اور نہ ہی کوئی سامان ہو۔ فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور وہ آئے گا ایسی حالت میں کہ کسی کو گالی دی ہے کسی کو تہمت لگائی ہے کسی کا مال کھا گیا ہے کسی کو قتل کیا ہے کسی کو مارا ہے اس کو اس کی نیکیاں دیدی جائیں گی۔ اگر اس کے ذمہ جو حق ہیں پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو آخرت میں نہ تو معافی ملے گی اور نہ اس کے حق میں شفاعت کام آئے گی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے چاہے گا تو وہ مدعی (صاحب حق) کو اس کے مطالبہ کے مطابق اپنی نعمتیں عطا فرما کر راضی کر دے گا۔ نووی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مفلس وہی شخص ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا چنانچہ دنیاوی مال و دولت سے

تہی دست شخص کو حقیقی مفلس نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کا افلاس عارضی ہوتا ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات زندگی ہی میں وہ افلاس مال و دولت کی فراوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث میں جس افلاس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے ہے اور اس افلاس میں مبتلا ہونے والا شخص پوری طرح ہلاک ہوگا۔

آخرت میں ہر حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا

(۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَوُذُنَّ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقُرْنَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ اتَّقُوا الظُّلْمَ فِي بَابِ الْإِنْفَاقِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حق دیئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لے لی۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے) جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں اتقوا الظلم باب الانفاق میں گزر چکی ہے۔

تشریح: الجلاحاء یعنی بغیر سینگ والی مظلوم بکری کیلئے سینگ والی ظالم بکری سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ جس حیوان نے دوسرے حیوان پر دنیا میں ظلم و زیادتی اور تجاوز و تعدی کی ہوگی اس ظالم سے بدلہ لیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اتنا ظہور ہو جائیگا کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی عدل کا ظہور ہو جائے گا حالانکہ جانور غیر مکلف ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حیوان تو غیر مکلف ہیں ان سے قصاص و بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قال لما یرید ہے لا یسئال عما یفعل وہم یسئلون کی صفت عالی سے متصف ہے وہ جہاں بھی بدلہ لے یا جس سے بھی بدلہ لے وہ مختار علی الاطلاق ہے جانوروں کے معاملہ میں اگر انسان نے حیوان پر ظلم کیا ہوگا اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اور پھر جانوروں کے بارے میں فرمایا گیا ”کو نو اتوا با“ سب مٹی ہو جاؤ تو سب مٹی ہو جائیں گے اس موقع پر کافر کہیں گے یا یحییٰ کنت ترابا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں سینگ دار بکری سے ظالم انسان مراد ہیں اور بے سینگ بکری سے مظلوم انسان مراد ہیں اور اس طرح محاورہ بھی جاری ہے تو اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا کہ قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا ظالم سے مظلوم کا پورا پورا حساب لیا جائے گا فرض کرو اگر غیر مکلف حیوان بھی ظالم بنا ہو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا تو اے انسان تم حساب سے کہاں بچ سکتے ہو؟

”جلحاء“ یہ وہ حیوان ہے جس کے سینگ پیدا انی طور پر نہیں ہوتے ہیں ”القرنا“ یہ وہ حیوان ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوں۔

الفصل الثانی..... برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

(۷) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا اِمْعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنًا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَظَنُوا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا اَقْلًا تَظْلِمُوْا (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اِمْعہ نہ سنانو کہہو اگر لوگ نیکی کریں گے ہم بھی نیکی کریں گے اگر وہ ظلم کریں گے ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ اس بات کی عادت ڈالو کہ اگر لوگ نیکی کریں تم بھی نیکی کرو۔ اگر وہ برائی کریں تم ظلم نہ کرو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”امعہ“ امعہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا ہے بلکہ سوچے سمجھے بغیر یوں کہتا پھرتا ہے ”انا مع فلان“ دعوت کے بغیر مہمان پر دوسروں کے تابع بن کر جاتا ہے اور کہتا ہے ”انا مع فلان“ اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا دوسروں کے کہنے پر دوسروں کی رائے کے تابع بن کر وقت گزارتا ہے۔ یہاں حدیث میں امعہ سے وہ شخص مراد ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں نے جو سلوک روا رکھا میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ اگر ایک میرے ساتھ اچھے رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا اگر لوگ برے ہوئے تو میں بھی برائی کروں گا گویا اس شعر کو ہاتھ میں لئے کھڑا کہہ رہا ہے۔

بمن شاء تقویمی فانی مقوم ومن شاء تعویجی فانی معوج
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح امع نہ ہو بلکہ اگر لوگ احسان کریں تو تم احسان کرو اور اگر لوگ برائی کا معاملہ کریں تو تم بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو اور ”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا نمونہ بنو۔ ”فلا تظلموا“ اس جملہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی برائی پر تم ظلم نہ کرو۔ پھر اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والوں سے اعتدال میں رہتے ہوئے بدلہ لو مگر ظلم و زیادتی نہ کرو یہ ادنیٰ مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ صرف برائی کا مت سوچو بلکہ معاف کرنے کا خیال بھی کرو یہ دوسرے درجہ کے متوسط مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے۔
تیسرا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو یہ اعلیٰ مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے تو ”فلا تظلموا“ کے جملہ میں گویا تین قسم کے مسلمانوں کے تین درجات کا ذکر ہے۔ ادنیٰ، متوسط اور اعلیٰ درجہ کے مؤمن۔

لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو

(۸) وَعَنْ معاوية أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ اكْتَبَى إِلَيَّ كِتَابًا تَوْصِيَنِي فِيهِ وَلَا تَكْثِرِي فَكَتَبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدَ فَاتِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ التَّمَسَّ رَضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رَضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. (رواه الجامع ترمذی)
ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف لکھا کہ میری طرف ایک خط لکھو اور مجھے کچھ وصیت کرو اور زیادہ نہ لکھیں۔ انہوں نے لکھا کہ تجھ پر سلامتی ہو اما بعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی محنت سے اس کو بچا لیتا ہے اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور تجھ پر سلامتی ہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)
تشریح: ”ولا تکتوی“، یعنی طویل مضمون اور طویل الفاظ نہ ہوں بلکہ مختصر اور جامع نصیحت لکھ دو۔ ”سخط الناس“، یعنی لوگوں کی ناراضگی اور خفگی کو قبول کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا۔ ”مؤنه الناس“، یعنی لوگوں کی محنت و مشقت اور ضروریات کیلئے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ ”وكله لای الناس“، یعنی جو شخص خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کے حوالہ کر دے گا پھر لوگ اس کی بوئیاں اڑا دیں گے۔

الفصل الثالث... ایک آیت کے لفظ ”ظلم“ کی تشریح

(۹) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الْاٰیَاتُ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰی اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللَّهِ اِنَّا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لُقْمَانَ لَابْنِهِ يَبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. وَفِي رَوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تُظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ. (صحيح البخارى و صحيح المسلم)
ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ بات شاق گذری اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شرک ہے تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر شرک بہت بڑا ظلم ہے ایک روایت میں آیا ہے آپ نے فرمایا اس کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ (متفق علیہ)
تشریح: ”ولم یلبسوا ایمانہم بظلم“، یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب صحابہ کرام پر بہت گراں گزرا کیونکہ صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم نے خیال کیا کہ ظلم کے لفظ سے مراد گناہ ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ گناہوں سے پاک کون ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ ”اینالم یظلم“ یہ ان کی پریشانی کا بہت بڑا اظہار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ظلم سے مراد کامل درجہ کا ظلم ہے جو شرک ہے کیونکہ سورت لقمان کی ایک آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم یہاں اس ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا گناہ مراد ہے جو شرک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان کو کفر سے مخلوط نہیں کیا یعنی ایسا منافق نہیں رہا جس کی زبان پر تو ایمان ہو اور دل میں شرک پڑا ہو وہ۔

آخرت پر دنیا کو قربان نہ کرو

(۱۰) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَبْدًا أَتَهَبَ اخِرَتَهُ بِلُئْيَا غَيْرِهِ (ابن ماجہ)
 ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے مرتبہ کے لحاظ سے بدترین وہ شخص ہے جس نے کسی غیر کی دنیا کے سبب اپنی آخرت کھودی۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)
 تشریح: ”بدنیا غیرہ“ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دنیوی فائدہ اور مقصد کیلئے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے تو یہ بھی سنگین جرم ہے لیکن یہ جرم اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جبکہ کسی دوسرے کی دنیا بنانے کیلئے ہو مثلاً ایک شخص اپنے مفادات کے لئے نہیں بلکہ دوسرے کے مفادات کیلئے کسی پر ظلم شروع کرتا ہے اور اس میں استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ سرکاری وغیرہ سرکاری اداروں میں بہت سارے لوگ دوسروں کو خوش کرنے کیلئے عوام الناس پر ظلم کرتے ہیں یہ غیر کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔

شرک اور ظلم کی بخشش ممکن نہیں

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّوَا وَنُفْلَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا شَرَاكَ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظَلَمَ الْعِبَادَ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَفْتَضَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ ظَلَمَ الْعِبَادَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَذَكَكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ.
 ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال تین طرح پر ہیں ایک نامہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسرا اعمال نامہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اور وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم کرنا یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے بدلہ لے۔ تیسرا اعمال نامہ جس کی اللہ تعالیٰ پروا نہیں کرے گا وہ بندوں کا اپنے اور خدا کے درمیان ظلم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد ہے اگر چاہے عذاب کرے اگر چاہے درگزر کرے۔
 تشریح: اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ دنیا میں بندے جن برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں سے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا جیسے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو نقصان پہنچایا ہوگا وغیرہ تو آخرت میں ان گناہوں پر ہر حالت میں مواخذہ ہوگا اور اس مواخذہ سے کسی کو نجات نہیں ملے گی اسی طرح جن برائیوں اور گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا ان میں سے شرک کا گناہ بخشش و معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ البتہ شرک کے علاوہ اور تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوں گے کہ چاہے وہ ان گناہوں پر عذاب دے اور چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔

مظلوم کی بددعا سے بچو

(۱۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ

سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے سے اس کا حق نہیں روکتا۔ (بیہقی)

تشریح: ”حقہ“ یعنی مظلوم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظلم کی فریاد کرتا ہے تو درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کا حق نہیں روکتا ہے اس لئے مظلوم کی بددعا فوراً لگتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے کسی نے کہا

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

یعنی مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈرو کیونکہ ان کی بددعا کی قبولیت کیلئے آسمان سے استقبال آتا ہے۔

ظالم کی مدد و اعانت ایمان کے منافی ہے

(۱۳) وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شَرِّ حَبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيَهُ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

ترجمہ: حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا..... تاکہ اس کی تائید کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے وہ شخص اسلام سے نکل گیا۔

تشریح: ”من مشی مع ظالم“ یعنی جس شخص نے کسی ظالم کے ظلم میں اس کی اس طرح تائید اور مدد کی کہ ظالم اپنے ظلم میں مضبوط ہو گیا اور یہ تائید کرنے والا جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے اس صورت میں یہ تائید کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص اہل سنت کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو یہاں ”فقد خرج من الاسلام“ کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظالم کی نصرت و مدد کرنے والا اس ظالم کے ظلم کو حلال سمجھتا ہے تو حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے لہذا یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا جس طرح آج کل مسلمان حکمران امریکہ کی بربریت میں ان کی مدد کو لازم سمجھتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تشدید آتعلیظاً تحدیداً اور زجراً و تنبیہاً ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام سے مراد کامل اسلام ہے تو یہ شخص کامل اسلام سے نکل جائے گا ویسے اسلام میں رہے گا۔

ظلم کی نحوست

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَصُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلَى وَاللَّهِ حَتَّى الْخُبَارَى لَتَمُوتَ فِي وَكْرِهَا هَذَا بِظُلْمِ الظَّالِمِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے ایک شخص سے سنا وہ کہہ رہا ہے کہ ظالم صرف اپنے نفس کو ہی نقصان پہنچاتا ہے یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں بھٹ تیرا اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے لاغر ہو کر مر جاتا ہے۔ روایت کیا اس ان چاروں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”خباری“ ایک پرندہ کا نام ہے جس کو اردو میں سرخاب کہتے ہیں یہ پرندہ پانی کی تلاش میں بہت ماہر ہے اور سینکڑوں میل دور جا کر پانی حاصل کرتا ہے مگر ظالم کے ظلم کا اثر اتنا منحوس ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے سرخاب بھی اپنے گھونسلہ میں پیسا مر جاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ پانی حاصل کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کلام ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ شخص کہہ رہا تھا کہ ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کے نفس تک خاص رہتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نقصان نہیں پہنچاتا؟ دیکھو خبرائی جیسا پرندہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے کیونکہ ظالم کے ظلم کے سبب بارش بند ہو جاتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شاید کوئی حدیث سنی ہوگی جا مضمون بیان کیا ہے۔

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.... امر بالمعروف کا بیان

معروف اصل میں معرفت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پہچانا، حقیقت کو پالینا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو شریعت کے ذریعہ پہچانا گیا ہے اور جن کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ معروف کے مقابلہ پر منکر ہے یعنی وہ چیزیں جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہ ہو اور ان کو اختیار کرنے سے شریعت نے باز رکھا ہو۔ واضح رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تعلیمات اسلامی کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، اور برائیوں سے روکنا، چنانچہ اس باب میں اسی مضمون سے متعلق احادیث نقل ہوں گی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... خلاف شرع امور کی سرکوبی کا حکم

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی خلاف شرع امر دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو دل سے برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان کا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”من رأى منكم“ پہلی چیز تو برائی کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے جب تک کوئی شخص کسی منکر کو دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کی طرف برائی کے ازالہ کا حکم متوجہ نہیں ہوتا اور جب اس نے برائی کو دیکھ لیا تو قدرت کی صورت میں ہاتھ سے اس کا ازالہ کرنا اور مٹانا فرض ہے بشرطیکہ کسی بڑے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ ”منكم“ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ان حضرات پر ہے جو معروف اور منکر کو جانتے ہیں اور وہ لوگ متفق علیہا اور مختلف فیہا مسائل میں فرق کر سکتے ہوں وہ ناسخ اور منسوخ کو پہچانتے ہوں اور مکی و مدنی نصوص میں فرق کر سکتے ہوں ”ولتكن منكم امة“ میں من تعضیضہ سے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بہر حال قوت سے نافذ کرنے والے احکامات کا تعلق حکمرانوں سے ہے اور دقیق مسائل پر مشتمل امور و انوائی کا تعلق علماء سے ہے اور عام فہم مسائل کی ذمہ داری عوام الناس پر ہے مثلاً اس طرح کے سطحی مسائل جن کو عوام الناس جانتے ہوں مثال کے طور پر یہ کہنا کہ شراب حرام ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے روزہ فرض ہے سوکھانا حرام ہے اس سے زیادہ فلسفے بیان کرنا اور دودھ گھسنے بیان کرنا عوام کیلئے جائز نہیں ہے جس طرح غیر عالم اہل تبلیغ کرتے ہیں۔ ”فلیغیرہ بیدہ“ یعنی ہاتھ ڈال کر برائی کو روک دے اور اس کے خلاف مسلح جدوجہد کرے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس میں قوت بازو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو درحقیقت جہاد کرنے اور اس کے علاوہ منکرات کے دفاع کو شامل ہے بیدہ زور بازو کی طرف اشارہ ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منکر اور برائی کا ازالہ ہو جائے فقط ازالہ مقصود ہے خواہ وہ زبان سے ہو یا کسی اور صفت سے ہو لہذا نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے کیونکہ یہاں ”بیدہ“ کا لفظ موجود ہے اگر ہاتھ سے روکنے اور یہ کا لفظ مذکور نہ ہوتا تو پھر ان کی بات سنی جا سکتی تھی لیکن جب ہاتھ سے روکنے کی تصریح موجود ہے تو اس کے بعد دوسرا معنی لینا حدیث سے اعراض یا اس پر اعتراض کے مترادف ہے جس میں تحریف کا خطرہ ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کے ازالہ کے تین درجات بتائے ہیں جس میں پہلا درجہ ازالہ بالید ہے اب ازالہ بالید کے درجہ کو اپنی کمزوریوں کے پردوں میں چھپانا اور اس میں تاویلیں کرنا اور اس کیلئے مثالوں کو بیان کرنا اور قصوں سے اس کی افادیت کو کم کرنا یہ دین کا کام نہیں نہ دین کی کوئی خدمت ہے۔ فلا تضرہوا للہ الامثال تبلیغی جماعت کو چاہیے کہ دین کے تابع ہو جائیں دین کو اپنا تابع نہ بنائیں۔

”فلسانہ“ زبان سے منکر کے ازالہ کا مطلب یہ ہے کہ حق کو کھول کر بیان کیا جائے واضح الفاظ میں زبان سے حق کا اعلان کیا جائے اور پھر

اس حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس میں زبان سے تہدید و تغلیظ بھی ہو موقع محل کے مناسب گرمی بھی ہو اور نرمی بھی ہو ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو اس فریضہ کو آج کل علماء کرام تدریس کے ذریعہ سے پورا کر رہے ہیں مساجد میں تقریر اور جراند و رسائل میں تحریر کے ذریعہ سے پورا کر رہے ہیں جماعت تبلیغ کے احباب چلوں اور گشتوں کے ذریعہ پورا کر رہے ہیں اور دین اسلام کے مجاہدین میدان جہاد میں کفار و اغیار پر مجاہدانہ لٹاکار اور جہادی اشعار کی یلغار سے پورا کر رہے ہیں مگر یاد رکھنا چاہیے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی لازم ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ آدمی پہلے زبان کے ذریعہ سے نرمی سے سمجھائے اگر نہیں مانا تو پھر سختی کرے اور اگر قدرت و طاقت ہو تو پھر ہاتھ ڈال کر منع کر دے مثلاً شراب کو ضائع کر دے اور طبل باجے کے آلات کو توڑ ڈالے۔ زحاجۃ المصانع میں لکھا ہے کہ اگر امر کرنے والے آمر کی غالب رائے ہو کہ لوگ اس کی بات کو قبول کر لیں گے اور منکر سے باز آجائیں گے تو اس وقت نہی عن المنکر واجب ہے اور اگر گمان یہ ہو کہ لوگ نہیں مانیں گے یا لیاں دیں گے بلکہ ماریں گے تو اس وقت نہی عن المنکر ترک کرنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر بڑے فتنے کا خضہ ہو تو اس وقت بھی نہی عن المنکر ترک کرنا جائز ہے اور اگر داعی اور امر کرنے والا آدمی تمام مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر نہی عن المنکر کرنا افضل ہے اور آدمی مجاہد ہے علامہ زندہ لکھنے لکھا ہے کہ امر بالیہ حکام کا کام ہے امر باللسان علماء کا کام ہے اور امر بالقلب عوام الناس کا کام ہے۔ ”فیقلہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس منکر سے نفرت ہو اس کے مرتکب پر غصہ ہو اور دل میں پکا ارادہ ہو کہ جب موقع ملے گا تو میں ہاتھ سے اس منکر کو ختم کر دوں گا یہ ادنیٰ درجہ ایمان ہے اگر یہ جذبہ بھی دل میں نہیں تو پھر دل میں کچھ بھی نہیں۔ ”ضعف الایمان“ یعنی ایمان کے ثمرات کا یہ کمزور ثمر ہے اور ایمان کے حوالے سے یہ آدمی آخری درجہ کا مسلمان ہے اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا کیونکہ جو شخص برائی اور بھلائی میں فرق نہیں مانتا وہ اپنی شریعت اور قرآن و حدیث کے اوامر اور نواہی کا انکار کرتا ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ حرام سے نہی کرنا واجب ہے مکروہات سے نہی مستحب ہے۔ یہ شخص ایمان میں کمزور تر اس لئے قرار دیا گیا کہ اس نے قوت کے پہلے دو درجوں کو نظر انداز کیا ہے فتاویٰ عالمگیری میں امر بالمعروف کے لئے پانچ شرائط ہیں۔

(۱) داعی کا عالم ہونا (۲) رضاء الہی اور اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہونا (۳) جس کو دعوت دے رہا ہے اس پر شفقت و نرمی کرنا (۴) ہر مشقت پر صبر کرنا (۵) داعی جو کہتے ہو اس پر خود عمل بھی کرتا ہو۔

مداہنت کرنے والے کی مثال

(۳) وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَقَاعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَادُوا بِهِ فَأَخَذَ فَاَسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتَوَهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأْذِيْتُمْ بِي وَلَا بَدَلِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ انْجَبُوا وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلِكُوا أَنْفُسَهُمْ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سستی کرنے والے اور ان میں پڑنے والے کی مثال اس قوم کی مانند ہے جو کشتی میں بیٹھے اور قمرہ ڈال بعض کشتی کے نیچے چلے گئے اور کچھ اس کے اوپر چلے گئے نچلے رہنے والے پانی لے کر ان لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو اوپر تھے ان کو اس کی تکلیف ہوتی۔ نیچے والے نے کلباڑا لیا اور کشتی کو نیچے سے کھودنا شروع کیا۔ وہ اس کے پاس گئے اور کہا تجھے کیا ہے اس نے کہا میرے اوپر آنے کی وجہ سے تم نے تکلیف محسوس کی ہے اور مجھے پانی لینے کی ضرورت ہے اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اس کو نجات دلائیں گے اور خود بھی نجات پا جائیں گے اگر اس کو چھوڑ دیں گے اس کو ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو ہلاک کریں گے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”المدهن“ جو شخص منکر کو دیکھ رہا ہو مثلاً زنا ہو رہا ہو شراب پی جا رہی ہو چوریاں ہو رہی ہوں ڈاکے پڑ رہے ہوں خیانتیں ہو

رہی ہوں رقص و سرور کی مجلسیں سجائی جا رہی ہوں اور یہ شخص اس کے روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہو مگر کسی کی رعایت کی وجہ سے یا طمع و لالچ کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہا ہو بلکہ سب کچھ خوشی خوشی برداشت کر رہا ہو یہ مدہانت ہے جو حرام ہے اور یہ شخص مدہانت ہے اور اسی کیلئے یہ وعید ہے۔

مدہانت کے مقابلہ میں مدارات ہے وہ اس نرمی کا نام ہے کہ کوئی شخص اپنے حقوق سے دست بردار ہوتا ہے شر اور ضرر سے بچنے کیلئے شرافت نفس کے تحت لوگوں کی ایذا نہیں برداشت کرتا ہے اور نرم برتاؤ رکھتا ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ ”دارہم مادمت فی دارہم“ یعنی جب تک ان کے گھر میں اور پڑوس میں ہوں ان سے نبھائے رکھو اور اسی سے متعلق کہا گیا ہے کہ

آسائش دو کیستی تفسیر ایں دو حرف است بادوستان تلطف بادشمنان مدارا

اسلام میں مدارات جائز ہے اور مدہانت حرام ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ مسلمان کو ریشم کی مانند ہونا چاہیے کہ ریشم بہت ہی نرم ہے لیکن اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ٹوٹا نہیں ہے یعنی حق بات کہو مگر لہجہ ریشم کی طرح نرم رکھو اور حق کو چھوڑ دینا ریشم کی طرح اس پر مضبوط رہو۔ خلاصہ یہ کہ مدہانت میں شخصی اور ذاتی مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے اور مدارات میں شریعت اور اس کے قواعد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں دین کا عمومی فائدہ ہے۔

”استہمو اسفینہ“ یعنی مکان اور سیٹ پکڑنے کیلئے قرعہ ڈالو۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سمندری جہاز میں بیٹھنے کیلئے مختلف حصے ہوتے ہیں اور سب میں راحت و آسائش کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے سب سے اوپر والا حصہ عرشہ کہلاتا ہے جو سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے پہلے زمانہ میں جہاز میں بیٹھنے کے اعتبار سے ٹکٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا تمام درجات کا ٹکٹ ایک قیمت کا ہوتا تھا اس لئے اس زمانہ میں اچھی اور بری جگہ کی تقسیم میں نزاع کو ختم کرنے کیلئے قرعہ ڈالنا پڑتا تھا کہ گھٹ شکوہ نہ رہے آج کل قیمت اور ٹکٹ کا اعتبار ہے اگر مہنگا ٹکٹ لیا ہے تو اچھی جگہ ملے گی جس کو فرسٹ کلاس کہتے ہیں ورنہ سینڈ اور تھرڈ کلاس میں بیٹھنا ہوگا اور دھکے کھانے ہوں گے اس حدیث میں قرعہ اندازی کا جو ذکر ہے وہ اسی پس منظر کی روشنی میں ہے۔

”فی اسفلھا“ قدیم زمانہ میں سمندری جہاز کا قانون یہ تھا کہ پانی اوپر عرشہ میں ملتا تھا لہذا نیچے بیٹھنے والے اوپر چڑھ کر پانی حاصل کر کے نیچے لاتے تھے بسا اوقات ان گزرنے والوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم پر نہ گزرو ہم کو تنگ نہ کرو خود اپنے پانی کا بندوبست کرلو۔ اس حدیث میں ہے کہ فرض کر لو اگر ایسی صورت پیدا ہوگئی اور نیچے والوں نے کلبھاڑی لیکر جہاز کے نیچے حصے کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ سمندر سے پانی حاصل کریں اب اگر اوپر والوں نے اس منکر کو روکنے کی کوشش کی تو سب بچ جائیں گے لیکن اگر انہوں نے منع نہیں کیا تو سوراخ سے پانی اندر آکر جہاز پانی سے بھر جائے گا اور پھر یہ غرق ہو جائے گا یہ مثال ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کی اگر منکر پر انکار معاشرہ میں ہوگا تو معاشرہ بچ جائے گا لیکن اگر منکر کا انکار ختم ہو گیا تو اجتماعی عذاب کی آمد سے سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا لہذا مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کریں ورنہ سب تباہ ہوں گے۔

بے عمل و اعظ و ناصح کا انجام

(۳) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَنْدَلِقُ أَقْبَابُهُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانٌ مَا شَانُكَ أَلَيْسَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی وہ پھرے گا جس طرح گدھا آٹے کی چکی کے گرد گھومتا ہے

دوزخ والے اس پر جمع ہوں گے اور کہیں گے اے فلاں شخص تیرا کیا حال ہے کیا تو ہم کو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیکی کا حکم کرتا تھا اور خود نہ کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا اور خود نہ کرتا تھا۔ (تشفیع علیہ)

تشریح: "فتندلق" اندلاق چھٹنے اور جلدی جلدی باہر نکلنے کے معنی میں ہے یعنی اس بے عمل واعظ کو جب دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا تو آگ میں اس کی آنتریاں پھٹ کر فوراً باہر آجائیں گی۔ "اقاب" یہ جمع ہے اس کا مفرد قب ہے قاف پر کسرہ اور تار پر فتح ہے آنتوں کو کہتے ہیں لیکن لغت کے امام ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اقباب پیٹ کے اندر آنتوں سمیت تمام اشیاء کو کہا جاتا ہے اور آنتوں کیلئے اقباب کا لفظ بولا جاتا ہے اس فرق سے حدیث کا مفہوم زیادہ وسیع ہو گیا اور مطلب واضح ہو گیا۔ "فیطحن" یہ مضارع معلوم کا صیغہ ہے آنا پینے کے معنی میں ہے یعنی یہ شخص آنتوں کے گرد گھوم گھوم کر ان کو روندنا ہوا پیتا رہے گا۔ "کطحن الحمار" یہاں کحن مصدر ہے جو مضاف الی الفاعل ہے اور مفعول محذوف ہے اور "برخاہ" میں باستعانت کیلئے ہے اصل عبارت اس طرح ہے "کطحن الحمار الدقیق باستعانة الوحی" (طبی)

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ یہاں تشبیہ المركب بالمركب ہے جس کو تشبیل کہتے ہیں جس میں ایک ہیئت کے ساتھ دوسری ہیئت کی تشبیہ دی جاتی ہے یہاں رہٹ پر باندھا ہوا گدھا یا چکی کے ساتھ باندھا ہوا گدھا اور اس کا گھومنا اور چکی کا چلنا اور آٹے کا پینا یہ ایک کیفیت اور ہیئت ہے اور امر معروف کر کے بدعمل واعظ کا دوزخ میں جانا اور پیٹ سے تمام اشیاء کا نکل کر ڈھیر ہو جانا اور اس شخص کا اس پر گھوم گھوم کر روندنا اور آنتوں وغیرہ کا پس جانا یہ دوسری کیفیت ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بہر حال اس شخص کو یہ سزا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملے گی اس وجہ سے نہیں کہ اس نے دعوت کیوں دی ہے۔

الفصل الثانی... امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ انجام دینے پر عذاب خداوندی

(۴) عَنْ حَدِیْقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْثِقَنَّ اللَّهُ أُنْفُسَكُمْ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا۔ پھر تم دعا مانگو گے اور وہ قبول نہ ہوگی۔ (ترمذی)

تشریح: حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے اور یا اگر تم اس فریضہ کی انجام دہی سے غافل رہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی سختیوں اور مصائب کی صورت میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اس وقت تم ان سختیوں اور مصائب کے دفعیہ کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے عذاب اور مصائب دعا کی برکت سے ٹلنے کا احتمال رکھتے ہیں لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک پر خدا کی طرف سے جو آفات و بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ دعا کے ذریعہ بھی ٹلنے کا احتمال نہیں رکھتیں کیونکہ ان کے دفعہ کیلئے کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔

بزار نے اور بطرائی نے کتاب اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے یعنی یا تو تم یقیناً امر بالمعروف بھی کرو گے اور یقیناً نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دو گے یا ان دونوں فریضوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں (یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور پھر جو تمہارے نیک لوگ (ان برے لوگوں کے فتنہ و فساد اور ظلم و جور کے دفعیہ کیلئے) دعا کریں گے گمراہ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔

گناہ کو گناہ سمجھو

(۵) وَعَنِ الْعُرُسِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَمَلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنَ شَهِدَهَا

فَكَرَّهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَحُضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عرس بن عسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے جو شخص وہاں موجود ہوتا ہے اگر وہ اس کو برا سمجھتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں سے غائب ہے اور جو غائب ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں حاضر ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تشریح: ”کمن شہدھا“ ظاہر ہے جو شخص کسی گناہ کا سنا ہے اور اس کے منہ میں رال پختی ہے کہ کاش میں بھی اس میں ہوتا اور لطف اٹھاتا اور تفریح کا سامان ہو جاتا اور مزے اڑاتا اس شخص نے گناہ سے موافقت کر لی نفرت نہ کی یہ اگرچہ اس گناہ سے ہزاروں میل دور ہو اس کو اس گناہ میں شریک سمجھا جائے گا لیکن ایک شخص مثلاً گناہ کی مجلس اور اس کے علاقہ میں ہے گناہ کا مشاہدہ کر رہا ہے مگر دل سے اس سے نفرت کر رہا ہے اور اس کو برا مان رہا ہے یہ شخص ایسا ہے گویا اس نے نہ گناہ کیا ہے اور نہ اس کو دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان کا ادنیٰ آخری درجہ دل سے برائے کا ہے جس نے برائے کا میاب رہا جس نے برائے مانا نا کام ہو گیا قرب و بعد کا اعتبار نہیں ہے۔

برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے

(۶) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يَغْيِرُوهُ يُؤْشِكُ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا يُؤْشِكُ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مَنْ يَغْمَهُ

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو لازم پکڑو تم کو وہ شخص نقصان نہیں پہنچاتا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پر ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے لوگ جب خلاف شرع کام دیکھیں اور اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عام عذاب ان پر نازل کر دے ایک دوسری روایت میں ہے کوئی ایسی قوم جس میں گناہ کیے جاتے ہیں پھر وہ اس کے روکنے پر قادر ہیں لیکن وہ روکنے نہیں قریب ہے کہ عام عذاب ان پر نازل ہو ایک دوسری روایت میں ہے کوئی قوم نہیں جس میں گناہ کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ زیادہ ہوں ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں۔

تشریح: ”ہذہ الایۃ“ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اپنے نفس کی فکر کرو گمراہ لوگ تم کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطیکہ تم ہدایت پر رہو شاید حضرت صدیق اکبر سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ اب امر اور نہی کا وقت نہیں رہا لہذا ہم اس کو ترک کر کے اپنی فکر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ خود گمراہی سے بچ جائیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر نے عوام کو عمومی خطاب کر کے سمجھا دیا شاید آپ نے جمعہ کے خطبہ یا کسی اور عام مجمع میں یہ بات کہی ہے۔ آپ کے اعلان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس آیت کے ارشاد کے مطابق تم امر و نہی کے عمل کو ترک کر دو ابھی تو تمہیں آگے بڑھنا ہے اور دنیا پر چھا جانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت اگر امر و نہی کو ترک کرو گے تو قریب ہے کہ تم پر عمومی اور اجتماعی عذاب آجائے کیونکہ ہاتھ کی قدرت کے باوجود اور افراد کی کثرت کے باوجود امر و نہی کو ترک کرنا موجب ذلت ہے۔

”ان یعمہم اللہ“ یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی اور اجتماعی عذاب نازل کر دے۔ اس عمومی عذاب کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر

اقوام آکر مسلمانوں پر قابض ہو جائیں اور ان کو طرح طرح کی ذلتوں میں ڈال دیں چنانچہ آج کل ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امر و نہی کے مصداق میں پہلا مصداق جہاد ہے۔ عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب نبی عن المکر بند ہو جائے گی تو یہی مکر اور معصیت اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام لوگوں کو اپنی پیٹ میں لے لے گی گناہ کا اس طرح عام ہو جانا خود ایک عذاب ہے مثلاً قتل عام ہو جائے زنا عام ہو جائے رشوت و خیانت عام ہو جائے جھوٹ اور خلاف وعدگی عام ہو جائے تو شریف انسان کیلئے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ یہی عذاب ہے۔ ”ہم اکثر“ یعنی گناہ کے نہ کرنے والے گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہوں یعنی خیر غالب ہو مغلوب نہ ہوا اچھے لوگوں کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہو اور پھر بھی نبی عن المکر نہیں کر رہے ہوں تو سب کو عام عذاب گھیر لے گا۔

(۷) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْبَلُونَ عَلَى أَنْ يَغْيِرُوا عَلَيْهِ وَلَا يَغْيِرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ يَغْقَابُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا. (رواہ ابو داؤد و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کوئی شخص کسی ایسی قوم میں نہیں ہوتا جس میں گناہ کیے جاتے ہیں وہ قدرت رکھتی ہے کہ اس سے روکیں پھر وہ روکتے نہیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔

آخر زمانہ میں دین پر عمل کرنے کی فضیلت و اہمیت

(۸) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ اتَّخَذْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنَّا هُوَا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَذُنُوبًا مُؤْتَرَةً وَاعْتِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ وَدَعُ أَمْرَ الْعَوَامِ فَإِنَّ وَرَاءَ كُلِّ يَوْمٍ الصَّبْرَ فَمَنْ صَبَرَ فِيهِمْ قَبِضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا یضرکم من ضلّ اذا اہتدیتم کی تفسیر کرتے ہوئے کہا خبردار! اللہ کی قسم میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو جب تو دیکھے کہ بخل کی فرمانبرداری کی جاتی ہے اور خواہش نفس کی اتباع کی جاتی ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر صاحب عقل اپنی عقل پر فخر کر رہا ہے اور تو ایسا امر دیکھے کہ اس کے سوا چارہ نہ ہو اس وقت اپنے نفس کو لازم پکڑو اور عوام کے امر کو چھوڑ دے تمہارے آگے صبر کے کئی ایام ہیں ان میں جو صبر کرے گا گویا ہاتھ میں انگارہ پکڑے گا۔ اس میں عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والے آدمیوں کا اجر ہے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کے پچاس آدمیوں کا اجر فرمایا تمہارے پچاس کا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

ترجمہ: ”لا یضرکم من ضلّ“ اس آیت سے متعلق سوال حضرت ابو ثعلبہ سے بھی ہوا تھا، سائل کا مقصد یہ تھا کہ شاید امر و نہی کا زمانہ ختم ہو گیا اب ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر گھر میں جا کر چپ چاپ بیٹھنا چاہیے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح صدیق اکبر نے دیا تھا کہ میں نے اس آیت سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا تھا آپ نے فرمایا کہ اب تو امر و نہی کا وقت ہے ہاں جب پانچ کام شروع ہو جائیں گے تو پھر تم اپنے کو بچاؤ اور عوام کو رہنے دو وہ پانچ کام یہ ہیں (۱) جب تم نے دیکھا کہ لوگ بخل و کنجی کی اتباع کرنے لگے ہیں (۲) جب خواہشات نفسانہ کو دیکھو کہ لوگ اس کے غلام بن گئے ہیں (۳) جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے غلام بن کر اس کو دین پر ترجیح دیں گے (۴) جب تم دیکھو کہ ہر عقلمند اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نظر انداز کرے گا (۵) اور جب تم نے دیکھ لیا کہ اب گناہ میں خود

بتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا گناہ سر پر ایسے منڈلا رہا ہے کہ اس سے چٹنا مشکل ہو گیا ہے تو اب عوام کا معاملہ ان پر چھوڑ دو اس لئے کہ اب امر و نہی کی دعوت کا وقت نہیں رہا جان بچانے کیلئے جہاں ہو سکے بھاگ نکلو کیونکہ اب کچڑ ہی کچڑ ہے پھسلنے کا خطرہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جامع خطبہ کا ذکر

(۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدْعُ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ حِفْظُهُ مِنْ حِفْظِهِ وَنَسِيَهُ مِنْ نَسِيهِ وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ وَذَكَرَ أَنَّ لِكُلِّ غَايِرٍ لَوْ آءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ أَكْبَرَ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ يُغَرُّ لَوْ آءَ عَنْهُ اسْتِهَ قَالَ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِي رَوَايَةٍ أَنْ رَأَى مِنْكَ أَنَّ يُغَيَّرَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدَرْنَا أَنَا فَمَنْعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيُحْيِي مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيُحْيِي كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيُحْيِي كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا قَالَ وَذَكَرَ الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَىءِ فَاحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَىءِ فَاحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى وَحَيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَىءِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَىءِ قَالَ اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَا تَرَوْنَ إِلَى الْإِنْفَاحِ أَوْ دَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ أَحْسَسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَذَكَرَ الدِّينَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْتَحَشَ فِي الطَّلَبِ فَاحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ فَاحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينَ أَحْسَنَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينَ أَسَاءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْتَحَشَ فِي الطَّلَبِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُسِ النَّخْلِ وَأَطْرَافِ الْحَيْطَانِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر کے بعد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرمادیا جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا بھول گیا اس خطبہ میں آپ نے فرمایا دنیا شیریں اور سبز ہے اللہ تعالیٰ اس میں تم کو خلیفہ بنانے والا ہے پس دیکھنے والا ہے تم کیا عمل کرتے ہو خبردار دنیا سے بچو اور عورتوں سے پھر آپ نے ذکر کیا کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک نشان ہوگا اور اس کی عہد شکنی کے موافق ہوگا۔ عام سردار کی عہد شکنی سے بڑھ کر کوئی اور عہد شکنی نہیں اس کی مقعد کے نزدیک اس نشان کو گاڑا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کی ہیبت کسی کو حق کہنے سے نہ روکے ایک روایت میں ہے اگر وہ برائی دیکھے اس کو روکے یہ کہہ کر ابوسعید رضی اللہ عنہ رو دیئے اور کہنے لگے ہم نے برائی کو دیکھا لیکن لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے ہم کچھ بولنے سے رک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اولاد آدم متفرق مراتب پر پیدا کی گئی ہے کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں مومن زندہ رہتے ہیں اور مومن مرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا کیے جاتے ہیں کافر زندہ رہتے ہیں اور کافر مر جاتے ہیں۔ بعض مومن پیدا کیے جاتے ہیں مومن زندہ رہتے ہیں اور کافر مر جاتے ہیں۔ بعض کافر پیدا کیے جاتے ہیں کافر زندہ رہتے ہیں اور مومن مرتے ہیں۔ راوی نے کہا اور آپ نے غصہ کا ذکر کیا اور فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو جلد سے غصہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے دونوں میں ایک دوسرے کے بدلے میں ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے دونوں میں ایک دوسرے کے بدلے میں ہے۔ تم میں بہترین وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلد چلا جائے اور بدترین وہ ہیں جن کو جلد غصہ آئے اور دیر

سے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ سے بچو اس لیے کہ وہ انسان کے دل پر ایک انگارہ ہے۔ تم اس کی گردن کی رگیں پھوٹی ہوئی اور آنکھوں کے سرخ ہونے کی طرف نہیں دیکھتے۔ تم میں سے اگر کوئی اس کو محسوس کرے وہ لیٹ جائے اور زمین کے ساتھ چٹ جائے اور پھر آپ نے قرض کا ذکر کیا اور فرمایا تم میں سے بعض ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں اور جب اس کے لیے کسی پر قرض ہوتا ہے طلب کرنے میں سختی کرتے ہیں ان دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسری کے مقابل ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ادائیگی میں برے ہوتے ہیں اگر کسی کے ذمہ ان کا قرض ہو سہولت سے طلب کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک دوسری خصلت کے مقابل ہے۔ تم میں بہتر وہ ہیں جو اچھی طرح ادا کریں اور اگر ان کا قرض کسی کے ذمہ ہو اچھے طریقے سے طلب کریں اور تم میں بدترین وہ ہیں جو بری طرح ادا کریں اور اگر ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو طلب کرنے میں سختی کریں۔ جب سورج کھجور کے درختوں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں پر ہوا آپ نے فرمایا خبردار دنیا باقی نہیں رہی گذشتہ زمانہ کی نسبت مگر جس طرح تمہارے اس دن سے بقایا رہ گیا ہے۔ (روایت کیا ترمذی نے)

تفسیر: ”خطیباً“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طویل خطبوں میں سے یہ ایک خطبہ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیان کیا ہے اور انسانوں کے مختلف طبائع اور معاملات و نفسیات اور ان کی ابتداء و انتہاء کو بیان کیا ہے۔

”فلم یدع شیئاً“ یعنی قیامت تک آنے والے دین سے متعلق اہم اہم امور کو بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ”حلوۃ“ یعنی دنیا ایک میٹھی لذیذ خوبصورت اور شیرین چیز ہے۔ ”خضرۃ“ ای ناعمۃ طریۃ یعنی سرسبز و شاداب تر و تازہ گلزار و سبزہ زار ہے۔ عرب سبزہ زار کو بہت پسند کرتے ہیں دنیا کو سبزہ زار قرار دیا کیونکہ سبزہ سرج انروال ہوتا ہے تو دنیا بھی اسی طرح ہے۔ ”مستخلفکم“ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عارضی طور پر دنیا کی چیزوں کا مالک بنایا ہے اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ”غدر امیر العامة“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ظالم عاصب مغتلب حاکم آجائے اور کسی کی جائز حکومت پر قبضہ جمائے نہ شوری اور مشورہ ہو نہ کسی کی مرضی ہو بلکہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جائے ایسے غدار کی دیر میں لمبا جھنڈا قیامت کے روز نصب کیا جائے گا کیونکہ اس نے عوام کے عام امیر المؤمنین کی خلافت پر قبضہ کر لیا اور غدار کی دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک باغی شخص بغاوت کا جھنڈا بلند کر کے اور عوام الناس کے متفقہ امیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے۔ ”خلقوا“ اس میں انسان کی تخلیق اور انجام کو ہدایت و ضلالت کے اعتبار سے چار طبقات پر تقسیم کیا گیا ہے (۱) کامیاب انسان (۲) ناکام انسان (۳) ابتداء میں کامیاب انتہاء میں ناکام (۴) ابتداء میں ناکام انتہاء میں کامیاب۔

”و ذکر الغضب“ اس میں انسان کے غصہ کے مختلف حالات بیان کئے گئے ہیں انسان کے توازن اور بگاڑ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ (۱) ایک وہ شخص ہے کہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے لیکن جلدی راضی ہو جاتا ہے یہ برابر برابر ہے۔ ”فاحداهما بالآخری“ کا یہی مطلب ہے (۲) اسی طرح ایک شخص بہت دیر سے غصہ ہوتا ہے مگر غصہ کے بعد دیر تک غصہ باقی رہتا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ (۳) ایک شخص ایسا ہے کہ بہت دیر سے غصہ ہوتا ہے لیکن بہت جلدی راضی ہوتا ہے یہ سب سے عمدہ صفت کا آدمی ہے (۴) ایک شخص ایسا ہے کہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور پھر راضی ہونے کا نام نہیں لیتا ہے یہ شخص بدترین صفت والا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور دین کا ضابطہ بیان فرمایا اور اس میں بھی لوگوں کے چار طبقات بنائے۔ (۱) ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ مدیون ہے تو بہتر طریقہ پر قرض ادا کرتا ہے لیکن قرض لینے میں دوسرے کے ساتھ سختی کرتا ہے فحش کا مطلب یہی ہے کہ سختی کرتا ہے اور غلیظ انداز اختیار کرتا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ (۲) ایک وہ شخص ہے کہ قرض دینے میں تو اچھا نہیں ہے لیکن مانگنے میں بہت نرم اور اچھا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ (۳) ایک وہ شخص ہے کہ دین ادا کرنے میں بھی اچھا اور نرم ہے اور قرض مانگنے میں بھی بہت نرم اور اچھا ہے یہ بہترین خصلت کا آدمی ہے۔ (۴) ایک وہ شخص ہے کہ قرض دینے میں بہت برا ہے اور اگر اس کا کسی پر قرض ہو تو مانگنے میں بہت برا ہے یہ بدترین آدمی ہے۔ اب غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہے بس اتنی باقی ہے جتنا پورے دین کا ایک ذرہ وقت ابھی باقی ہے۔

گناہ کی زیادتی موجب ہلاکت ہے

(۱۰) وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَغْتَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (رواه أبو داود)

ترجمہ: حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

تفسیر: ”یغذروا“ یہ عذاب افعال سے ہے اور سب ماخذ کیلئے ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اتنے گناہ کئے کہ اب ان کی طرف سے عذر معذرت بھی ختم ہوگئی اب یہ لوگ خود اپنے آپ کو صاحب عذر نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کڑا رسید ہوتا ہے۔ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ اپنے گناہوں کی خود بھی معذرت نہیں کرتے بلکہ گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کھل کر سرعام گناہ بھی کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس جملہ کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ عذر و عذار پیش نظر رکھ کر باطل تاویل میں کرنے لگتے ہیں اور گناہ کو قانونی شکل دیتے ہیں یہ ظنی ظنی ہے جس سے آدمی گمراہ ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس میں تو میں غرق ہو جاتی ہیں۔

عام عذاب کب نازل ہوتا ہے

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَلَّى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرِهِمْ وَهُمْ قَائِمُونَ عَلَى أَنْ يَنْكَبُوا فَلَا يَنْكَبُوا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ. (رواه فی شرح السنة)

ترجمہ: حضرت عدی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے ایک آزاد کردہ غلام نے ہم کو بیان کیا کہ اس نے ہمارے دادا سے بیان کیا وہ کہتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل سے سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا یہاں تک کہ خلاف شرع امور اپنے درمیان دیکھیں اور وہ روکنے پر قدرت رکھتے ہیں پھر نہ روکیں جب وہ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب لوگوں کو عذاب کرے گا۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ)

برائیوں کو مٹانے کی پوری جدوجہد کرو

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بُنَا إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالِسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوهُمْ وَشَارِبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ أَطْرًا. رَوَاهُ الْبُيْهَقِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فِي رَوَايَةٍ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَتَقْضُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَضْرًا أَوْ لَيُضَرَّ بَنُ اللَّهِ بِقُلُوبٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو اسرائیل گناہوں میں گرفتار ہو گئے ان کے علماء نے ان کو روکا جب وہ نہ رکے ان کی مجلسوں میں ہم نشینی اختیار کی ان کے ساتھ کھانے اور پینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کے دل بعض سے ملادے اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی

کی اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آپ تکلیہ لگائے ہوئے تھے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ تم ان ظالموں کو ان کے ظلم سے روکو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔ اس کی ایک روایت میں ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے اور ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے اور اس کو حق پر مائل کرو گے اور ان کو حق پر روکو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کے دلوں کو بعض پر مارے گا پھر تم پر لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی۔

تشریح: ”فَضْرَبَ اللَّهُ“ یعنی جب علماء نے بنی اسرائیل کو خوب منع کیا مگر وہ لوگ گناہوں سے باز نہیں آئے تو علماء بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہو گئے اس پر ان پر اجتماعی عذاب آگیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا فَضْرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ کا مطلب یہی ہے کہ سب ملکر گناہ میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو گئے پھر ان کے دل اجتماعی طور پر سخت کر دیئے گئے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ حق کو قبول کر سکیں اس لئے مسخ ہو کر کچھ تو خنزیر بن گئے اور کچھ لنگور بن گئے۔ اس بیان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور مزید ارشادات کو مجمع کے سامنے بیان فرمادیا جس میں یہ ارشاد تھا کہ خدا کی قسم! تمہیں ظالم کا ہاتھ پکڑ کر منکر سے روکنا ہوگا ورنہ تمہارے دل بھی ان کے دلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ”تأطروهم اطراً“ یہ لفظ ضرب اور نضر دونوں سے آتا ہے اطراً اس کا مصدر ہے روکنے اور منع کرنے کے معنی میں ہے یعنی تم پر لازم ہے کہ گناہ گاروں اور اہل ظلم اور فساد کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر گناہ سے روک دو اگر وہ باز نہیں آئے تو تم ان سے الگ ہو جاؤ اور کنارہ کشی اختیار کرو نہ ان کے پاس بیٹھا کرو نہ ان کو کھلاؤ نہ ان سے کھاؤ نہ بیونہ پلاؤ۔

ایک روایت میں ہے ”وَلَنَا طَرْنَهُ عَلَى الْحَقِّ اطْرًا“ اس کی تشریح بھی ساتھ لگی ہوئی ہے ”ای لتقصرنه على الحق قصراً“ ملا علی قاری فرماتے ہیں ”ای لتمنع الظالم باللسان عند العجز عن اخذ اليد باليد على الحق ای علمی اجباره على الحق وانكاره على الباطل اطراً ای منعا ظاهرا ليس فيه لومة لائم۔“

بے عمل عالم و واعظ کے بارے میں وعید

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي رَجُلًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِنِصٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَأُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے بہت سے آدمی دیکھے جو آگ کی قینچیوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہیں فرمایا یہ لوگ تیری امت کے خطیب ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنی جانوں کو بھلا دیتے تھے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ایک روایت میں ہے جبریل علیہ السلام نے کہا تیری امت کے خطیب ہیں جو کہتے ہیں وہ جس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔

تشریح: ”تقرض“ کاٹنے کے معنی میں ہے ”شفاههم“ اس سے ہونٹ مراد ہے یہ بے عمل عالم اور واعظ کیلئے شدید وعید ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ”ویل للجاهل مرة وللعالم سبع مرات“ ایک اور حدیث میں ہے ”اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم۔ ایک شاعر نے کہا

فساد كبير عالم متهتك واكبر منه جاهل متسك

نعمت الہی میں خیانت کی سزا

(۱۴) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحْمًا وَأَمْرًا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدْخُرُوا الْعِدَّ فَخَانُوا وَأَدْخَرُوا وَرَفَعُوا لَعْدَ فَمَسَحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرُ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ خیانت نہ کریں اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں انہوں نے خیانت کی اور کل کے لیے اٹھا رکھا ان کی صورتیں بندروں اور خزیروں کی صورتوں کے ساتھ بدل دی گئیں۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

الفصل الثالث.... ظالم حکمرانوں کے زمانے میں نجات کی راہ

(۱۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ تَصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شِدَائِدٌ لَا يَنْجُوا مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ يَنْجُوا عَلَى إِبْطَانِهِ كُلِّهِ.

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانہ میں میری امت کو ان کے بادشاہ کی طرف سے سختیاں پہنچیں گی ان سے وہ شخص نجات پائے گا جس نے اللہ کے دین کو جانا اور اپنے ہاتھ دل اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کیا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے کمال ثواب پہلے پہنچا اور ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اس کی تصدیق کی اور وہ آدمی جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس پر خاموش رہا اگر دیکھتا ہے جو کوئی نیک کام کرتا ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ برا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے یہ وہ شخص ہے جو خیر کی محبت اور باطل کے بغض کو چھپانے کی وجہ سے نجات پا جائے گا۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے)

تشریح: ”سلطانہم“ یعنی وقت کے ظالم بادشاہ کی طرف سے اہل حق اور اہل خیر و ایمان کو سخت دینی اور دنیوی اذیتیں پہنچیں گی جیسے یزید اور حجاج بن یوسف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہلاکو خان اور چنگیز خان کی طرف سے پہنچی اور آج تک عرب و عجم کے ظالم حکمرانوں کی طرف سے حق اور اہل حق کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے آج حکومت وقت کی ساری فوجیں صلاحیتیں حق اور نظام حق اور علماء حق اور مدارس و مساجد کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔

”عرف دین اللہ“ یعنی خود بھی کامل عارف و عالم ہے اور دوسروں کو بھی کمال دین پر لا رہا ہے پہلے خود دین کے اصول اور جزئیات اور اس کے قواعد اور فروعات کو جانتا ہے پھر اسی کی روشنی میں دوسروں کو راہ راست پر لاتا ہے اور چلاتا ہے گویا کامل عالم عامل عارف باللہ ہوگا تب جا کر وقت کے ان فتنوں سے بچ سکے گا وہ بھی اس لئے کہ وہ جہاد بالید جہاد باللسان اور جہاد بالقلب کرتا ہوگا تینوں طریقوں سے دین حق کی خدمت کر رہا ہوگا۔

”سبق له السوابق“ یعنی دینی اور دنیوی سعادتوں اور برکتوں تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا اس کے بعد دوسرے درجہ کا آدمی وہ ہے جو دین کو سمجھے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا لیکن ہاتھ سے نہی عن المنکر کی طاقت نہیں ہوگی اس لئے وہ دوسرے درجہ کا مسلمان ہوگا اور دوسرے نمبر پر کامیاب ہوگا تیسرے وہ آدمی ہے جو دین کو تو تھوڑا بہت سمجھے گا لیکن زیادہ عالم نہیں ہوگا وہ جب نیکی کو دیکھے گا تو اس کو دل سے پسند کرے گا اور جب برائی کو دیکھے گا تو اس کو دل سے برا جانے لگا مگر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھے گا یہ شخص بھی اپنے اس قلبی جذبہ کی وجہ سے کامیاب رہے گا ”علی ابطانہ“ یعنی اس قلبی پوشیدہ جذبہ کی وجہ سے وہ بھی کامیاب رہے گا۔ یہ حدیث گویا اس حدیث کی طرح ہے جو اس باب کی پہلی حدیث ہے جس میں ”من رأى منکم منكراً فليغيره بيده الخ“ تین درجے بیان کئے گئے ہیں۔

بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی عذاب میں کیوں مبتلا کئے جاتے ہیں؟

(۱۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ قَلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنْ وَجَّهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں شہر کو اس کے اہل پر الٹ دے اس لئے کہا اے میرے پروردگار اس میں ایک تیرا بندہ ہے جس نے ایک لمحہ بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اور تمام ہستی والوں کو الٹ دے میرے دین کے سبب کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا تھا۔ (روایت کیا اس کو تہمتی نے)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل تھا کہ بے شک میرے اس بندے نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی اور وہ ایک لمحہ بھی برائی کی راہ پر نہ چلا مگر اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا برائی پھیلتی رہی اور لوگ خدا کی نافرمانی کرتے رہے مگر ان برائیوں اور نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے چہرہ پر کبھی بھی اس طرح کے آثار پیدا نہیں ہوئے جن سے یہ معلوم ہو کہ اس کے دل میں برائیوں اور برائیوں کے مرتکبین کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت و عداوت کا کوئی جذبہ ہے لہذا شہر کے اور باشندوں کے ساتھ وہ شخص بھی ہلاکت و بربادی کا مستوجب ہے۔ ”ایک ساعت“ کے الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے برائیوں اور برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف غصہ و نفرت کا اظہار کر دیتا تو اس کی زندگی کے باقی حصے میں اس کی اس تقصیر سے درگزر کر دیا جاتا۔

تقصیر کی معذرت

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقِيْلُ مَا لَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُلْقَى حُجَّتُهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَحُوتَكَ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان سے سوال کرے گا اور فرمائے گا تجھے کیا تھا جس وقت تو برائی دیکھتا تھا اس سے مخفی نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی حجت سکھایا جائے گا کہے گا اے میرے پروردگار میں لوگوں سے ڈر گیا تھا اور تیری غفوی امید رکھتی تھی۔ یہ تینوں حدیثیں تہمتی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔

تشریح: ”فیلقی حجتہ“، ”لقی یلقى تلقیة“ باب تفعلیل سے مجہول کا صیغہ ہے پھیلنے کے معنی میں ہے جیسے ”وما یلقها الا الذین صبروا“، یعنی اس شخص کو حجت و دلیل اور پہنچنے کیلئے تاویل فراہم کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کرنا چاہے گا تو اس کو جواب دینے اور تاویل کرنے اور دلیل پیش کرنے کا ڈھنگ سمجھا دے گا تو وہ کہہ دے گا: اے میرے مولا! تیرے بندوں سے ڈرتا تھا اور تیری وسیع رحمت اور مغفرت پر نظر رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا کہ واقعی لوگوں سے ڈرنا ایک طبعی مجبوری ہے پھر اس شخص نے صاف صاف الفاظ میں سیدھا سیدھا جواب دیدیا جس کا حقیقت کے ساتھ گہر تعلق تھا تو رحمت حق جوش میں آئی کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید

لعل رحمة ربی حین یقسمها تاتی علی حسب العصیان فی القسم

عمل خیر اور عمل بد قیامت کے دن متشکل ہو کر سامنے آئیں گے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيفَتَانِ تَنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيَبْشُرُ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمُ الْخَيْرَ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لَزُومًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُعْبَةُ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے نیکی اور بدی قیامت کے دن لوگوں کے لیے کھڑی کی جائیں گی۔ نیکی نیکی کرنے والے کو خوشخبری دے گی اور بھلائی کا وعدہ دے گی اور برائی برائی کر نیوالے کو کہے گی دور ہو جاؤ۔ دور ہو جاؤ اور وہ طاقت نہیں رکھیں گے مگر ساتھ چٹ جانے کی۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الايمان میں۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو نیک اور اچھے اعمال کرے گا وہ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اچھی و پاکیزہ اور عطرین صورتوں میں ظاہر ہوں گے اور قیامت کے دن بھی بہترین شکل و صورت اختیار کر کے اس شخص کے سامنے آئیں گے اور اس کو آخرت کی لازوال سعادتوں اور حسن انجام کی خوشخبری سنائیں گے، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص برے اعمال اختیار کرے گا تو وہ اعمال قبر میں بھی خراب اور ذراؤنی صورتوں میں آکر پریشان کریں گے اور قیامت کے دن بھی بری شکل و صورت کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس کو اس کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پاس سے دور ہٹ جا، مگر وہ شخص اس سے دور ہٹنے پر قادر نہیں ہوگا یعنی ان برے اعمال پر جو سزا ملنے والی ہوگی اس سے وہ شخص بھاگ نہیں پائے گا۔ لفظ ”تصبات“ مجہول ہونے کی وجہ سے مونث کا صیغہ ہے لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخے میں یہ لفظ بہ صیغہ مذکر منقول ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ لفظ ”خلیقہ“ میں حرف تاء تانیث کے لئے نہیں ہے بلکہ اظہار (مبالغہ کے لئے ہے اور اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ یہ دونوں یعنی عمل خیر اور عمل بد مخلوقات میں سے ایک نوع ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے شکل و صورت اختیار کر کے ظاہر ہوں گے۔

کِتَابُ الرِّقَاقِ

رِقَاقِ کا بیان

قال الله تبارک وتعالیٰ یٰٓأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (الحشر)
وقال الله تعالیٰ یٰٓأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیْکُمْ نَارًا (تحریم)

”رِقَاقِ“ جمع ہے اسکا مفرد رِقِیق ہے جس طرح صغار جمع ہے اس کا مفرد صغیر ہے اور کبار جمع ہے جس کا مفرد کبیر ہے رِقَاقِ بھی جمع ہے اس کا مفرد رِقِیقہ ہے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں یہاں رِقَاقِ سے وہ کلمات مراد ہیں جس کے سننے سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دل دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ رِقَاقِ کے نام سے احادیث کی کتابوں میں طویل ابواب ملتے ہیں ان ابواب میں محدثین وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن سے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور موم کی طرح نرم پڑ جاتے ہیں صاحب مشکوٰۃ نے بھی عام محدثین کے اتباع کرتے ہوئے کتاب الرِقَاقِ کو ذکر فرمایا ہے اور اس میں فضل الفقراء سے لے کر کتاب الفتن تک آٹھ ابواب رکھے ہیں رِقَاقِ کے عنوان کے تحت تو خالص رِقَاقِ ہی سے متعلق ۴۷ احادیث درج فرمائی ہیں اور پھر آٹھ ابواب کے مختلف عنوانات کے تحت رِقَاقِ اور حکمت و موعظت پر مبنی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا فرمایا ہے اگر کوئی انسان سینہ میں پتھر کے بجائے گوشت کا دل رکھتا ہے تو وہ ان احادیث کے پڑھنے سننے سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس پر کسی چیز کا اثر محال ہوگا ایک شاعر کہتا ہے۔

لا ینفع الوعظ قلبا قاسیا ابدًا وهل یلین بقول الواعظ الحجر

یعنی سنگ دل انسان کو کبھی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی کیا کسی داعظ کے وعظ سے پتھر نرم ہو سکتا ہے؟ نہیں

الفصل الأول..... دو قابل قدر نعمتیں

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُوتَانِ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الضَّيْحَةُ وَالْفَرَاغُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتوں میں بہت سے آدمی ٹوٹا کھائے ہوئے ہیں اور وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغت ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”مغبوت“ یہ ثمن بغین باب نصر ینصر سے ہے نقصان اور خسارہ کے معنی میں ہے خاص کر تجارتی معاملات کے خسارہ پر بولا جاتا ہے۔ یہ صیغہ باب سمع سے بھی آتا ہے جو غلطی اور دھوکہ کھانے کے معنی میں ہے یہاں دونوں معنی صحیح ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی صحت اور اوقات کی فراغت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور ان دونوں نعمتوں کے بارے میں دھوکہ غلطی اور خسارہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت بدن کے وقت بدن سے جسمانی کام نہیں لیتے ہیں کہ اس کو عبادت میں لگا دیں اور مصائب و مشاغل سے فارغ اوقات میں کام نہیں کرتے ہیں کہ کمال حاصل کریں اور فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو کام میں لائیں پھر جب جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتے ہیں اور اوقات کے اعتبار سے دنیوی مشاغل میں پھنس کر گرفتار ہو جاتے ہیں تب ان کو بدن کی صحت اور اوقات کی فرصت کی قدر آ جاتی ہے جیسے عقلاء نے

کہا ہے ”النعمة اذا فقدت عرفت“ لیکن اب گزرے ہوئے حالات و لحات پر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا کیونکہ مناسب موقع پر اس نے نہ عبادت کی اور نہ آخرت بنائی اور نہ دنیا کا کام کیا اب پشیمانی سے کیا حاصل ہوگا۔

”الآن قد ندمت ولم ينفع الندم“ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں کسی چیز پر افسوس و حسرت نہیں کریں گے مگر صرف ان لحات پر افسوس کریں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے۔

دنیا اور آخرت کی مثال

(۲) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِ ذِبْنِ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرماتے تھے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح تم سے کوئی آدمی دریا میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اس کی انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔
تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی انگلی سمندر میں سے محض تری یا صرف ایک آدھ قطرہ پانی کا لے کر واپس آئی ہے پس سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے زمانہ اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا کا زمانہ اور دنیا کی تمام نعمتیں اسی طرح قلیل و کمتر ہیں جس قدر کہ سمندر کے مقابلہ میں اس کی انگلی کو لگا ہوا پانی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمثیل بھی محض لوگوں کو سمجھانے کیلئے ہے ورنہ تمنا ہی کو غیر تمنا ہی کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی پانی کا وہ ایک قطرہ جو دریا سے باہر آیا ہے اپنی کمتری و بے وقعتی کے باوجود سمندر سے کچھ نہ کچھ نسبت ضرور رکھتا ہے مگر دنیا آخرت سے اس قدر بھی نسبت نہیں رکھتی۔

ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نہ تو نہایت جلد فناء ہو جانے والی دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں پر مغرور ہو اور نہ اس کی نغیوں اور پریشانیوں پر روئے پیٹے اور نہ شکوہ و شکایت کرے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہی کہے کہ:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. ”اے اللہ! اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔“

نیز اس حقیقت کو ہر لمحہ مد نظر رکھے کہ یہ دنیا ”مزرعہ الآخرة“ (آخرت کی کھیتی ہے) اور یہاں کی زندگانی بس ایک ساعت کی ہے لہذا اس ایک ساعت کو گنوانے کی بجائے طالب الہی میں مصروف رکھنا ہی سب سے بڑی دانشوری ہے۔

دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدِي أَسْكَ مَيِّتٍ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ قَالَ فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گذرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کو ایک درہم کے بدلے لے لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم تو کسی چیز کے عوض بھی اس کو نہیں لیتے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بہت زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ ذلیل ہے۔ (مسلم)
تشریح: ”جدی“ بکری کے چھوٹے بچے کو جدی کہتے ہیں ”اسک“ کاف پر شد ہے بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کے کان بالکل کٹے ہوئے ہوں یا بالکل نہ ہوں یا چھوٹے چھوٹے ہوں یہ اس کے بے حیثیت اور ذلت و حقارت کی طرف اشارہ ہے خصوصاً جبکہ وہ بچہ مراد ہوا مگر دار بھی ہو۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے دنیا کی حقارت اور بے ثباتی اور بے حیثیت و بے حقیقت ہونے کی طرف انسانوں کو متوجہ فرمایا

ہے کہ مقصود زندگی آخرت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور دنیا کی محبت سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ایک حدیث میں ہے ”حب الدنيا رأس كل خطيئة“ اور ایک قول ہے کہ ”ترك الدنيا رأس كل عبادة“

اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار شخص کا ہر کام خود غرضی اور لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل اللہ اور اہل معرفت نے کہا ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی تو پوری دنیا کے اولیاء اللہ اور مرشدین اس کو راہ راست پر نہیں لاسکتے ہیں اور جس شخص نے دنیا کو دل سے نکال دیا تو پوری دنیا کے مفسدین اس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔

دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سُجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”سجن المؤمن“ اس حدیث کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ کی طرح ہے مطلب یہ ہے کہ مومن کیلئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو عظیم نعمتیں اور بڑا ثواب اور اجر عظیم تیار کیا ہے اس کے مقابلے میں مومن کیلئے دنیا کی زندگی قید خانہ کی طرح ہے اگرچہ وہ دنیا میں آسائش کی زندگی گزارتا ہو اسی طرح کافر کیلئے آخرت میں جو قسم قسم کے عذاب تیار کئے گئے ہیں اس کے مقابلے میں کافر کیلئے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ جنت میں رہ رہا ہو اگرچہ اس کو یہاں تکلیف بھی ہو اور مصیبت میں پڑا ہو اسی حقیقت کے پیش نظر ایک دفعہ ایک غریب یہودی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے نانا جان کا یہ قول کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کیلئے جنت ہے میری اور آپ کی حالت پر کیسے صادق آسکتا ہے کیونکہ تم گھوڑے پر سواری کرتے ہو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو اور میں مصائب اور آلام اور تکالیف و بیماری سے بھرپور زندگی گزارتا ہوں؟

اس کے جواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا حدیث کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ آخرت کے مصائب کے مقابلے میں تم یہاں دنیا میں جنت میں ہو۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے کیونکہ ہر لمحہ مومن اس دنیا میں احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے قدم قدم پر اس کے لئے پابندیاں ہیں اور وہ انتہائی پابندی کی زندگی گزارتا ہے گویا یہ دنیا اس کے لئے قید خانہ ہے اور وہ اس میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اس کے برعکس کافر اس دنیا میں کسی پابندی کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی پابند ہے دنیا کی ہر جائز و ناجائز لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ بابر عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

ملا علی قارئی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا مفہوم زیادہ واضح اور حدیث کے مطابق ہے اس کی تائید مشہور بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا ”من ترک لذات الدنيا وشهواتها فهو في سجن فاما الذی لا یتروک لذاتها وتمتعاتها فاسجن علیه؟“ منقول ہے کہ جب داؤد طائی کا انتقال ہو گیا تو ایک غیبی آواز آئی کہ ”اطلق داؤد من السجن“ کہ داؤد طائی جیل سے رہا کر دیا گیا کسی نے کیا خوب فرمایا

کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا

کافر کے اچھے کام کا اجر اس کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے

(۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَظِلُّ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَعُطِمَ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَقْبَضَ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان آدمی کی نیکی ضائع نہیں کرتا اس نیکی کے سبب دنیا میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے لیکن کافر اپنی نیکیوں کا اجر جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے دنیا میں پالیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گا اس کے لیے نیکی نہ ہوگی جس کا وہ اجر دیا جائے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”لا یظلم“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی نیکی کا ثواب اور اجر ضائع نہیں کرے گا اور اس کی نیکی کا بدلہ صرف دنیا تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا ”لا یظلم“ لایغفل کے معنی میں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی بھلائی اور اچھے کام پر بدلہ عطا فرماتا ہے لیکن آخرت کے اجر و ثواب کیلئے ایمان اور توحید کے صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے چنانچہ جب کوئی مؤمن نیک کام کرتا ہے تو عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے دنیا میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان میں برکت دیتا ہے اس کی جان و مال کو ظاہری اور باطنی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو دنیا میں چین و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے اور آخرت کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ جب مرنے کے بعد مؤمن وہاں جائے گا تو اس کو اس نیکی پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔

اس کے برعکس اگر کوئی کافر نیک کام کرتا ہے مثلاً خدمت خلق میں لگا رہتا ہے فلاحتی اور رفاہی کاموں میں مدد کرتا ہے، مساکین و یتیموں کی کوشش کرتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ کافر کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ آخرت کے بدلہ سے محروم ہے۔ ہاں! ان کے اچھے کام پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بدلہ دیتا ہے مثلاً جسمانی صحت دیتا ہے فراغ رزق دیتا ہے حکومت دیتا ہے۔ دنیا کی عارضی نعمتوں سے اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو آخرت میں اس کو سوائے سزا اور عذاب کے اور کچھ کچھ نہیں ملتا۔ رہ گیا وہ مؤمن جو دنیا میں گناہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ سزائے طور پر دیتا ہے اور آخرت کیلئے اس کو پاک کر دیتا ہے۔

جنت اور دوزخ کے پردے

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشُّهُوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ حُفَّتْ بَدَلُ حُجِبَتْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ شہوتوں کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے اور جنت تختیوں کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے۔ (متفق علیہ) مگر مسلم کے نزدیک حجت کی بجائے حجت کا لفظ ہے۔

تشریح: ”حجبت“ یہ حجاب سے ہے پردے کے معنی میں ہے ایک نسخہ میں حفت کا لفظ ہے دو ڈھانپنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت اور دوزخ کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے اس طرح ان تک پہنچنے کے اسباب میں بھی بڑا فرق ہے کیونکہ ہر ایک کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو پار کرنا ہوگا تو دوزخ جن پردوں میں ڈھانپی گئی ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں جن کو دوسرے الفاظ میں آوارہ زندگی کہتے ہیں جب انسان حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور نفس و خواہشات کے مطابق آزاد زندگی گزارتا ہے۔ اور شراب و کباب میں لگا رہتا ہے نہ عبادت پر آتا ہے اور نہ کسی گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو گویا وہ دوزخ کے دیز اور خوبصورت پردوں میں ستر کرتا ہے جو نیکی پر پردے ختم ہو جاتے ہیں سامنے دوزخ اور اس کی آگ ہے اس میں یہ انسان گرفتار ہو جاتا ہے گویا ان پردوں میں دوزخ کی آگ ڈھانپی گئی ہے۔

اسی طرح جنت کا معاملہ ہے کہ وہ امور تکلیفیہ شرعیہ میں ڈھانپی گئی ہے قدم قدم پر شرعی پابندیاں ہیں حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حد بندیاں ہیں عبادات و اوامر شرعیہ کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور نواہی و خواہشات سے اجتناب کرنا ہے نفس پر یہ چیزیں شاق ہیں برفانی ہواؤں میں بخ بستہ پانی کے ساتھ صبح سویرے نماز کیلئے وضو بنانا کتنا مشکل ہے مشقتوں کے بعد پردوں کے پیچھے جنت ہے

جو نبی یہ پردے طے ہو جائیں گے سامنے سے جنت نمودار ہو جائے گی۔

خاصہ یہ کہ ظاہرین اور ظاہر پرست بے عقل اور عجلت پسند لوگ ظاہری چہل پہل سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور حقیقت پسند اور عقلمند لوگ سنجیدگی کے ساتھ مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور حقیقت کو پالیتے ہیں۔

فسوف تری اذا انكشف الغبار

افرس تحت رجليك ام حمار

مال و زر کا غلام بن جانے والے کی مذمت

(۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَسَ عَبْدُ الْيَتِيمِ وَغَبَدَ الْبُزْهَمِ وَغَبَدَ الْخَيْمِصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رِزْقًا وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ نَعَسَ وَاتَّقَسَّ وَإِذَا شَيْبَكَ فَلَا انْتِشَافَ طُوبَى لِعَبْدٍ يَبْعَانُ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْتَعَتْ رَأْسُهُ مُغِيرَةً فَلَمَّا هُ انْ كَانَ فِي الْحَرَامَةِ كَانَ فِي الْحَرَامَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّافَةِ كَانَ فِي السَّافَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دینار کا بندہ درہم کا اور بندہ چادر کا ہلاک ہو کر دیا جائے خوش ہوتا ہے اور اگر نہ دیا جائے ناراض ہوتا ہے وہ خوار اور ہلاک ہو جس وقت اس کے پاؤں میں کانٹا لگے نہ نکالا جائے اس آدمی کے لیے مبارک ہو جو اپنے گھوڑے کی باگ اللہ کی راہ میں پکڑے کھڑا ہے اس کے سر کے بال پرانگندہ ہیں اس کے پاؤں خاک آلودہ ہیں اگر لشکر کی نگہبانی میں مقرر کر دیا جائے لشکر کی نگہبانی کرتا ہے اگر لشکر کے پیچھے حصہ میں کر دیا جائے پیچھے رہتا ہے اگر اجازت طلب کرے اسے اجازت نہیں دی جاتی اگر کسی کی سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”نعس“ عین پر کسرہ ہے ناکام و نامراد کے معنی میں ہے مراد بددعا ہے یعنی درہم و دینار کا غلام ہوا جائے درہم و دینار کا غلام وہ لالچی انسان ہے جو ناجائز طریقہ سے مال اکٹھا کرتا ہے اور ناجائز راستوں میں خرچ کرتا ہے اور اس کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا ”الخیمصہ“ منتقل سیاہ چادر اور کپڑے کو غمیمہ کہتے ہیں خواہ ریشمی ہو یا اون سے بنا ہو یا کار، متکبر، عیش پرست لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں علامہ حریری کہتے ہیں

لبست الخیمصۃ ابغی الخیمصۃ وانشبت شخصی فی کل شیصۃ

”ان اعطی“ یہ جملہ اس شخص کے لالچی اور خود غرض اور مطلب پرست ہونے کی وضاحت اور مظہر ہے۔ ”وانتکس“ انتکاس سرنگوں ہونے کے معنی میں ہے ذلیل ہونا مراد ہے اس جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچی شخص کے لئے مکرر بددعا فرمائی ہے ”واذا شیک“ شوکت کا نئے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پاؤں میں کانٹا چھ جائے تو خدا کرے کہ اندر ہی رہے ”فلا انتشاف“ انتقاش پاؤں میں چھپے ہوئے کانٹے کو نکالنے کیلئے ٹٹولنے اور تلاش کرنے کے معنی میں ہے یہ صیغہ معروف و مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے معروف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اس کانٹے کے نکالنے پر خود قادر نہ ہو اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاؤں سے یہ کانٹا نہ نکالا جائے کوئی شخص اس کی مدد نہ کرے مراد یہ ہے کہ ایسے نامراد کی کسی صورت میں مسلمان مدد نہ کریں اس نامراد شخص کے مقابلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب اور بامراد شخص کا تذکرہ بھی فرمایا ہے ”طوبی“ یعنی سعادت اور خوش بختی نصیب ہو یا جنت میں درخت طوبی اس شخص کے نصیب میں ہو ”لعبد“ یعنی جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو درہم و دینار کا بندہ نہ ہو ”بعنان“ عنان لگام کو کہتے ہیں ”فی سبیل اللہ“ اسی طریق الجہاد یعنی مبارک ہو وہ شخص جو بروقت جہاد کیلئے تیار کھڑا ہو گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے امیر کے حکم کے سننے کے انتظار میں ہو کہ کب حکم ملتا ہے اور یہ مجاہد دشمن پر جھپٹتا ہے ”اشعت“ پرانگندہ غبار آلود بالوں والے شخص کو اشعت کہتے ہیں ”مغیرۃ قدماء“ یعنی جس کے پاؤں غبار آلود ہوں مطلب یہ کہ مکمل محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے عیش و راحت کا نام و نشان نہیں چاہتا گمنام زندگی گزارتا ہے اطاعت امیر کا پابند ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں کود کر جاتا ہے گویا وہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں ایک شوریہ سرمست درویش ہے رنگ و نسل اور خطہ وطن کا پابند نہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سرقہ
 ”فی الحراسة“ حراسہ چوکیداری کو کہتے ہیں یہاں مجاہدین کے لشکر کی چوکیداری مراد ہے اور وہ بھی مقدمہ انکیش کی چوکیداری جو سب سے زیادہ نازک اور حساس چوکیداری ہے کیونکہ اس میں دشمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ”الساقۃ“ لشکر کے آخری حصہ کو ساقہ کہتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں زیادہ مشقت ہوتی ہے لشکر کا پہلا حصہ جنگ میں پہلے داخل ہو جاتا ہے اور لشکر کا پچھلا حصہ سب سے آخر میں جنگ میں باہر آتا ہے۔ یہ مرد مجاہد دونوں حالتوں میں امیر کی اطاعت کرتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے یہاں ایک فنی سوال ہے وہ یہ کہ شرط اور جزا میں مغایرت ضروری ہے یہاں شرط اور جزا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں جب ایک ہی چیز ہوں تو جزا سے کامل جزا مراد لی جاتی ہے عبارت اس طرح ہوگی ”ان کان فی الحراسة کان کاملاً فی الحراسة“ اس طرح شرط اور جزا میں تغایر آجائے گا۔

اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گنہگار مخلص مجاہد ہے نام و نمائش کا شوقین نہیں اس کو کسی جگہ چوکیداری پر لگا دو تو مجاہدین کی چوکیداری کرتا ہے اور اگر لشکر کے بالکل آخر میں ضعیف عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کیلئے مقرر کر دو تو وہاں بھی رہتا ہے گنہگار مسکین صرف اجر و ثواب کا طلب گار ہے یہ مطلب حدیث کے آخری حصہ سے بہت مناسب ہے مگر کسی شارح نے یہ مطلب نہیں لکھا ہے۔ ”لم یؤذن له“ یعنی گنہگار مسکین ہے نہ اس کو چھٹی ملتی ہے نہ اس کی سفارش چلتی ہے نہ اس کی بات کو کوئی سنتا ہے بس پورے ثواب کو سمیٹ لیتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔

مالداری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے

(۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا مِمَّا أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَرَبَّنَهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرَّحْضَاءُ وَقَالَ ابْنُ السَّائِلِ وَكَانَ حِمْدُهُ فَقَالَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يَلِمْ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلْتُ حَتَّى امْتَدَّتْ حَاصِرٌ تَا هَا اسْتَقْبَلْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَلَطَطْتُ وَبَالَثْتُ ثُمَّ عَادْتُ فَأَكَلْتُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَصْرَةٌ خُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فِعْمَ الْمَعُونَةِ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (صحيح البخارى و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد جس چیز سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی تروتازگی اور اس کی زینت کھول دی جائے گی ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا بھلائی برائی کو لائے گی؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ پونچھا اور فرمایا سائل کہاں ہے گویا آپ نے اس کی تعریف کی فرمایا تحقیق شان یہ ہے کہ بھلائی برائی کو نہیں لاتی لیکن موسم بہار جس چیز کو اگاتی ہے اس میں گھاس ایسا بھی ہوتا ہے جو جانور کو قتل کر ڈالتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے لیکن ایسا گھاس کھانے والا جانور جو گھاس کھاتا ہے جب اس کی کوئیں تن جاتی ہیں سورج کے سامنے بیٹھا گو بر کیا اور پیشاب کیا پھر چراگاہ کی طرف گیا اور کھایا تحقیق یہ مال سرسبز و شاداب ہے اور شیریں ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ پڑے اور اس کے حق میں رکھے وہ اس کی اچھی مدد کرنے والا ہے اور جو اس کو بغیر حق کے پڑتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور وہ اس پر قیامت کے دن دلیل ہوگا۔ (متفق علیہ)

تشریح: حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ جب تم دنیا کے ملکوں اور شہروں کو فتح کر کے اپنے تسلط و اقتدار کا جھنڈا لہراؤ گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی نصیب ہوگی تو یہ چیز تمہیں عبادت و طاعت اور نیک اعمال سے باز رکھنے کی کوشش کرے گی، نفع پہنچانے والے علوم (یعنی دینی علوم و فنون) سے لاپرواہ بنادے گی اور عجب و تکبر گھمنڈ و غرور شان و

شوکت کا اظہار اور جاہ و مال سے محبت جیسی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم آخرت کی زندگی کی فکر کرنے اور موت کیلئے تیاری کرنے کے بجائے دنیاوی امور میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔

پھر چراگاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا، یعنی جب وہ جانور ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے اور بدبھضمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے طریقہ سے بدبھضمی کا علاج کرتا ہے اور اپنے پیٹ کو صاف کر کے دوبارہ سبزہ چرنے لگتا ہے! یہ مثال اس شخص کی ہے جو انسانی خمیر میں شامل حرس و خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے بعض وقت اعتدالی راہ سے بھٹک کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور پھر ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اپنے طرز عمل سے جلد ہی رجوع کر لیتا ہے اور مستقل طور سے بے اعتدالی و گناہ کی راہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ آفتاب و ہدایت کی روشنی اس کو راہ راست کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور ندامت و توبہ کے ذریعہ اپنے نفس کو بے اعتدالی اور گناہ کی غلاظت سے پاک کر کے گویا اپنا علاج کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف پہلی قسم کی کہ جس کو ”وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر مار دیتا ہے۔“ کے ذریعہ بیان فرمایا، اس شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، گناہ و معصیت پر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو توبہ و انابت اور رجوع و استغفار کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو پاتی۔ ان دونوں قسموں پر غور کرنے سے ایک اور قسم سامنے آتی ہے جس کا تعلق اس شخص سے ہے جو سرے سے بے اعتدالی اور گناہ کی راہ اختیار نہیں کرتا اور نفس کی خواہشات اور ناروا تمناؤں کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے بے پروا ہوتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ آخرت کے مفاد کی طرف مبذول رکھتا ہے لہذا پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اصطلاحی طور پر ”ظالم“ سے موسوم کیا جاتا ہے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ”مقتصد“، یعنی میانہ رو کہا جاتا ہے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ”سابق“، یعنی بھلائیوں کو اختیار کرنے میں سبقت لے جانے والا کہا جاتا ہے۔ پس جو شخص ”سابق“ ہوتا ہے وہ سرے سے اپنے ہاتھوں کو گناہ سے آلودہ ہی نہیں کرتا، جو شخص ”مقتصد“ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو گناہ سے آلودہ تو کرتا ہے لیکن ان کو پھر دھو ڈالتا ہے اور جو شخص ”ظالم“ ہوتا ہے وہ ہاتھ آلودہ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔

مذکورہ مثال اور اس کی مطابقت کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”یہ مال و زر بڑا سبز تازہ اور نرم و دلکش ہے“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کے مال و زراں کے تئیں محبت اور اس کے مصارف کے تعلق سے انسانوں کے حالات و خیالات مختلف ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو محض ضرورت و حاجت کے بقدر ہی مال و اسباب کے حصول پر اکتفاء کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے بھی جائز و درست وسائل و ذرائع اختیار کرتے ہیں نیز ان کے پاس جو مال و اسباب اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس کو وہ اچھے مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی حرص و طمع کسی بھی حد پر قناعت نہیں کرتی، وہ نہ صرف یہ کہ ضرورت و احتیاج سے زائد مال و زر حاصل کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں اور اس کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں بلکہ اس کے حصول میں جائز و ناجائز کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے، سخت سے سخت برائی کا ارتکاب کر کے اور حرام ذرائع کو اختیار کر کے دولت سمیٹتے رہتے ہیں علاوہ ازیں ان کے پاس جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس کو حقداروں پر اور ان مصارف میں خرچ نہیں کرتے جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتے ہیں اور مال و دولت کے تئیں ان کی یہ حرص و طمع ان کو اس شخص کی مانند بنا دیتی ہے جو کھاتا رہتا ہے مگر غلبہ حرص کی وجہ سے کبھی شکم سیر نہیں ہوتا یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی سیراب نہیں ہوتا اور جتنا پانی پیتا ہے اسی قدر پیاس بھڑکتی ہے اور پیٹ پھولتا جاتا ہے۔

دنیا کی طرف راغب ہونا تباہی و بربادی کی طرف راغب ہونا ہے

(۹) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا فُتُونَهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی پس تم رغبت کرنے لگو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی اور تمہیں ہلاک کرے گی جیسے ان کو ہلاک کیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”فتنا فسوها“ اسی فتنا فسوا فیہا نفیس چیز کی طرف قلبی میلان کو تناسف کہتے ہیں مراد رغبت ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے حصول کیلئے آگے دوڑو گے اور اس کے جمع کرنے میں لگ جاؤ گے اس میں حرص کرنے لگ جاؤ گے پھر کثرت کی وجہ سے تکبر و تجبر اور بغاوت میں پڑ جاؤ گے تو آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہو جاؤ گے یا دنیا کے لوگوں کے ساتھ عداوتیں شروع ہو جائیں گی تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے یہ دنیا کی بھی ہلاکت ہے اور آخرت کی بھی ہلاکت ہے ریشم کے کیڑے کی طرح جو اپنے جسم سے ریشم کا دھاگہ نکال کر اپنے جسم پر پلیٹ لیتا ہے اور آخر میں اسی میں دب کر مر جاتا ہے یا گوبر کے کیڑے گوبر کی طرح گندگی کا گولہ بنا کر اپنے بل میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر اندر جاتا ہے انسان بھی سب کچھ چھوڑ کر قبر میں تنہا داخل ہو جاتا ہے۔

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بہر حال کثرت مال میں ہلاکت یہ بھی ہے کہ مال جب آدمی کو گھیر لیتا ہے تو وہ بزدل بن کر جہاد سے گھبراتا ہے تو دشمن آکر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

رزق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْنًا وَفِي رَوَايَةٍ كَفَافًا (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق قوت بنا۔ ایک روایت میں کفاف کا لفظ ہے۔ (متفق علیہ)

فلاح و نجات پانے والا آدمی

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَ رِزْقٌ كَفَافًا وَ فَتَنَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو اوہ شخص جو مسلمان ہوا اور اس کو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قانع بنا دیا اس کو اس چیز میں جو اس کو عطا کی۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثَ مَا أَكَلَ فَأَقْنَى أَوْ لَبَسَ فَأَلْبَسَ أَوْ أَعْطَى فَأَقْنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے مال سے اس کے لیے تین چیزیں ہیں جو کھا لیا پس ختم کر ڈالا یا پہن لیا اور پرانا کر دیا یا اللہ کے راستہ میں دیا اس کو جمع کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”وان ماله“ ماموصولہ بمعنی الذی ہے اور ”لہ“ کا حرف ”حاصل“ محذوف سے متعلق ہے اور من مالہ بھی اس کے ساتھ

متعلق ہے اور ثلاث خبر ہے ”قابلی“ یعنی کپڑا مال ہے جو پہن لیا اور پرانا کر دیا ”فاقنی“ ای جعلہ قنیه و ذخیره للعقبیٰ یعنی خیرات و صدقہ کر کے آخرت کیلئے ذخیرہ کر کے رکھ دیا ”فہو“ یعنی وہ بندہ جانے والا ہے اور مال لوگوں کیلئے بطور میراث چھوڑنے والا ہے۔ یعنی انسان کا اصل مال جو اس کے کام آیا وہ تین قسم پر ہے۔ (۱) جو اس نے کھا لیا یہ مال ہے (۲) جو پہن لیا یہ مال ہے (۳) جو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دیا یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں ملے گا اس کے علاوہ مال ہے نہ کہ اس کا مال ہے۔

مرنے کے بعد نہ اہل و عیال ساٹھی ہوں گے اور نہ مال و جاہ

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُ الثَّمَتِ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں واپس آجاتی ہیں اور ایک چیز اس کے پاس رہتی ہے اس کا اہل اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کا اہل اور اس کا مال واپس آجاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ (تحقیق علیہ)

اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بناؤ

(۱۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِمَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَرَآئِهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جس کو اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث کا مال پیارا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اپنا مال اس کے وارث کے مال سے پیارا ہے فرمایا اس کا اپنا مال ہے وہ جو اس نے آگے بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تفسیر: ”مال و ارثہ“ یعنی تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ایسا شخص کوئی بھی نہیں جس کو اپنے مال کی بجائے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ذرا سوچ لو کہ جو مال میت سے رہ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو مال اپنی موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے وہ درحقیقت اس کا اپنا مال ہے حالانکہ یہ شخص اس مال کو خرچ کرنے کی بجائے پیچھے وارث کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو درحقیقت یہ شخص اپنے مال کی جگہ وارث کے مال کا زیادہ خیال رکھتا ہے جو سراسر عقل و مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔

مالدار کے حق میں اس کا اصل مال وہی ہے جو اس کے کام آئے

(۱۵) وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتُ أَوْ لَبِئْتُ قَابَلَيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَمَضَيْتُ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت مطرف رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الکہف کا کثرت پڑھ رہے تھے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال اور نہیں ہے تیرے واسطے اے ابن آدم گروہ چیز جو تو نے کھائی پس فنا کی اور تو نے پہنی پس پرانی کی یا تو نے صدقہ کیا اور بچایا تو نے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

حقیقی دولت، دل کا غناء ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنْ الْغِنَى عَنْ النَّفْسِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نگری مال سے نہیں لیکن تو نگری دل سے ہے۔ (تحقیق علیہ)

الفصل الثانی.... پانچ بہترین باتوں کی نصیحت

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَ أَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تَكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ احکام سیکھے اور ان پر عمل کرے میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں شمار کیں فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ تو لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر عابد ہوگا اللہ نے جو تیری قسمت میں کیا ہے اس پر تو راضی رہ تو سب سے زیادہ مالدار ہوگا اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کر تو مومن ہوگا اور جو چیز تو اپنے لیے دوست رکھتا ہے وہ سب کے لیے دوست رکھ تو کامل مسلمان ہوگا اور زیادہ بھلی نہ کر اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

دنیاوی تفکرات اور غم روزگاری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ تَقَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدَرَكَ غِنًى وَأَسَدٌ فَقَرَّكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَاثٌ يَذُكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدْ فَقَرَّكَ (رواہ مسند احمد بن حنبل و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو میں تیرا سیدہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری مفلسی دور کر دوں گا ورنہ تیرے ہاتھ کا رو بار سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ فقر و افلاس اور تفکرات و آلام کے بادل محض اس طور سے نہیں چھٹتے کہ اپنے تمام اوقات کو طلب معاش اور حصول مال کی جدوجہد اور محنت و مشقت میں صرف کرے اور ہر لمحہ دنیاوی امور و مشاغل میں سرگرداں رہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں تمام تر پریشانیاں اور سرگردانیاں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں جبکہ عبادت خداوندی کے لئے اپنے توائے فکر و عمل اور اوقات کو دنیاوی فکرات و مشاغل سے فارغ رکھنا کٹکشاں حالات کا ضامن بھی ہے اور غیر اللہ سے استغناء و بے نیازی کے حصول کا باعث بھی اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہر وقت غم روزگاری الجھنوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنے اور طلب زر کی راہ میں ناروا محنت و مشقت کی صعوبتوں اور تفکرات میں پھنس کر اپنے آپ کو تعب و غم میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اس مقدار سے زائد تو کچھ حاصل ہونے سے رہا جواز ل سے قسمت میں لکھ دی گئی ہے البتہ الٹا اثر یہ ضرور ہوگا کہ عبادت خداوندی کو ترک کرنے کے سبب قلبی استغناء کی دولت سے بھی محروم ہو جائے گا۔

ورع کی اہمیت

(۱۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ اخْرُبِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدِلُ بِالرَّغَةِ يُعْنَى الْوَرَعُ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا عبادت اور طاعات میں کوشش کے ساتھ ذکر کیا گیا اور دوسرے شخص کا پرہیزگاری کے ساتھ ذکر ہوا آپ نے فرمایا کثرت عبادت کو تو پرہیزگاری کے برابر نہ کر۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: یعنی ”الورع“ کے الفاظ اصل حدیث کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی راوی کا اپنا قول ہے جس نے ان الفاظ کے ذریعہ ردة کی وضاحت کی ہے کہ اس لفظ سے مراد ورع ہے۔ واضح رہے کہ ورع سے مراد تقویٰ ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا اور جس کے مفہوم میں عبادت واجبہ کو ادا کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ”جو شخص عبادت و طاعات تو زیادہ کرے لیکن گناہوں سے اجتناب کے معاملہ میں کمزور ہو وہ اس شخص سے افضل نہیں ہو سکتا جو پرہیزگاری کو اختیار کئے ہوئے ہو اگرچہ اس کے ہاں عبادت و طاعت کی کثرت اور اس میں زیادہ سعی و اہتمام نہ ہو۔

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُهُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَخَيَلَتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا

ترجمہ: حضرت عمرو بن ميمون اودی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت گن جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے تو نگری کو اپنے فقر سے پہلے اور فراغت وقت کو مشغول ہونے سے پہلے تو نگری کو اپنے فقر سے پہلے اور فراغت وقت کو مشغول ہونے سے پہلے۔ اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے مرسل)

غنیمت کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے نقصان کا انتظار کرنا ہے

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غَنًى مُطْعِيًا أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ اللَّجَالَ فَالَّذِي جَالَ شَرٌّ غَائِبٌ يَنْتَظِرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَهْلِي وَأَمْرٌ (جامع ترمذی و سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایک تمہارا نہیں انتظار کرتا مگر تو نگری کا جو گناہ گار کرنے والی ہے یا فقری کا جو بھلا دینے والی ہے یا بیماری کا جو تباہ کرنے والی ہے یا بڑھاپے کا جو بیہودہ کو گردیتا ہے یا ناگہاں آنے والی موت کا یا دجال کا دجال ایک غائب شر ہے یا قیامت کا اور قیامت سخت ترین حادثہ اور تلخ ترین آفت ہے۔ (ترمذی نسائی)

تشریح: ”ما ينتظر احدكم“ یہ کلام جزو توقع اور ڈانٹ کے انداز میں ہے اس سے عبادت میں سستی کرنے والوں کو بیدار کیا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اے سستی کرنے والے مسلمانو! تم اپنے رب کی عبادت کب کرو گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر جسم کی صحت کے زمانے اور قلیل مصروفیت کے زمانے میں تم عبادت نہیں کرو گے تو کثرت مشاغل اور ضعف بدن کے وقت تم کیسے عبادت کر سکو گے؟ شاید تمہیں کوئی اور انتظار نہیں مگر صرف ”غنی مطعياً“ کا انتظار ہے یعنی گمراہ کرنے والی مالداری کا انتظار ہے یا عبادت کو بھلا دینے والے فقر و فاقہ کا انتظار ہے یا جسم کو تباہ کرنے والی بیماری کا انتظار ہے یا پاگل بنانے والے بڑھاپے کا انتظار ہے یا اچانک اچکنے والی موت کا انتظار ہے یا خروج دجال کا انتظار ہے جو بدترین غیبی آفت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا انتظار ہے حالانکہ قیامت بھاری مصیبت اور کڑی حقیقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب فرصت ہے عبادت کرو سستی نہ کرو جب یہ آفات نمودار ہوں گی پھر عبادت کا یہ عمدہ موقع ہاتھ میں نہیں رہے گا پھر پچھتاؤ گے مگر فائدہ نہیں ہوگا۔

جب چڑیاں چک گئیں کھیت

اب پچھتائے کیا ہیت

دنیا کی مذمت

(۲۲) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنْ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذُكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالَمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. (رواه الجامع ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا راندی ہوئی ہے اور اس کی ہر چیز راندہ ہے مگر اللہ کا ذکر اور جس چیز کو اللہ دوست رکھتا ہے اور عالم اور متعلم۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”ملعونہ“ دنیا کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں ان سے مراد حرام اور ناپسندیدہ اشیاء ہیں مطلب یہ کہ ان ناجائز امور سے اجتناب کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل لعنت و نفرت ہیں ”الا ذکر اللہ“ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں ان کو اپنا و جیسے ذکر اللہ اور تعلیم و تعلم اور طاعات و عبادات ہیں ان کے اپنانے سے تم مقبول بارگاہ الہی بن جاؤ گے کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں۔

”وما والاہ“ یہ لفظ موالات سے ہے اس کا ایک معنی محبوب اور پسندیدہ کا ہے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کو مقبول و محبوب ہے ذکر اللہ کے علاوہ جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند و مقبول ہیں۔ موالات کا دوسرا مفہوم تابع و لازم کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور اس کے لوازمات و مقتضیات اور توابع بھی بہت پسند ہیں جو ذکر اللہ ہی کی قسم سے دوسری اقسام ہیں۔ موالات کا تیسرا مفہوم قرب اور نزدیک ہونے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور جو چیزیں ذکر اللہ کے قریب قریب ہیں یعنی انبیاء کرام و اولیاء عظام کے تذکرے اور ان کے اعمال صالحہ کی پیروی وغیرہ۔ اس تیسرے مفہوم میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور ہر وہ عمل پسند ہے جو ذکر اللہ کا باعث اور ذریعہ بنتا ہو اور آدمی کو ذکر اللہ کے قریب لاتا ہو میرے ذوق کو اگر لیا جائے تو یہ مطلب لینا بہت ہی عمدہ اور واضح ہے اس سے وہ احوال و اعمال اور وہ ریاضات و مشقات مراد ہوں گی جو قرب خداوندی کے اسباب بنتے ہیں۔

دنیا کے بے وقعت ہونے کی دلیل

(۲۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدُلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرٌ مِنْهَا شَرْبَةً. (رواه الجامع ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھھر کے پر کے برابر ہوتی کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”جناح بعوضہ“ یعنی دنیا کی وقعت اور قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ ایک بے وقعت اور بے حقیقت چیز ہے اس لئے اگر کافر کو بھی دنیا حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی معمولی قدر و قیمت ہوتی تو دنیا میں کفار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا لہذا اس بے حقیقت عارضی متاع سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس حدیث کے سننے کے بعد ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کی فراوانی انسان کی مقبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری اور مسئولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا فراور مسلمان دونوں کو دیتا ہے مگر دین اور علم صرف مسلمان کو دیتا ہے۔

کمانے میں اتنا منہمک نہ رہو کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ

(۲۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الصَّيْعَةَ فَرَعَبُوا فِي الدُّنْيَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاگیر نہ بناؤ دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤ گے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”الضیعة“ جائیداد بنانے کو ضیعة کہتے ہیں مثلاً زمینیں خریدنا، صنعت و تجارت اور کاروبار و جائیداد بنانا، یہ ضیعة ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جاگیریں نہ بناؤ اس سے قناعت کے بجائے مزید حرص و لالچ اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے پھر ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ واپس نہیں لوٹ سکو گے اور دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، آخرت اور آخرت کے اعمال رہ جائیں گے تجربہ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے جائز کاروبار میں نہ پڑو حلال کمائی سے اسلام نہیں روکتا بلکہ اس کاروبار سے ڈرایا گیا ہے جس کی وجہ سے آدمی عبادت و طاعت سے غافل ہو جائے اور پھر مالی حقوق کی ادائیگی سے بھی رہ جائے ظاہر ہے یہ بتائی ہے حدیث میں ہے ”کو نو ابناء الآخرة ولا تکنوا من ابناء الدنيا“ یہ واضح اعلان ہے۔

دنیا کی محبت آخرت کے نقصان کا سبب ہے

(۲۵) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَبَ بِأَخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضْرَبَ بِدُنْيَاهُ فَاتَّخَذَ عَلَى مَا يَقْنِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو دوست رکھتا ہے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو دوست رکھتا ہے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے اس چیز کو اختیار کرو جو باقی ہے اس چیز کو اختیار نہ کرو جو فانی ہے۔ (احمد بیہقی)

تشریح: ”احب“ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے اور جس چیز کا تذکرہ کثرت سے ہونے لگتا ہے آدمی اسی میں منہمک اور مشغول ہو جاتا ہے دوسری جانب سے غفلت ہو جاتی ہے اب دل پر محبت کی کیفیت اگر دنیا کی آگئی تو آخرت گئی اور اگر آخرت کی آگئی تو دنیا گئی کیونکہ دنیا و آخرت دو سوکنیں ہیں ایک سوکن ارضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی ہاں جس کو اللہ تعالیٰ پچائے وہ پہچتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ترغیب دینی کہ دنیا تا پائیدار ہے اس کی محبت بیکار ہے آخرت باقی اور پائیدار ہے لہذا اس کو اختیار کرو۔

مال و زر کا غلام بن جانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ عَبْدُ الدُّنْيَا وَرُلْعِنَ عَبْدُ الْآخِرَةِ هَمَّ (جامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا درہم و دینار کا بندھنٹ کیا گیا ہے۔ (ترمذی)

جاہ و مال کی حرص دین کے لئے نہایت نقصان دہ ہے

(۲۷) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أَوْ سَلَا فِي غَنَمٍ بِالْفَسَادِ لَهَا مِنْ حَرَصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (رواه الجامع ترمذی و الدارمی)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے گئے ہیں بکریوں کو اس قدر تباہ و برباد کرنے والے نہیں ہیں جس قدر کسی انسان کی مال و جاہ پر حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے)

تشریح: دین کو گویا بکری کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے اور حرص کا مشابہ بھیڑیے کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو

کبریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اس طرح ریوڑ کو اس طرح تباہ نہیں کرتے جس طرح کہ ایک انسان کی حرص اس کے دین کو خراب و تباہ کر دیتی ہے۔ حدیث کی سند مشکوٰۃ کے نسخوں میں اس طرح منقول ہے جیسا کہ اوپر نقل کی گئی ہے یعنی عن کعب ابن مالک عن ابیہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے حالانکہ حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں ہے اور بر بناء سہو و خطایہ سند اس طرح نقل ہوئی ہے کیونکہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے والد کو اسلام کی سعادت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کی نقل کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، لہذا یہ سند صحیح طور پر یوں ہے عن ابن کعب ابن مالک عن ابیہ یعنی ابن کعب اپنے والد حضرت کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں یہ سند اسی طرح نقل کی گئی ہے اور مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں بھی اسی طرح منقول ہے پس اس حدیث کے اصل راوی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو مشہور صحابی ہیں اور ان یعنی صحابہ میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے باز رہے تھے اور جن کا قصہ بہت مشہور ہے۔

ضرورت سے زیادہ تعمیر پر روپیہ خرچ کرنا لا حاصل چیز ہے

(۲۸) وَعَنْ خُبَّابٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا عَجِرَ فِيهَا إِلَّا نَفَقَتَهُ فِي هَذَا الثَّرَابِ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا مسلمان کسی جگہ خرچ نہیں کرتا مگر اس کو اس میں اجر و ثواب دیا جاتا ہے مگر اس کا اس خاک میں خرچ کرنا (اجر نہیں رکھتا) روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبَنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنا سب راہ خدا میں ہے مگر عمارت بنانے میں خرچ کرنا اس میں نیکی اور ثواب نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

بلا ضرورت عمارت بنانے پر وعید

(۳۰) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِقَلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَّتْ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْأَعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَّى ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا نَكْبُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَذَا مَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلْتَ الْقُبَّةُ قَالُوا شَكَّى إِلَيْنَا صَاحِبُهَا أَعْرَاضَكَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَذَا مَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بَنَاءٍ وَبَنَاءٍ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا يَغْنَى إِلَّا مَالًا يَدْمُنُهُ (رواه سنن ابو داود)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند گنبد دیکھا فرمایا یہ کس کا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ فلاں شخص کا ہے ایک انصاری شخص کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا لیکن اس بات کو اپنے دل میں رکھا یہاں تک کہ جس وقت گنبد کا مالک آیا اس نے سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ آپ نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کے آثار دیکھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بات کی شکایت کی اور کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آشنا دیکھ رہا

ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے اور تیرا گنبد دیکھا تھا وہ شخص اپنے گنبد کی طرف گیا اس کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنبد کو نہ دیکھا فرمایا وہ گنبد کہاں گیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس نے ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کی شکایت کی تھی ہم نے اس کو خبر دی اس نے اسے گرا دیا فرمایا خبردار ہر عمارت قیامت کے دن عذاب کا سبب ہے اس کے مالک کے لیے مگر ایسی عمارت جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اور ضروری ہے۔ (ابوداؤد)

کفایت وقناعت کی نصیحت

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بِالذَّلَالِ بَدَلُ النَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی فرمایا تجھ کو مال کے جمع کرنے سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں ایک سواری کفایت کرتی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ نے۔ مصابیح کے بعض نسخوں میں عن ابی ہاشم ابن عتبہ دال کے ساتھ ہے بجائے تاء کے اور یہ غلطی ہے۔

ضروریات زندگی کی مقدار کفایت اور اس پر انسان کا حق

(۳۲) وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وَجُلْفُ الْخَبَرِ وَالْمَاءُ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی میں حق نہیں ہے ایک گھر جس میں رہے اور کپڑا جس سے اپنا ستر ڈھانکے اور خشک روٹی اور پانی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”جلف الخبز“ یعنی سالن کے بغیر روٹی یا وہ روٹی جو پرانی ہو سخت اور خشک ہو چکی ہو یہ دونوں مطلب اس وقت لئے جائیں گے جب جلف میں جیم پر کسرہ ہو لیکن اگر جیم پر زبر ہو تو اس وقت یہ جلف کی جمع ہوگی جو روٹی کے خشک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔

اللہ اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا طریقہ

(۳۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحْبَبْتَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ قَالَ أَذْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَذْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. (رواه الترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسا عمل بتلاؤ جس کو میں کروں مجھ کو اللہ بھی دوست رکھے اور لوگ بھی دوست رکھیں فرمایا دنیا سے نفرت کر تجھ کو اللہ دوست رکھے گا اور لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس میں رغبت نہ کر تجھ کو لوگ دوست رکھیں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

دنیا کے عیش و آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی

(۳۴) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالِدُنْيَا إِلَّا كَرَاحِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ

سَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (رواہ مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریہ پر سوئے پھراٹھے اور اس کے نشانات کا اثر آپ کے جسم مبارک پر تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بستر بچھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا تعلق میرا اور دنیا کا حال ایسا ہے جس طرح ایک سوار ایک سایہ دار درخت کے نیچے سایہ میں بیٹھتا ہے پھر چل کھڑا ہوتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی ابن ماجہ نے۔

قابل رشک زندگی

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مُبَيَّتَهُ قُلْتُ بَوَاكِئِهِ قُلْتُ تَرَأَاهُ. (رواہ مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک مومن سبک بار ہے جسے نماز میں ایک اچھا نصیبہ حاصل ہے اپنے رب کی بندگی اچھی کرتا ہے اور پوشیدگی میں اس کی اطاعت کرتا ہے وہ لوگوں میں گناہم ہے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا اس کی روزی بقدر کفایت اسے حاصل ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجا کر فرمایا اس کی موت جلدی کی گئی اس کے مرنے پر رونے والی عورتیں کم ہیں۔ اس کی میراث بھی کم ہے۔ (احمد ترمذی اور ابن ماجہ)

تشریح: ”اغبط“ یہ غبط سے ہے جو رشک کرنے کے معنی میں ہے یعنی میرے مسلمان دوستوں اور محبوبین میں سب سے زیادہ قابل رشک آدمی وہ مسلمان ہے۔ ”ای احق احباء و انصارى بان يغبط به“ (طبی)

”خفیف الحاذ“ حاذ کر اور پیٹھ کو کہتے ہیں یعنی قلیل المال بلکہ بوجھ والا ہونہ زیادہ مال ہونہ زیادہ عیال ہونہ بڑا جنجال ہو ”ذو حظ“ یعنی نمازوں میں اس کا بھرپور حصہ ہو ”غامضاً“ یعنی گناہم ہو لوگوں میں غیر مشہور ہو ”لا یشار الیہ“ یعنی انگلیوں اور ہاتھوں سے اس کی طرف اشارے نہ ہوتے ہوں یعنی مشار الیہ بالبنان نہ ہو یہ غامض کی تفصیل اور تفسیر ہے ”کفافاً“ یعنی کھانے پینے کا سامان اتنا ہو کہ جس سے جان بچ جائے بقدر کفایت ہو ”نقد بیدہ“ عام رواج ہے کہ کسی کام کے جلد ہو جانے کی طرف جب لوگ اشارہ کرتے ہیں تو دو انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر چٹکی بجاتے ہیں جس سے آواز نکلتی ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے پوروں کو ایک دوسرے سے دبا کر جب الگ کرتے ہیں اس سے ایک آواز نکلتی ہے اسی کو ”نقد بیدہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے مراد جلدی اٹھ کر جانا ہوتا ہے گویا یہ شخص دنیا میں بے تعلق رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا دنیا کے دھندوں سے پاک و صاف نکل کر گناہی کے عالم میں بہت جلد اپنے رب سے جا ملا دنیا کے دھندوں سے آزاد تھا اس لئے نہ کوئی رونے والا تھا نہ مال تھا نہ میراث کے جھگڑے تھے نہ تقسیم تھی نہ حساب و کتاب تھا۔

دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی

(۳۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْخَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَأْرَبُ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَأْجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ پر پیش فرمایا کہ میرے لیے مکہ کے سنگریزوں کو سونا بنادے میں نے کہا نہیں اے میرے پروردگار! میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہا کروں اور ایک روز سیر ہو کر کھاؤں جس روز بھوکا رہوں تیری طرف عاجزی کرو اور تجھ کو یاد کروں اور جس وقت سیر ہوں تیری تعریف کروں اور تیرا شکر کروں۔ (ترمذی)

دنیا کی اصل نعمتیں

(۳۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْصَنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَا فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَبِرَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فَيَرْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عید اللہ بن مخسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تم میں سے صبح کی اس حالت میں کہ وہ بے خوف اپنی جان میں تندرستی دیا گیا ہے اپنے بدن میں ایک دن کا قوت اس کے پاس ہے گویا کہ تمام دنیا اس کے لیے جمع کی گئی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا ترمذی نے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”فی سربہ“ میں سین پر کسرہ ہے اس سے مراد اس شخص کی ذات اور جان ہے یعنی اپنی جان کے بارے میں بے خوف ہونہ دشمن کا خوف ہونہ کوئی جسمانی خوف ہو بلکہ فارغ البال ہو کسرہ کی صورت میں اس لفظ کا اطلاق جماعت پر بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ رہتا ہو۔ بعض شارحین نے سین پر زبر کا قول کیا ہے جو گھر کے معنی میں ہے خاص کر جو گھر زمین کے نیچے سرنگ میں ہو جیسے لومڑی اور چوہے کا زیر زمین گھر ہوتا ہے۔

”حیث“ یہ حازیکوز سے مجہول کا صیغہ ہے جمع کرنے اور جمع ہو جانے کے معنی میں ہے گویا پوری دنیا اس کے گرد جمع کر دی گئی ہے۔“

حذافیر: ”یہ حذو فور کی جمع ہے جیسے عصافیر مصفور کی جمع ہے اور جمافیر جمہور کی جمع ہے اطراف اور جوانب مراد ہیں ای بتمامہا و بجمیع اطرافہا۔

کھانا زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے

(۳۸) وَعَنِ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ

بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتِ يَقْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَاةَ فَنَلَّتْ طَعَامَ وَ تَلَّتْ شَرَابَ وَ تَلَّتْ لِنَفْسِهِ (ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت مقدم بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کسی آدمی نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو قائم رکھ سکیں اگر پیٹ بھرتا ہی مقصود ہو تو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دے سانس کے لیے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے)

تشریح: ”اکلات“ یعنی انسان کیلئے کھانے میں چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ امام غزالی نے کم کھانے اور بھوک کے دس فوائد لکھے ہیں مختصر ملاحظہ ہوں۔ (۱) دل صاف اور طبیعت بیدار ہوتی ہے۔ (۲) دل نرم رہتا ہے۔ (۳) انسان میں عاجزی آ جاتی ہے تکبر رخصت ہو جاتا ہے (۴) خوف خدا اور عذاب الہی کا وہیان رہتا ہے۔ (۵) تمام گناہوں کی خواہشات مرجاتی ہیں۔ (۶) کثرت نیند سے جان چھوٹ جاتی ہے (۷) عبادت پر دامت حاصل ہو جاتی ہے۔ (۸) امراض سے نجات اور جسمانی صحت حاصل ہو جاتی ہے (۹) زیادہ جمع کرنے کی مشقتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے (۱۰) مخلوق خدا کے لئے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

لمبی ڈکار لینے کی ممانعت

(۳۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَتَحَشَّاهُ فَقَالَ أَقْصِرْ مِنْ جُشَاءِ كَ فَإِنَّ

أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَطْوَلُهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا. رَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ ڈکار لیتا ہے فرمایا اپنے ڈکار سے باز آ قیامت کے دن بھوک میں دراز ترین وہ آدمی ہے جو دنیا میں پیٹ بھرنے میں دراز ترین ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں ترمذی نے اسکی مانند۔

مال و دولت ایک فتنہ ہے

(۴۰) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ (جامع ترمذی)
 ترجمہ: حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

جو مالدار صدقہ و خیرات کے ذریعہ آخرت کیلئے کچھ نہیں کرتے انکے بارے میں وعید

(۴۱) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ يَا بَنِي آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُ بَدَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلِّهِ فَإِذَا عِنْدَ لَمْ يَقْدَمْ خَيْرٌ فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابن آدم کو قیامت کے دن لایا جائے گا گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ کو دیا اور تجھ پر انعام کیا اور احسان کیا تو نے کیا کام کیا وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے مال کو جمع کیا اس کو بڑھایا اور پہلے سے زیادہ جمع کر کے اس کو چھوڑ آیا مجھ کو دنیا میں واپس بھیج سب مال تیرے پاس لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ کو دکھا جو تو نے آگے بھیجا ہے کہہ گا اے میرے رب میں نے جمع کیا اور بڑھایا اور زیادہ بنا کر چھوڑ آیا۔ مجھ کو دنیا میں بھیج کہ میں سارا مال تیرے پاس لے آؤں۔ وہ ظاہر ہوگا ایسا انسان جس نے کوئی بھلائی بھی آگے نہ بھیجی ہوگی اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

تشریح: ”بدج“ بھیڑ کے چھوٹے بچے کو بزرگ کہتے ہیں یہاں ذلت و تحقیر میں تشبیہ ہے۔

”اعطیتک“ یعنی تجھے زندگی دی جسمانی نعمتیں دیں ”و خولتک“ اے جملہ ملک ذاحول یعنی تجھے جاہ و جلال دیا خدم و حشم دیے حتیٰ کہ بعض انسانوں کا تجھے مالک بنا دیا ”انعمت“ یعنی اس پر مستزاد یہ کہ آسمان سے تیری ہدایت کیلئے کتاب نازل کی اور شان والے رسول کی رسالت سے تجھے مالا مال کیا پس تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ یہ ناشکر انسان جواب دیتا ہے کہ میں نے مال جمع کیا اور اس کو خوب بڑھادیا اور پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں آپ مجھے اجازت دیدیں کہ میں دنیا میں جا کر سب آپ کے سامنے حاضر کر دوں جب فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے مالی حقوق ادا نہیں کئے تو وہ اسے دوزخ لے جا کر پھینک دیں گے۔

ٹھنڈا پانی اور تند رستی اللہ کی بڑی نعمت ہے

(۴۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نَصِّحْ جِسْمَكَ وَنُرْوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. (رواہ الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے متعلق بندے سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا ہم نے تیرے بدن کو تند رستی عطانہ کی تھی اور تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا۔ (ترمذی)

پانچ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنا پڑے گی

(۴۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ

عَنْ خُمْسٍ عَنْ عُمَرُوهُ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کے قدم نہیں سرکیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے متعلق کس کار میں صرف کی۔ جوانی کے متعلق کس چیز میں پرانی کی اور مال کے متعلق کہاں سے اس کو کمایا اور کہاں صرف کیا اور پوچھا جائے گا جو جانا اس میں کیا عمل کیا روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

الفصل الثالث... برتری محض تقویٰ سے حاصل ہو سکتی ہے، رنگ و نسل سے نہیں

(۴۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سرخ اور سیاہ رنگ والے سے بہتر نہیں ہے مگر یہ کہ تو تقویٰ میں اس سے بڑھ کر ہو۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

دنیا سے زہد و بے رغبتی کی فضیلت

(۴۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا اثْبَتَ اللَّهُ الْحُكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَلَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ غَيْبَ الدُّنْيَا وَذَاءَهَا وَذَاءَهَا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى ذَارِ السَّلَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے دنیا سے بے رغبتی نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت اگادی اور اس کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا اور دنیا کے عیب اس کو دکھائے اس کی بیماری اور اس کی دوا اور اس کو اس سے دار السلام کی طرف سالم نکالا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

صلاح و فلاح کا انحصار خلوص ایمان پر ہے

(۴۶) وَعَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبُهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أَذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنُهُ نَاطِرَةً فَأَمَّا الْأَذُنُ فَتَمِيعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقَرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کیا اس کے دل کو سلامتی والا بنایا اور اس کی زبان کو راست گو بنایا اس کے نفس کو مطمئن اس کی طبیعت سیدھی اس کے کانوں کو حق سننے والا بنایا اس کی آنکھ کو دیکھنے والا۔ کان قیف ہیں اور آنکھ اس چیز کو قرار دینے والی ہے جس کو دل نگاہ رکھتا ہے اور کامیاب ہو وہ شخص جس نے دل کو حق کا نگاہ رکھنے والا بنایا۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”قمع“ کے معنی قیف کے ہیں اور قیف ٹوٹی داریاں لگی دار طرف کی صورت میں اس آکھ کو کہتے ہیں جس کو بوتلوں وغیرہ کے منہ پر رکھ کر ان میں کوئی رقیق چیز جیسے تیل وغیرہ بھرتے ہیں۔ ”پس کان تو قیف ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیف کے ذریعہ کوئی رقیق چیز بوتلوں وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے اسی طرح کان وہ ذریعہ ہے جو حق بات کو انسان کے قلب و دماغ میں اتارتا ہے بایں طور کہ کان اس بات کو سنتا ہے اور قلب و دماغ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ”اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے..... الخ“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں دل ان کا ظرف ہوتا ہے یا وہ چیزیں

دل کو اپنا طرف بناتی ہیں کہ وہ آنکھوں کے ذریعہ دل میں داخل ہوتی ہیں! گویا جس طرح کان حق بات کو دل تک پہنچاتا ہے اس طرح نظر آنے والے حقائق کو دل کی راہ سے دل میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر قائم و ثابت رہتے ہیں! حدیث کے آخری جزء میں گویا ان دونوں چیزوں کا نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے حق بات کو ان کر اور برحق چیزوں کو دیکھ کر انہیں اپنے دل میں اتار لیا اور ان کی مخالفت کی یعنی بہر صورت حق پر عامل رہا تو وہ فلان جیاب قرار پائے گا۔

کفار و فجار کو دنیاوی مال و دولت کا ملنا گویا انہیں بتدریج عذاب تک پہنچانا ہے

(۴۷) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ رواه احمد.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس وقت تو اللہ عز و جل کو دیکھے کہ وہ دنیا کی شخص کو باوجود اس کے گناہوں کے دیا جا رہا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے سوائے اس کے نہیں وہ استدراج ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس وقت وہ بھول گئے اس چیز کو کہ اس کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے جب خوش ہوئے اس چیز کے ساتھ جو دیئے گئے ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا پس وہ ناگہاں ناامید تھے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔

تشریح: ”استدراج“ لغت میں استدراج درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار کسی کو لے جانے اور پہنچانے کو کہتے ہیں جیسے کسی کو بیڑھی کے ایک زینہ سے دوسرے زینہ پر چڑھایا جائے جس کو دوسرے الفاظ میں ڈھیل دینے اور مہلت دینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی کافر یا فاسق فاجر کو اس کے مقصود کے مطابق دنیا کا جاہ و جلال دیتا ہے یہ اس شخص کی مقبولیت عند اللہ کی نشانی نہیں بلکہ یہ ایک استدراج اور ڈھیل و مہلت ہے جب اس کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ مکمل سرکشی پر اتر آتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر اچانک ہاتھ ڈال دیتا ہے اور کبھی آخرت میں اس کی سخت گرفت ہوتی ہے۔ لہذا گناہوں میں آلودہ شخص کو خیال کرنا چاہیے کہ آہ و راحت میں ہے یا مصیبت میں ہے۔

اہل زہد کی شان

(۴۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تَوَقَّى وَتَوَرَّكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتُمْ تَوَقَّى أَخْرَجَ فَنَزَلَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ. رواه احمد والنسائي في شعب الإيمان.

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل صفہ کا ایک آدمی مر گیا اور اس نے ایک دینار چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے پھر دوسرا مر گیا اس نے دو دینار چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو داغ ہیں۔ (احمد اور نسائی نے شعب الایمان میں)

تشریح: ”کیہ“ آگ میں لوہا گرم کر کے جسم کے داغ دینے کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک دینار کو ایک داغ اور دو دینار کو دو داغ قرار دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی مال کا حق ادا کر کے مرتا ہے اور ایک یا دو دینار مرنے کے بعد گھر میں چھوڑتا ہے تو یہ عمل شرعاً جائز ہے پھر یہاں ان اصحاب صفہ کے بارے میں اتنی شدید وعید کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کیلئے اور اپنے صحابہ کیلئے دنیا اکٹھی کرنے اور عبادت کرنے کا الگ الگ معیار رکھا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کیلئے بھی الگ معیار رکھا تھا اور اپنے لئے بھی عملی میدان میں الگ معیار رکھا تھا لہذا ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو عام امت کیلئے جائز ہوتا ہے مگر صحابہ کی شان اونچی ہوتی ہے وہ عمل ان کی شان کے شایان شان نہیں ہوتا یہاں اصحاب صفہ کے ان دو اشخاص کو اسی تناظر میں وعید سنائی گئی ہے کہ یہ تارک دنیا اور زاہد درویش اپنے پیچھے مال چھوڑ دیں یا چھا نہیں ہے لوگ ان کو زاہد سمجھتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اور یہ اپنے پیچھے میراث میں دینار چھوڑتے ہیں یہ ان کی بلند شان کے منافی ہے۔

ملاطی قارئی نے اس حدیث کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ جب یہ دونوں اصحاب صفہ فقیر و مساکین تھے تو لوگ زکوٰۃ و صدقات کے اموال سے ان کی اعانت کرتے تھے چونکہ ان کے پاس دو دینار تھے تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی تھی جب یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے اور پھر بھی زکوٰۃ و صدقات کی طرف گویا دست سوال دراز کرتے تھے تو یہ ناجائز تھا اس لئے شدید وعید سنائی گئی۔ اس حدیث سے عام مسلمانوں کو یہ تعلیم ملی کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو وہ صدقات و زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچائے یا یہ کہ جو آدمی ظاہری طور پر بزد کو ظاہر کرتا ہو اور خفیہ طور پر مال اکٹھا کر رہا ہو یہ بہت برا ہے۔

دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے سے گریز کرو

(۴۹) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةَ يَغُودُهُ فَبَكَى ابْنُ هَاشِمٍ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا خَالَ أَوْجَعُ يُشْنِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كَلَّا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ الْيَنَّا عَهْدَ لَمْ أَخْذْ بِهِ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي أَرَانِي قَدْ جُمِعْتُ (رواه مسند احمد بن حنبل و الجامع ترمذی و سنن نسائی و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ پر داخل ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے ابو ہاشم رو پڑا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں روتے ہو کیا بیماری نے تم کو اضطراب میں ڈالا ہے یا دنیا کی حرص نے ابو ہاشم نے کہا ہرگز نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی تھی۔ لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اس نے کہا وہ کیا ہے کہا آپ نے فرمایا تھا تجھ کو مال جمع کرنے سے یہی کافی ہے۔ ایک خادم۔ اللہ کے راستہ میں سواری اور میں اپنے آپ کو گمان کرتا ہوں کہ میں نے جمع کیا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے۔

آخرت کی دشوار گزار راہ سے آسانی کیساتھ گزرنا چاہتے ہو تو مال و دولت جمع نہ کرو

(۵۰) وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ مَا لَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فَلَانٌ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقِبَةً كُورًا لَا يَخْوُزُهَا الْمُثْقَلُونَ فَأَحْبَبُّ أَنْ اتَّخَفْتُ لِمَتِكَ الْعَقِبَةَ. ترجمہ: حضرت ام درداء سے روایت ہے کہا میں نے ابو الدرداء سے کہا تجھے کیا ہے کہ تو مال طلب نہیں کرتا جس طرح فلاں شخص طلب کرتا ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اس سے گرا تباہ نہیں گذر سکیں گے۔ میں نے پسند کیا ہے کہ اس گھاٹی کے لیے ہلکا ہو جاؤں۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے)

تشریح: ”عقبہ“ پہاڑ کی بلند گھاٹی کو عقبہ کہا جاتا ہے یہاں اس مشکل گھاٹی سے موت کے شدائد اور قبر کے احوال اور میدان محشر کے مصائب مراد ہیں ”کنودا“ کاف پر فتح ہے ہمزہ پر ضمہ ہے واو ساکن ہے یہ باب فتح سے مصدر ہے۔ جو سختی اور مشقت کے معنی میں ہے یہ عقبہ کیلئے صفت ہے یعنی دشوار گزار گھاٹی ”المثقلون“ باب افعال سے ہے یعنی بھاری بوجھ اٹھانے والے لوگ یہاں حب دنیا اور حب جاہ کا بھاری بوجھ اٹھانے والے لوگ مراد ہیں اسی لئے کہا گیا ہے ”فاز المخفون و هلك المثقلون“

دنیا داری سے اجتناب کرو

(۵۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْسِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَنَكَ قَدْ مَاءَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الدُّنُوبِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو پانی پر چل سکے اور اس کے قدم تر نہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول فرمایا اسی طرح دنیا دار شخص گناہوں سے سلامت نہیں رہ سکتا۔ (بیہقی)

تشریح: جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہو وہ تو کسی حالت میں بھی دنیا داری کے ساتھ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور جس شخص پر گود دنیا کی محبت غالب نہ ہو لیکن اس کا بھی دل و دولت اور دنیاوی امور میں مبتلا ہونا اس کے دامن کو عام طور پر گناہوں سے آلودہ ہونے سے محفوظ نہیں رکھتا۔ اس ارشاد گرامی کا حاصل دولت مندوں اور مالداروں کو سخت خوف دلانا اور زہد دنیا کی طرف راغب کرنا ہے نیز اس امر کو بھی واضح کرنا مقصود ہے کہ ہر حالت میں آخرت کے نفع و نقصان کو دنیا کے نفع و نقصان پر ترجیح دینا چاہیے دنیاوی مال و دولت کے حامل و طلب گار کے لئے یہی احساس کافی ہونا چاہیے کہ آخرت کا نقصان و خسران فقر کی بہ نسبت مال داری میں زیادہ پوشیدہ ہے اور فقر کی یہی فضیلت کیا کم ہے کہ فقراء (جنہوں نے اپنے فقر و افلاس پر صبر و قناعت اختیار کیا ہوگا) جنت میں مالداروں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی امور سے اجتناب کا حکم

(۵۲) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونُ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتَكُنَ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ

ترجمہ: حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف اس بات کی وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں میرا شمار ہو بلکہ میری طرف وحی ہوئی ہے کہ تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو موت آجائے۔ روایت کیا ہے اس کو شرح السنہ میں اور ابونعیم نے حلیہ میں ابو مسلم سے۔

امور خیر کی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی فضیلت

(۵۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا خَلَا لَا إِسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا خَلَا لَا مُكَائِرًا مُفَاجِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو حلال طریقہ سے سوال سے بچنے کے لیے عیال پر سعی کے لیے اپنے ہمسایہ پر احسان کرنے کے لیے طلب کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا جو کوئی دنیا کو حلال طریقہ سے طلب کرے اس حال میں کہ وہ مال میں زیادتی کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے اور ریا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابونعیم نے حلیہ میں۔

خیر و شر کے خزانے اور ان کی کنجی

(۵۴) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنٌ لَكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مَغْلَقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مَغْلَقًا لِلْخَيْرِ (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر خزانے میں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں اس بندے کے لیے خوشی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجی اور شر کا دروازہ بند ہونے کا سبب بنایا ہے اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شر کی کنجی اور خیر کا دروازہ بند ہونے کا سبب بنایا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: ”هذا الخیر“ خیر سے مراد مال کے خزانے اور انبار ہیں جن کو انسان نے اکٹھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے علامہ طبری لکھتے ہیں کہ مال پر خیر کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ زیادہ اور کثیر ہو۔ ”خزائن“ یہ خزانہ کی جمع ہے خزانہ جمع کردہ مال کو کہتے ہیں اور یہ لفظ ”ان“ کیلئے خبر ہے اور هذا الخیر اس کا اسم ہے ”لئلا الخزائن“ اسم اشارہ اور مشار الیل کر خبر مقدم ہے اور مفاتیح اس کیلئے مبتداء مؤخر ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اموال کثیرہ خزانوں کی صورت میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بندے ان خزانوں پر مقرر و کلاء ہیں جو گویا ان خزانوں کے کھولنے اور بند کرنے میں چابیوں کے مانند ہیں پس وہ بندہ مبارک باد کا مستحق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی میں یعنی مال خرچ کرنے کیلئے چابی بنادیا ہے کہ وہ اس خزانہ کا مال نیکی اور بھلائی میں خرچ کرتا ہے اور اس کو اللہ نے شرف و نساد کا دروازہ بند کرنے کی چابی بنادیا ہے کہ اس مال کو غلط طریقہ پر خرچ نہیں کرتا ہے اور بخل و کنجی سے کام نہیں لیتا ہے۔ اور اس بندے کے لئے ہلاکت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے شرارت پھیلانے کیلئے چابی بنادیا ہے اور بھلائی کے دروازہ کو بند کرنے کیلئے چابی بنادیا ہے یعنی ان اموال کو خیر کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور شر کے راستوں میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا کمایا ہوا مال جنت و دوزخ دونوں کیلئے حجاب اکبر ہے یہ مال دوزخ کی آگ کیلئے بھی پردہ بن سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ثواب کمایا جائے اور یہی مال جنت کیلئے بھی پردہ بن سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے گناہ کمایا جائے اور دوزخ میں جایا جائے۔

ضرورت سے زیادہ عمارت بنانے کے بارے میں وعید

(۵۵) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَبْرَكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ. تَرْجِمَةٌ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی بندے کے مال میں برکت نہ کی جائے وہ اس کو پانی اور مٹی میں گر دیتا ہے۔

(۵۶) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبَيْتَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَوَابِ. رَوَاهُمَا التَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. تَرْجِمَةٌ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارتوں میں حرام سے اجتناب کرو اس لیے کہ عمارت خرابی کی بنیاد ہے۔ روایت کیا ان کو دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”الحرام فی البیتان“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تعمیرات میں حرام مال لگانے سے اجتناب کرو یہ معنی بعید ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ تعمیرات میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو کہ وہ تعمیر حرام کے زمرے میں آجائے یہ مطلب زیادہ واضح ہے ”اساس الخواب“ یہ جملہ ماسبق مفہوم پر متفرع ہے کہ تعمیرات کا انجام تو خرابی ہے تو یہ بے جا تکلف کیوں کرتے ہو۔

مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے

(۵۷) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

تَرْجِمَةٌ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے اور اس شخص کا مال ہے جس کے لیے مال نہیں ہے اور اس دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے لیے عقل نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے

(۵۸) وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ الْخَمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءِ

حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اتَّخَرُوا النَّسَاءَ حَيْثُ أَخْرَهَنَّ اللَّهُ. رَوَاهُ رَزَيْنٌ
وَرَوَى التَّبَهَّقِيُّ مِنْهُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ.

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے خطبہ میں فرماتے شراب پینا گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اور عورتیں شیطان کا جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے اور میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے عورتوں کو پیچھے رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ روایت کیا اس کو رزین نے اور روایت کیا ہے تبہقی نے شعب الایمان حسن سے مرسل طور پر۔ حب دنیا اس کل خطیہ۔

تشریح: ”جماع الانام“ جیم پر کسرہ ہے جمع کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ شراب پینا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے ہر قسم فحاشی اور ہر قسم قتل و غارت گری کی بنیاد شراب ہے کیونکہ جب عقلی چلی جاتی ہے تو انسان ہر گناہ کر سکتا ہے عقل بریک ہے جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی یا انسانی ڈھانچہ ہر دیوار سے ٹکراتا رہتا ہے۔

دو خوفناک چیزوں کا ذکر

(۵۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوْفُ مَا اتَّخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مَرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مَرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارٍ لَعْمَلٍ وَلَا حِسَابٍ وَأَنْتُمْ عَدَا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ. رَوَاهُ التَّبَهَّقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر سب سے زیادہ دو چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ خواہش نفس، جینے کی آرزو کی۔ درازی خواہش نفس قبول حق سے باز رکھتی ہے اور درازی آرزو جینے کی آخرت کو بھلا دیتی ہے اور یہ دنیا کوچ کرنے والی ہے جانیوالی ہے اور آخرت کوچ کرنے والی آنے والی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تم کر سکو کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو پس کرو اس لیے کہ تم آج دنیا میں ہو کہ عمل کا گھر ہے اور حساب نہیں ہے اور کل تم آخرت کے گھر میں ہوں گے اور عمل نہیں ہوگا۔ روایت کیا اس کو تبہقی نے شعب الایمان میں۔

دنیا عمل کی جگہ ہے

(۶۰) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٍ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابِ
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا دنیا پشت کیے ہوئے کوچ کر رہی ہے اور آخرت سامنا کیے ہوئے کوچ کئے آتی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں تم آخرت کے بیٹوں میں سے ہونا اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہونا۔ آج عمل ہے حساب نہیں اور کل حساب ہے عمل نہیں روایت کیا اس کو بخاری نے ترجمہ الباب میں۔

دنیا غیر پائیدار متاع ہے

(۶۱) وَعَنْ عُمَرَوَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا أَنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضَىٰ فِيهَا مِلْكٌ قَادِرٌ أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَدِّ فَيْرِهِ

فِي الْجَنَّةِ لَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدِّ فِيرِهِ فِي النَّارِ آ لَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَدِّ وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ مُعْرِضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (رواه الشافعی)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فرمایا خبردار تحقیق دنیا متاع حاضر ہے اس سے نیک اور فاجر کھارہا ہے تحقیق آخرت ایک مدت معین ہے اس میں بادشاہ قادر فیصلہ کرے گا۔ آگاہ رہو تحقیق خیر اپنی تمام انواع سمیت جنت میں ہے اور برائی اپنی تمام انواع سمیت دوزخ میں ہے خبردار عمل کرو خدا سے بچ کر خوف پر رہو اور جان لو کہ تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے جو شخص ذرہ کے برابر نیک کرے گا اس کی جزا دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا دیکھے گا۔ (روایت کیا اس کو شافعی نے)

(۶۲) وَعَنْ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَغَدٌ صَادِقٌ يُحْكَمُ فِيهَا مِلْكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُجْزَى فِيهَا الْحَقُّ وَيَبْطُلُ الْبَاطِلُ كُتُونُوا مِنْ آثَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ آثَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمَّ يَنْبُعُهَا وَلَدَهَا.

ترجمہ: حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اے لوگو دنیا اسباب حاضر ہے اس سے نیک و بد کھاتا ہے اور آخرت کا وعدہ سچا ہے اس میں عادل قادر بادشاہ فیصلہ کرے گا اس میں حق کو ثابت کرے گا اور باطل کو نابود کر دے گا تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اس لیے کہ ہر بیٹا ماں کے تابع ہوتا ہے۔

تھوڑا مال بہتر ہوتا ہے

(۶۳) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ الْا وَبَجَّتِهَا مَلَكَانِ يَنَادِيَانِ بِسَمْعَانَ الْخَلَاقِ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوا إِلَى رَبِّكُمْ مَا قُلْ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كُتِرُوا الْهَى. رواه ما ابونعيم في الحلية.

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع نہیں ہوتا مگر اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں اور مخلوق کو سنا تے ہیں سوائے جن و انس کے اے لوگو پروردگار کی طرف آؤ جو مال کم ہو اور کفایت کرے اس مال سے بہتر ہے جو بہت ہو اور باز رکھے روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو ابونعیم نے حلیہ میں۔

مال و متاع کے تئیں انسان کی حرص

(۶۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالُوا بَنُوا آدَمَ مَا خَلَفَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہا جس وقت آدمی مرتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ (بیہقی شعب الایمان)

آخرت قریب ہے

(۶۵) وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ لَقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُؤْعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ وَأَنْتَ قَدْ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مِنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ دَارَ تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارِ تَخْرُجَ مِنْهَا.

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے لوگوں پر وہ مدت دراز ہو گئی جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں وہ آخرت کی طرف جلدی جاتے ہیں تو نے دنیا کو پشت دی جب سے تو پیدا ہوا اور تو آخرت کی طرف متوجہ ہوا۔ اور وہ گھر جس کی طرف توجہ رہا ہے بہت نزدیک ہے اس گھر سے جس کی طرف تو نکل رہا ہے۔ روایت کیا اس کو رزین نے۔

بہتر انسان کون ہے؟

(۶۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبُ صُدُوقُ اللِّسَانِ قَالُوا صُدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غُلَّ وَلَا حَسَدَ رَوَاهُ مَاجَهٌ وَالتَّبَهَّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کون سا آدمی افضل ہے فرمایا ہر صاف دل اور سچی زبان والا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا سچی زبان کو ہم جانتے ہیں صاف دل سے کیا مراد ہے فرمایا پاک دل پر ہیزگار اس پر گناہ نہیں نہ ظلم کرنا اور حد سے گذرنا نہ کدورت و کینہ نہ حسد۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور تہمتی نے شعب الایمان میں)

تشریح: ”مخموم القلب“ لفظ مخموم اصل میں خم سے مشتق ہے جس کے معنی صاف کرنے کے ہیں۔ اس سے وہ پاک و صاف دل مراد ہے جس میں غیر اللہ کا کوئی دوسرا اور مشابہ نہ ہو اور غیر اللہ کے غبار سے بالکل پاک و صاف ہو جو غلط خیالات اور غلط اخلاق اور زایل صفات سے محفوظ ہو ای کو قلب سلیم بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح خود موجود ہے۔ ”یعنی“ سرکشی اور تجاؤز کو کہا گیا ہے اور قلبی کدورت اور کینہ کو غل کہا گیا ہے اور حسد تو حسد ہے۔

وہ چار باتیں جو دنیا کے نفع نقصان سے بے پرواہ بنادیتی ہیں

(۶۷) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهَّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار حصلتیں ہیں جب تجھ میں ہوں تجھ پر خوف نہیں ہے جو تجھ سے دنیا کی چیز فوت ہو جائے۔ امانت کی حفاظت کرنی سچی بات کہنی نیک خلقی اور پارسائی کھانے میں۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور تہمتی نے شعب الایمان میں۔

راست گفتار و نیک کرداری کی اہمیت

(۶۸) وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِلْقَمَّانِ الْحَكِيمِ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى يَعْْنِي الْفَضْلُ قَالَ صَدَقَ الْحَدِيثُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَغْنِيُنِي. رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ.

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھ کو پہنچا ہے کہ لقمان حکیم کو کہا گیا تم کو اس مرتبہ پر کس چیز نے پہنچایا ہے جو ہم دیکھتے ہیں یعنی فضیلت اور بزرگی کہا سچ بولنے اور ادائے امانت نے اور اس چیز سے چھوڑ دینے سے جو نفع دے۔ روایت کیا اس کو مالک نے موطا میں۔

تشریح: اس روایت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصل حکمت و دانائی راست گفتاری و نیک کرداری ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کے یہی وہ دو اعلیٰ جوہر ہیں جن کو اختیار کر کے لقمان حکیم اپنے عظیم مرتبہ تک پہنچ گئے۔

لقمان حکیم کون تھے؟ لقمان حکیم جن کی حکمت و دانائی آج بھی ضرب المثل ہے اور جن کا نام عقل و دانش کے اس پیکر کے طور پر لیا جاتا ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے حکماء بڑے بڑے متقین اور بڑے بڑے فلاسفر فیضان حاصل کرتے ہیں دراصل مشہور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض حضرات نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی کہا ہے علماء اسلام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ خود پیغمبر تھے یا نہیں؟ تاہم یہ بات متفقہ طور پر مسلم ہے کہ وہ ایک عظیم حکیم تھے اور ولایت کے درجہ پر فائز تھے نیز منقول ہے کہ انہوں نے تقریباً ایک ہزار پیغمبروں کی خدمت میں حاضر باشی اختیار کی تھی اور ان سب کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا تھا غالباً ان کی اس بے مثال حکمت و دانائی کا ایک بڑا راز

یہ بھی ہے کہ ان کو اتنے زیادہ پیغمبروں سے فیضان حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت منقول ہے کہ لقمانؑ نہ تو پیغمبر تھے اور نہ کوئی بادشاہ بلکہ وہ ایک سیاہ قام غلام تھے اور کبریاں چرایا کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو مقبول بارگاہ رب العزت بنایا، انہیں حکمت ودانائی، جوانمردی اور عقل و دانش سے نوازا، اور اپنی کتاب ”قرآن کریم“ میں ان کا ذکر فرمایا۔“

قیامت کے دن بندوں کے حق میں نیک اعمال کی شفاعت

(۶۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصِّيَامُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ الْإِسْلَامُ وَأَنَا السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ أَخَذْتُ بِكَ أَطْعَمِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال آئیں گے پس نماز آئے گی کہے گی اے میرے پروردگار میں نماز ہوں پروردگار فرمائے گا تو خیر پر ہے صدقہ آئے گا پس کہے گا اے میرے رب میں صدقہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے پھر روزہ آئے گا پس کہے گا۔ اے میرے رب میں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے پھر اعمال اسی طرح پر آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے پھر اسلام آئے گا پس کہے گا اے میرے رب پروردگار تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے تیرے سبب آج کے دن مواخذہ کروں گا اور تیرے وسیلہ سے دوں گا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے جو شخص طلب کرے دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے وہ دین اور وہ آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں سے ہے۔

دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو

(۷۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَائِيلٌ طَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ حَوْلِيهِ فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو بدل ڈالو جس وقت میں اس کو دیکھتا ہوں دنیا کو یاد کرتا ہوں۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

چند انمول نصائح

(۷۱) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِرْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدٍِّ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْدِلُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعْ الْإِيَّاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے نصیحت کریں اور مختصر کریں فرمایا جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہو اس شخص کی طرح نماز پڑھ جو رخصت کرنے والا ہے اور ایسی بات نہ کہہ جو کل کے متعلق عذر بیان کرنا پڑے اور اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ناامیدی کے اوپر مصمم قصد کر لے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

تشریح: ”رخصت کرنے“ کے ایک معنی تو وہ ہیں جو اوپر ترجمہ میں بیان کئے گئے ہیں اور ممکن ہے کہ ”رخصت کرنے“ سے مراد حیات کو رخصت کرنا ہو یعنی تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے اور وہ وقت تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے! چنانچہ مشائخ کی وصیتوں اور

نصائح میں یہ زریں ہدایت منقول ہے کہ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر نماز میں یہ تصور کرے کہ بس یہ آخری نماز ہے! جب وہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یقیناً اس نماز کو کامل اخلاص پورے ذوق و شوق حضور قلب اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔

حدیث کے آخری الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کے مال و متاع اور دولت پر نظر رکھنا اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا قلبی فقر و افلاس کی علامت ہے چنانچہ قلب کا غنی ہونا اس پر منحصر ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال و متاع اور دولت ہے اس سے اپنی امید منقطع کر لی جائے۔

پرہیزگاری کی فضیلت

(۷۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي فَبُكِيَ مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ التَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا. رَوَى الْإِسْنَادُ الْأَرْبَعَةُ أَحْمَدُ.

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جس وقت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اس کے ساتھ نکلے اس کو وصیت کرتے تھے۔ معاذ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا اے معاذ شاید کہ آئندہ سال تو مجھ کو نہ مل سکے اور شاید تو میری مسجد اور قبر کے پاس سے گذرے۔ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو پڑے پھر آپ پھرے اور اپنا چہرہ مبارک مدینہ شریف کی طرف کیا۔

فرمایا لوگوں میں سے میرے قریب ترین پرہیزگار ہیں جو بھی ہوں اور جہاں ہوں۔ روایت کیا ان چاروں حدیثوں کو احمد نے۔

تفسیر: ”جشعاً“ جیم اور شین دونوں پر فتح ہے جزع فزع کے ساتھ رونے کو کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر مدینہ سے روانہ فرمایا تو بڑے اہتمام سے ان کو اہم نصائح سے نوازا انصاح سے فارغ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ ممکن ہے تم آئندہ میری قبر ہی کی زیارت کرو! فراق محبوب پر حضرت معاذ زور زور سے زار و قطار روئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے منہ موڑا تا کہ ان کو عملی تعلیم دیں کہ دنیا میں فراق لازمی ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے کے منظر کو نہ دیکھ سکے پھر مدینہ منورہ کی طرف چہرہ انور کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ملی دی کہ یہ عارضی فراق ہے جو نسل آدم میں جاری و ساری ہے:

وقد فارق الناس الاحبة قبلنا واعى داواؤ الموت كل طبيب

پھر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور پوری امت کو خوشخبری دیدی کہ جو نیک اور پرہیزگار ہوگا وہ میرے قریب ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو وہ ظاہری و جسمانی اعتبار سے اگر چہ دور ہو مگر قلبی اعتبار سے قریب ہوگا۔

حبیب غاب عن عینی وجسمی وعن قلبی حبیب لا یغیب

اور اگر کوئی آدمی پرہیزگار اور مؤمن نہ ہو تو وہ مجھ سے دور ہوگا خواہ وہ پڑوس میں کیوں نہ رہتا ہو! اسی حدیث کے مفہوم کو فارسی شاعر نے کمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔

گر با من دریمے نزدیک گر بے منے نزدیک

یعنی اگر میرے طریقے پر ہو گے تو چاہے یمن میں ہو میرے ساتھ ہو گے اور اگر میرے طریقے پر نہیں رہو گے تو چاہے میرے پاس ہو دور دراز یمن میں سمجھے جاؤ گے۔

شرح صدر کی علامت

(۷۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَخَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ عِلْمٍ تَعْرِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ التَّجَافِي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْأَسْتِعْذَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور جس وقت سینہ میں داخل ہوتا ہے سینہ کھل جاتا ہے پس کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے پہچانا جائے فرمایا ہاں غرور کے گھر سے دور ہونا اور آخرت کی طرف رجوع کرنا۔ موت کے اترنے سے پہلے اس کی طرف تیار رہنا۔ (بیہقی)

حکمت و دانائی کس کو عطا ہوتی ہے؟

(۷۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي خَلَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةَ مُنْطَقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ. رَوَاهُمَا التَّبَهَّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم بندے کو دیکھو کہ دنیا میں بے رغبتی اور کم گوئی دیا گیا ہے اس کا قرب ڈھونڈو اس لیے کہ وہ حکمت سکھایا جاتا ہے۔ روایت کیا اس ان دونوں حدیثوں کو تبہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ دانامومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو موت کو بہت یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی (یعنی آخرت) کیلئے بہت تیاری کرتا ہو۔ مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ”حکمت“ نقل کیا گیا ہے اس سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے اس کی بڑی فضیلت منقول ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ”وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ یعنی جس شخص کو حکمت عطا کی گئی، گویا اس کو بہت زیادہ خیر و بھلائی دی گئی۔ بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شخص دنیا سے بے اعتنائی اور بے رغبتی اختیار کئے ہوئے ہو اور کم گوئی کی صفت سے متصف ہو وہ ایک ایسا مخلص و کامل عالم ہے جس کو خدا نے نیک کرداری اور راست گفتاری کی دولت سے نوازا ہے اور وہ یقیناً مرشد و مقتدا بننے کا اہل ہے کہ وہ بندگان خدا کی تربیت و اصلاح اور رشد و ہدایت کی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دے سکتا ہو لہذا ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت و خدمت کرے اس کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرے اور اس کے ساتھ ہم کلامی رکھے بعض عارفین نے بہت خوب کہا ہے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اگر تم اس پر قادر نہ ہو سکو تو اس شخص کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرو جو خدا کے ساتھ صحبت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس میں کردار و احوال اور اقوال و افعال کے صحیح اور قابل اعتماد ہونے کی وہ علامت پائی جائے جو انشراح صدر کی علامت کے طور پر پچھلی حدیث میں بیان کی جا چکی ہے اور اس کی وہ حیثیت و شخصیت اس طرح ظاہر و ثابت ہو جائے کہ اس کی صحبت تمام دینی و دنیاوی معاملات پر بھلائی و بہتری کی صورت میں اثر انداز ہوتی ہو وہ اپنے رفقاء اور معتقدین کو دنیاوی لذات سے کنارہ کش، تحصیل مال و جاہ سے بے رغبت اور مقدار حاجت و ضرورت سے زیادہ کی طلب و خواہش سے بے پرواہ بنا کر زادِ عقبی کی طرف پہنچاتا ہو۔ ایسا شخص نہ صرف عالم و عارف کہلاتا ہے بلکہ انبیاء و حقیقی وارث و خلیفہ ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عارف باللہ کی زیارت و خدمت اور اس کی صحبت و ہم نشینی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے (آمین ثم آمین)

بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقراء کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا بیان

فقراء فقیر کی جمع ہے فقیر کے معنی مفلس محتاج اور غریب کے ہیں فقیر اور مسکین دو الگ الگ الفاظ ہیں مگر اس میں بحث ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم بھی الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں دونوں کے معنی ایک ہیں، بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں یعنی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال موجود ہو مگر نصاب سے کم ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بعض علماء نے اس کا عکس مفہوم بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اما السفینۃ فکانتا لمساکین تو یہاں مساکین کشتی کے مالک قرار دیئے گئے ہیں اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بعض علماء نے فقیر اور مسکین کیلئے ایک ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ جہاں فقیر اور مسکین ساتھ ساتھ مذکور ہوں تو دونوں کا الگ الگ معنی لیا جائے گا اور جہاں دونوں الگ الگ مذکور ہوں تو پھر بطور ترادف ایک ہی مفہوم میں لیا جائے گا ضابطہ یہ ہے۔ ”الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ إِذَا اجْتَمَعَا افترقا وَإِذَا افترقا اجتمعَا“۔ فقراء کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فقر و فاقہ پر جو ثواب ملتا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور قیامت میں فقراء کو کتنے بڑے درجے ملیں گے۔

اب اس میں بحث ہے کہ آیا فقر و فاقہ افضل ہے یا غنا اور مالداری افضل ہے بعض علماء کے نزدیک غنا اور مالداری افضل ہے کیونکہ اس میں عبادات سکون کے ساتھ ادا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ صدقات وغیرہ کے ذریعہ سے بڑے درجات کمائے جاسکتے ہیں مگر عام علماء اور جمہور صوفیاء کے نزدیک فقر و فاقہ غنا سے مطلقاً افضل ہے فریق اول نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت اور واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں فقراء صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اغنیاء کے درجات کا ذکر کیا کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور مالدار ہیں خرچ بھی کرتے ہیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کو چند تسبیحات کا وظیفہ بتایا کہ اس سے تم اغنیاء سے آگے بڑھ جاؤ گے جب اغنیاء کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کیا فقراء نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء“ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اغنیاء کا مقام اونچا ہے لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی کو تمام انبیاء کرام نے اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کیا ہے معلوم ہوا یہ افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الفقر فخری“

اس موضوع پر بابا سعدیؒ نے گلستان میں لمبی بحث کی ہے اور ایک عالم سے طویل مناظرہ کیا ہے بابا سعدی خود غنا کے افضل ہونے کے قائل تھے اور ان کے مقابل عالم فقر و فاقہ کی فضیلت کا قائل تھا دونوں کا جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں شہر کے قاضی کے پاس گئے انہوں نے اس طرح فیصلہ سنایا کہ غنا اور فقر کے الگ الگ مواقع ہیں، کسی موقع پر فقر افضل ہوتا ہے اور کسی موقع پر غنا افضل ہوتا ہے جاؤ جھگڑے نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو ذلیل کرو۔ اب یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ کیساتھ تھا تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا فقر شہانہ تھا عاجزانه نہیں تھا وہ فقر اختیاری تھا اضطراری نہیں تھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے اہل بیت کیلئے عزیمت پر مبنی ایک امتیازی فقیرانہ زندگی اختیار فرمائی تھی اور عام امت کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ وسعت کی زندگی جائز حدود کے دائرہ میں اپنا سکتے ہیں ”الحمد لله لا ضیق ولا حرج ففی الامر سعة“

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... افلاس اور خستہ حالی کی فضیلت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ أَشْعَثُ مَذْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرَّةَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پرانندہ بال دروازوں سے دھکیلے گئے ایسے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھاویں اللہ تعالیٰ ان کو قسم میں سچا کرے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”مدفوع“ اشعث پر اگندہ بال کو کہتے ہیں اور ”اغبر“ غبار آلود جسم کو کہتے ہیں اور مدفوع بالا بواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح گنہگار اور لاچار و فقیر ہوتا ہے کہ فرض کر لو اگر کسی کے گھر کے دروازہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی جاتی ہے نہ عام محفلوں اور مجلسوں میں اس کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ دنیا والوں کے ہاں وہ حقیر تر اور فقیر تر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا معزز ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے وہ یہ قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی قسم اللہ یہ کام نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی قسم سچی کر کے دکھاتا ہے یہ اس آدمی کی بڑی شان ہے معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ اور افلاس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے۔

ملت کے حقیقی خیر خواہ و پشت پناہ، غریب و ناتواں مسلمان ہیں

(۲) وَعَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَنْصُرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے گمان کیا کہ اس کو اس سے کمتر شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدد نہیں کیے جاتے اور رزق نہیں دیئے جاتے مگر اپنے ضعیفوں کی برکت سے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”رأى سعد رضی اللہ عنہ“ حضرت سعد حضور اکرم کے ماموں تھے شان والے صحابی تھے فاتح عراق تھے اور بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے مثلاً اعلیٰ درجہ کے بہادر تھے فیاض تھے اعلیٰ شرافت پر فائز تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو لوگ میری جیسی خوبیاں اور خصوصیات نہیں رکھتے ان کے مقابلے میں خدمت کے حوالہ سے میں اسلام اور مسلمانوں کی زیادہ خدمت کرتا ہوں لہذا اسلام کیلئے میرا وجود زیادہ فائدہ مند ہے گویا دوسرے گنہگار قسم کے غریب مسلمان میری وجہ سے باقی ہیں شاید حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زبان سے اظہار بھی کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں فقیروں مسکینوں اور درویشوں کی برکت سے تم کھاتے پیتے ہو اور دشمن پر غالب آتے ہو لہذا ان کو حقیر نہ سمجھو گویا۔

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بدولت باقی اسلام کی عظمت کی نشان ہے

غریب و نادار مسلمانوں کو جنت کی بشارت

(۳) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةً مَنِ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدَّةِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدِمُوا أَمْرًا بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةً مَنِ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اکثر لوگ جو جنت میں داخل ہوئے غریب تھے اور دولت مند قیامت کے دن روک لیے جائیں گے۔ سوائے اس کے نہیں کافروں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں دوزخ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اکثر اس میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”محسوسون“ کے معنی ہیں وہ لوگ جن کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے! حاصل یہ کہ مؤمنین میں سے جو لوگ اس فانی دنیا میں مالدار و متمول اور جاہ و منصب کی وجہ سے عیش عشرت کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں ان کو جنت میں جانے سے اس وقت تک کیلئے روکا رکھا جائیگا جب تک ان سے اچھی طرح حساب نہیں لیا جائے گا چنانچہ اس وقت وہ لوگ اس بات سے سخت رنج و غم محسوس کریں گے کہ انہیں دنیا میں مال و زر کی کثرت اور جاہ و منصب کی وسعت کیوں حاصل ہوئی، اور وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق دنیاوی لذات و عشرت سے کیوں بہرہ مند ہوئے! کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان سے ان دنیاوی امور کا ارتکاب ہوا ہوگا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ عذاب کے مستوجب ہوں گے اور اگر انہوں نے

محض ان چیزوں کو اختیار کیا ہوگا جن کو حلال قرار دیا گیا ہے تب بھی انہیں حساب و کتاب کے مرحلہ سے بہر حال گزرنا پڑے گا جبکہ فقراء و مفلس لوگ اس سے بری ہوں گے کہ نہ تو ان سے حساب لیا جائے گا اور نہ انہیں جنت میں جانے سے روکا جائے گا بلکہ وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور ان کا مالداروں سے پہلے جنت میں جانا گویا ان نعمتوں کے عوض میں ہوگا جن سے وہ دنیا میں محروم رہے ہوں گے۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی اکثریت کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا میں نے اس میں اکثر اس کے رہنے والے فقراء کو دیکھا اور میں نے دوزخ میں جھانکا اس کے اکثر رہنے والیاں عورتیں ہیں۔ (متفق علیہ)

فقراء کی فضیلت

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَارِبَعِينَ حَرِيْفًا. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”چالیس سال“ سے مراد وہ عرصہ ہے جو ہماری اس دنیا کے شب و روز کے اعتبار سے چالیس سال کے بقدر ہوتا! اور اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق خاص طور پر انہی فقراء سے ہے جو مہاجرین میں سے تھے۔ اس طرح ”اغنیاء“ سے مراد بھی اغنیائے مہاجرین ہیں! رہی یہ بات کہ یہاں فقراء اور اغنیاء کیساتھ مہاجرین کی قید کیوں لگائی گئی ہے تو اس کی حقیقت دوسری فصل کی پہلی حدیث سے معلوم ہوگی! نیز جنت میں فقراء کے پہلے داخل ہونے کی وجہ ہوگی اغنیاء تو حساب کی طوالت کی وجہ سے میدان حشر میں رکے رہیں گے جبکہ فقراء حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو کر وہاں کی سعادتوں اور نعمتوں سے بہرہ مند ہونے لگیں گے۔

(۶) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيْفٌ إِنَّ خُطْبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيْفٌ أَنْ خُطْبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يَسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مَلَأَ الْأَرْضَ مِثْلَ هَذَا (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذر آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والے ایک شخص کو کہا اس شخص کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا یہ اشراف لوگوں میں سے ہے اللہ کی قسم لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے نکاح کیا جائے اگر سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر ایک شخص گذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ شخص فقراء مسلمین سے ہے لائق ہے کہ اگر پیغام نکاح کا بھیجے نہ نکاح کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اگر کچھ کہے اس کی بات نہ سنی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بہتر ہے جبکہ اس جیسے کے ساتھ زمین بھری ہوئی ہو۔ (متفق علیہ)

اہل بیت نبوی کے فقر کی مثال

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَئِذٍ مُتَتَابِعِينَ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پے درپے دو دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”آل محمد“ یعنی گندم کی بات چھوڑ دو جو کی روٹی سے بھی مسلسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھرا اگر ایک دن کھانا ملا تو دوسرے دن نہیں ملا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو آخری عمر میں کثرت فتوحات کی وجہ سے آسودہ حال ہو گئے تھے پھر یہ فاقے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیار ہی تھا آخر وقت میں بھی آپ نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا اور فاقے گزارے اگرچہ سہولت ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ معیار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کیلئے قائم کیا تھا عام امت کیلئے یہ معیار نہیں تھا۔

اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال

(۸) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مُضْلِيَةٌ فَدَعَا لَهُ قَائِلًا أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.

ترجمہ: حضرت سعید مقبری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے ان کے سامنے بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نکل گئے جبکہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاش زندگی پر قرض کا سایہ

(۹) عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَاهَالَهُ سِنْخَةً وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَآخَذَ مِنْهُ شَعِيرٌ لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ بُرٌّ وَلَا صَاعٌ حَبٌّ وَإِنْ غِنْدُهُ لَيَسْعُ نِسْوَةً. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بدبودار چربی لے کر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شام کے وقت آل محمد کے پاس نہ گیہوں کا صاع ہے نہ جو کا اور نہ کسی اور غلہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نویں بیاں تھیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”اہالہ سنخہ“ اھالہ چربی کو کہتے ہیں خواہ جامد ہو یا مائع ہو اسی طرح ذنب کی لم کا گوشت اور اس کا تیل بھی مراد لیا جا سکتا ہے ملا علی قاری لکھتے ہیں ”کل دہن یؤتمد بہ“ یعنی ہر تیل جو بطور سالن استعمال کیا جا سکتا ہو۔ سنخہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تغیر آ گیا تھا دیر تک رکھا رہنے سے اس کا رائحہ متغیر ہو گیا تھا گویا معمولی سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس قسم کی چربی وغیرہ عام قبائلی لوگ کھاتے ہیں یہ سڑا ہوا گوشت نہیں ہوتا صرف دیر تک رہنے سے ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔

”رهن درعا“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ یہودی کے ساتھ کیا تو شاید مسلمانوں میں کوئی ملا نہیں ہوگا یا بیان جواز کیلئے یہودی کو اختیار کیا ”صاع“ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کیلئے سال بھر کا خرچ پہلے دیتے تھے جیسے دوسری احادیث میں مذکور ہے یہاں کیسے فرمایا کہ ایک صاع گندم یا غلہ نہیں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت ابتداء اسلام میں تھی خواہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو پھر جب وسعت آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچ دیتے تھے کچھ ازواج نے قبول کیا اور کچھ نے فاقوں کو اختیار کیا۔ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آل کا لفظ مقم اور زائد ہو مطلب یہ کہ یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا بہر حال یہ فقرا اختیار کیا تھا۔

دنیا کی طلب مومن کی شان نہیں

(۱۰) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُصْطَلِحٌ رُمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ وَقَدْ أَثَرُ الرَّمَالِ بِحَنَبِهِ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمَ حَشْوُهَا لَيْفٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْغُ اللَّهُ فَلْيُوسِعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وَسِعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَقَالَ أَوْفَى هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي رِوَايَةٍ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ.

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا آپ کھجور کے بورے پر لیٹے ہوئے تھے اس کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ بورے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان ڈال دیئے تھے آپ چمڑے کے ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فراخی فرماوے فارس اور روم پر فراخی کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ فرمایا اے ابن خطاب تو ابھی تک ان خیالوں میں غلط ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی لذتیں ان کے لیے دنیا میں جلدی دیدی گئی ہیں ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”رمال حصیر“ رمال میں رپر کسرہ اور ضمہ دونوں جائز ہیں یہ جمع ہے اس کا مفرد رمل ہے جو مرمول کے معنی میں ہے اور مرمول منسوج کے معنی میں اور منسوج کا ترجمہ بٹنا ہے یعنی بٹی ہوئی رسی پھر رمال مضاف ہے حصیر کی طرف اور حصیر چٹائی کو کہتے ہیں اُی رمال من حصیر چٹائی جب بنائی جاتی ہے تو اس میں کبھی کبھی رسیاں استعمال ہوتی ہیں کبھی صرف تنکے جوڑے جاتے ہیں تنکوں سے بنی ہوئی چٹائی کچھ نرم اور بہتر ہوتی ہے لیکن رسیوں سے بنائی ہوئی چٹائی سخت ہوتی ہے کیونکہ یہ بٹی ہوئی رسیاں ابھری ہوئی ہیں جو جسم میں چھ جاتی ہیں اور جسم میں نشان پڑ جاتے ہیں یہاں اسی قسم کی چٹائی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ بٹی ہوئی رسیوں کی چٹائی تھی اور اس پر کوئی بستر نہیں تھا جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ ”حشوھا“ یعنی تکیہ میں جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ روئی یا کوئی نرم چیز نہیں تھی بلکہ تکیہ کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ”لیف“ کھجور کی چھال کو کہتے ہیں ”انت یا ابن الخطاب“ یعنی یہ سوال تو کسی چھوٹے مرتبہ والے آدمی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا خطاب کے بیٹے تیری شان تو اونچی ہے تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہوں ایسے عظیم پیغمبر پر کہ جس نے بادشاہی میں فقری کی۔

اصحاب صفہ کی ناداری

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَانِهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِذَاءٌ أَمَّا إِذَا رَأَى كِسَاءً قَدْ رَبَطُوا فِي أَغْنَاهُمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا ہے اس میں سے ہر آدمی پر یا چادر تھی یا تہبند یا کملی انہوں نے اپنی گردن میں اسے باندھ رکھا ہے۔ ان میں سے بعض کپڑے آدھی پنڈلی تک پہنچے ہیں اور بعض دونوں ٹخنوں تک پہنچے وہ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کر لیتا ہے تاکہ اس کا ستر نہ دیکھا جائے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

اپنی اقتصادی حالت کا موازنہ اس آدمی سے کرو جو تم سے بھی کمتر درجہ کا ہے

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ قَوْفُكُمْ فَهَؤُلَاءِ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا ایک شخص کو دیکھے جسے مال اور ظاہری صورت میں تم پر فضیلت دی گئی ہے تو چاہیے کہ ایسے شخص کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہے۔ (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم مرتبہ کو دیکھو اور اپنے سے زیادہ مرتبہ والے کو نہ دیکھو یہ لائق تر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔
تشریح: ”اسفل منه“ یعنی ایک شخص متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اس سے زائد مال والے بھی ہیں اور کم مال والے بھی ہیں اس کو چاہیے کہ جب اپنے سے بڑے مالدار کی شان و شوکت کو دیکھے تو حرص و لالچ میں اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر منہ سے واہ واہ نہ کرے بلکہ دنیا کے حوالہ سے جو اس سے کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھے اور خدا کا شکر ادا کرے وہاں دین کے حوالہ سے اپنے سے بڑے کو دیکھے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ ”ازدرا“ اسی حقیر و توہین اور ناقدری کے معنی میں ہے۔

الفصل الثانی..... جنت میں فقراء کا داخلہ اغنیاء سے پہلے ہوگا

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخُمْسِ مِائَةِ عَامٍ يَصِفُ يَوْمَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر جنت میں دولت مندوں سے پانچ سو برس پہلے داخل ہوں گے جو کہ آدھا دن ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

مفلس و مسکین کی فضیلت

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مُسْكِينًا وَأَمْنِي مُسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ هُمْ بَارِعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَوْدِي الْمُسْكِينَ وَلَوْ بِشَقِ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْبِبِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى قَوْلِهِ زُمْرَةُ الْمَسَاكِينِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھ مسکین مار اور مساکین کے گروہ میں میرا حشر کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کس واسطے اے اللہ کے رسول فرمایا وہ جنت میں مالداروں سے پہلے چالیس سال داخل ہوں گے اے عائشہ مسکین کو نہ پھیرا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے تو ان کو دوست رکھ اور نزدیک کر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو نزدیک کرے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے ابوسعید سے فی زمرۃ المساکین تک۔

کمزور و نادار مسلمانوں کی برکت

(۱۵) وَعَنْ أَبِي التَّوَدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْغُؤْنِي فِي ضَعْفَاءٍ كُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تَنْصَرُونَ بِضَعْفَاءٍ كُمْ. (سنن ابو داود)

تشریح: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا مجھ کو ضعیفوں میں طلب کرو اس لیے کہ تم رزق نہیں دیئے جاتے اور مد نہیں کیے جاتے مگر اپنے ضعیفوں کی برکت سے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

تشریح: ”ابغونی“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تم اپنے معاشرہ کے کمزور اور نادار طبقہ میں تلاش کرو مجھے ان کے ہاں پاؤ گے اس جملہ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مجھے مالداروں اور طاقتور لوگوں میں تلاش نہ کرو بلکہ میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ہوں لہذا تم مالداروں کی مجلسوں اور میل جول سے اجتناب کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری رضا اور میری خوشنودی چاہتے ہو تو غریب نادار اور کمزور لوگوں کی مدد کرو اور ان کی خوشنودی حاصل کرو۔ ”او تنصرون“ یہاں او کا لفظ تلویع کیلئے ہے چنانچہ بعض روایات میں واؤ ہے جو اس کی تائید ہے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں او شک کیلئے ہو اور راوی کو شک ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا لفظ ارشاد فرمایا تھا ”بضعفائکم“ یعنی اللہ تعالیٰ ان ناداروں اور کمزور لوگوں کی برکت سے میدان جنگ میں تمہاری مدد کرتا ہے اور انہیں ناداروں کی برکت سے تمہیں روزی عطا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بظاہر تو سیدھے سادھے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام انسانوں پر رحمت و شفقت فرماتے ہیں آنے والی حدیث میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱۶) وَعَنْ أُمِّئَةَ ابْنِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِي بِضَعَائِكَ الْمُهَاجِرِينَ. (رواہ فی شرح السنۃ)

تشریح: حضرت امیہ بن عبد اللہ بن اسیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فقراء مہاجرین کی دعا کی برکت سے فتح طلب کرتے تھے روایت کیا اس کو ابغونی نے شرح السنہ میں۔

تشریح: ”ضعائیک“ یہ ضلوع کی جمع ہے جس طرح عصافیر عصفور کی جمع ہے اس سے فقیر و مسکین اور کمزور نادار لوگ مراد ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے ساتھ جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے نصرت و غلبہ کی دعا فرماتے تو اس میں فقراء مہاجرین کو واسطہ بناتے اور ان کی دعاؤں کو دشمن پر فتح کا ذریعہ بناتے چنانچہ ابن ملک فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے ”اللہم انصرنا علی الاعداء بعبادک الفقراء المهاجرین“ اس حدیث سے ضعفاء مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

کافروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغِبْطَنَّ فَاجِرًا بِبِعْمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَغْنِي النَّارَ. (رواہ فی شرح السنۃ)

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فاجر کے ساتھ رشک نہ کر کہ اس کو نعمت دی گئی ہے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کس چیز کو ملنے والا ہے تحقیق اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک قاتل ہے جو مرے گا نہیں آگ مراد رکھتے تھے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: ”قاتل“ یعنی مارنے اور قتل کرنے والا ایسا عذاب ہوگا کہ وہ عذاب نہ خود مرے گا اور نہ فنا ہوگا اس سے دوزخ کی آگ مراد ہے۔ حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ آخرت سے غافل فاسق فاجر مالدار کی آسودہ حالی اور شان و شوکت کو نہ دیکھو اور نہ اس پر رشک کرو کیونکہ اس کیلئے آنے والے حالات بہت سخت ہیں۔

دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے

(۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سَبْحَنَ الْمُؤْمِنِ وَسَنَةُ وَإِذَا

فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ. (رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے جس وقت دنیا سے جدا ہوتا ہے اپنے قید خانہ اور قحط سے جدا ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

تشریح: قید خانہ اور قحط کا مطلب یہ ہے کہ مومن یہاں ہمیشہ طرح طرح کی تنگی و سختی کا شکار رہتا ہے اور معاشی پریشان حالیوں میں بسر اوقات کرتا ہے اور اگر کسی مومن کو یہاں کی خوشحالی میسر بھی ہو تو ان نعمتوں کی بہ نسبت کہ جو اس کو آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں یہ دنیا پھر بھی اس کے لئے قید خانہ اور قحط زدہ جگہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی! یا یہ مراد ہے کہ مخلص و عبادت گزار مومن چونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ طاعات و عبادات کی مشقتوں اور ریاضت و مجاہدہ کی سختیوں میں مشغول رکھتا ہے عیش و راحت کو اپنی زندگی میں راہ نہیں پانے دیتا اور ہر لمحہ اس راہ شوق پر گامزن رہتا ہے کہ اس محنت و مشقت بھری دنیا سے نجات پا کر دارالبقاء کی راہ پکڑے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور قحط زدہ جگہ سے کم صبر آزما نہیں ہوتی، ایک روایت میں یوں فرمایا گیا یا یخلو المؤمن من قلة او علة او ذلة وقد یجتمع للمؤمن الکامل جمیع ذلک یعنی ایسا کوئی مومن نہیں جو یا تو مال کی کمی یا بیماری اور یا ذلت و خواری سے خالی ہو، اور بعض اوقات مومن کامل میں یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔

جن کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو دنیاوی مال و دولت سے بچاتا ہے

(۱۹) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَطْلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَةَ الْمَاءِ (رواہ مسند احمد بن حنبل الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ترمذی نے۔

مال کی کمی درحقیقت بڑی نعمت ہے

(۲۰) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ يَكْرَهُهُ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُهُ الثَّمَالُ وَقِلَّةُ الثَّمَالِ أَقْلٌ لِلْجَسَابِ. (رواہ مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں ان کو ابن آدم مکروہ سمجھتا ہے موت کو مکروہ سمجھتا ہے اور موت مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے اور مال کی کمی کو نا پسند سمجھتا ہے حالانکہ مال کی قلت حساب کے لیے کم تر ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرو

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّكَ تِلْكَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجُفَّافًا لِلْفَقْرِ أَسْرَعَ إِلَى مَنْ يُجْنِي مِنَ السَّبِيلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھ تو کیا کہتا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں تین بار اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بات کے کہنے میں سچا ہے تو فقر کے لیے اپنا پا کھر تیار کر البتہ فقر اس شخص کی طرف

بہت جلد پہنچتا ہے جیسے نالہ اپنی انتہا کی طرف۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشخیص: ”تجفاف“ تجفاف کے تا پر کسرہ ہے اور جیم ساکن ہے اور فاف فتح ہے دشمن سے جنگ کے دوران گھوڑے کو ایک اسلحہ پہنایا جاتا ہے جس سے گھوڑا دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے جس طرح زرہ انسان کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے اسی طرح یہ ایک قسم زرہ ہے جو گھوڑے کے جسم کو دشمن کے زخم سے بچاتی ہے اس آلہ کو اردو میں پاکھر کہتے ہیں یہاں تجفاف سے مصائب پر صبر کرنا اور مصائب کو برداشت کرنا مراد ہے کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کی ترقی اور حفاظت کیلئے ہر قسم کی قربانی پر صبر کرنا چاہیے اس میں فقر و فاقہ بھی شامل ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی شامل ہے یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہی مصائب سہنے کے لئے کمر کس لو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سچے دعویٰ پر اس شخص کی طرف مصائب ایسے دوز کراتے ہیں جس طرح نشیب کی طرف زوردار سیلاب جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں جب ہم بریلوی حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی مشاہداتی زندگی بتاتی ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ کے دعوے میں جھولے ہیں کیونکہ سچے عاشق کا نعرہ تو یہ ہوتا ہے۔

سکھایا ہے ہمیں اے دوست طیبہ کے والی نے کہ بوجھلوں سے نکرا کر ابھرنا عین ایمان ہے
جہاں باطل مقابل ہو وہاں نوک سناں سے بھی برائے دین اسلام رقص کرنا عین ایمان ہے

دعوت اسلام میں پیش آمدہ فقر و فاقہ اور آفات و آلام کا ذکر

(۲۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَحْضَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْدِيْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبَاسِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُكْبِدٌ إِلَّا شَيْءًا يُؤَارِيهِ أَنْطُ بِلَالٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ أَمَّا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبْطِهِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں ڈرایا گیا ہوں اللہ سے اور کوئی میرے ساتھ نہیں ڈرایا گیا اور اللہ کی راہ میں مجھ کو ایذا پہنچائی گئی کہ کسی کو ایذا نہ دی گئی مجھ پر تیس رات اور دن ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جگر دار کھائے مگر تھوڑی سی چیز جس کو بلال کی بغل چھپاتی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ مکہ سے بھاگ کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے بلال کے پاس صرف اس قدر کھانا تھا جسے اپنی بغل میں اٹھاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے فقر و افلاس کا حال

(۲۳) وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ يَطْوِنَا عَنْ حَبْرٍ حَبْرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَبْرَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے ایک ایک پتھر کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر اپنے پیٹ سے کھولے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو بھوک پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک

ایک کھجور دی۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

صابر و شاکر کون ہے؟

(۲۵) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْتَفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتِبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْتَفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتِبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَبَشَرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ النَّامِ فِي بَابٍ بَعْدَ فَصَائِلِ الْقُرْآنِ...

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دو خصلتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھتا ہے جو اپنے دین میں اپنے سے زیادہ مرتبہ والے کی طرف دیکھے اس کی اقتداء کرے اور اپنی دنیا میں اپنے سے کم درجہ کی طرف دیکھے پس اللہ کی تعریف کرے اس بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھتا ہے۔ جو اپنے دین میں اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم ہے اور دنیا میں دیکھے اس شخص کی طرف جو اس سے زیادہ ہے پس غم کرے اس پر جو چیز اس سے فوت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

الفصل الثالث.... فقر پر صبر کرنے کی فضیلت

(۲۶) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَا تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَا تَسْكُنُ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنْ لِي خَادِمًا قَالَ فَانْتَ مِنَ الْمُلُوكِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا ذَابَةَ وَلَا مَنَاعَ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَّرْنَا أَمْرَكُمْ لِلْإِسْلَاطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَارِيعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن جبلی سے روایت ہے کہا میں نے عبد اللہ بن عمرو سے سنا اس سے ایک آدمی سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم فقراء مہاجرین سے نہیں عبد اللہ نے اس سے کہا کیا تیری بیوی ہے جس کی طرف تو ٹھکانا پکڑے۔ اس نے کہا ہاں کہا کیا تیرا مکان ہے جس میں رہے اس نے کہا ہاں کہا تو اغنیاء میں سے ہے اس شخص نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے اس نے کہا پھر تو بادشاہوں سے ہے۔ عبد الرحمن نے کہا اور تین شخص عبد اللہ بن عمرو کے پاس آئے میں بھی ان کے پاس تھا انہوں نے کہا اے ابو محمد اللہ کی قسم ہم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے نہ خرچ کرنے پر نہ سواری پر اور نہ کسی اسباب پر اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو پھر ہماری طرف آنا ہم نہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے میسر کیا اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارا قصہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیں گے اور اگر چاہو تو تم صبر کرو اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے فقراء مہاجرین قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے اور کسی سے کچھ سوال نہ کریں گے۔ (مسلم)

فقراء مہاجرین کی فضیلت

(۲۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلَقَةٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَعُوذُ إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقَامَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشِيرَ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وَجُوهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بَارَبَعِينَ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَسْفَرَتْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ. (رواه الدارمی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فقراء مہاجرین کا ایک گروہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناگہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پس ان میں آکر بیٹھ گئے میں ان کی طرف کھڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین اس چیز کے ساتھ خوش ہوں جو انہیں خوش کرے وہ جنت میں مالداروں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے کہا میں نے ان کے رنگ دیکھے کہ روشن ہو گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آرزو کی کہ میں بھی ان کے ساتھ یا ان میں سے ہوتا۔ (روایت کیا اس کو داری نے)

وہ باتیں جو خزانہ الہی میں سے ہیں

(۲۸) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي بِسَبْعِ أَمْرَيْنِ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالْدُّنُو مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَذْبَرْتُ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدَ شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنِّي وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كُنْزٍ تَحْتَ الْعُرْشِ (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میرے دوست نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے نزدیک ہونے کا اور مجھ کو حکم دیا کہ میں اپنے سے کم تر کو دیکھوں اور اپنے سے زیادہ مرتبہ والے کی طرف نہ دیکھوں، مجھ کو صلہ رحمی کا حکم دیا اگرچہ رشتہ دار قطع رحمی کریں اور مجھ کو حکم دیا کہ کسی سے سوال نہ کروں اور مجھ کو حکم دیا کہ حق بات کہوں اگرچہ کڑی ہو اور حکم دیا کہ خدا کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھ کو حکم دیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہت کہا کروں کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب دنیاوی چیزیں

(۲۹) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ الطَّعَامِ وَالنِّسَاءِ وَالطَّيِّبِ فَأَصَابَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تین چیزیں پسند تھیں۔ کھانا۔ عورتیں اور خوشبو۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائیں اور ایک نہ پائی عورتیں اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنی لیکن کھانا نل سکا۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

(۳۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَبٌ إِلَى الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجُعَلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ حَبَبٌ إِلَى الدُّنْيَا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میری طرف محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور نسائی نے۔ ابن جوزی نے حب الی کے بعد من الدنيا کا لفظ بیان کیا ہے۔

راحت طلبی اور تن آسانی بندگان خاص کی شان کے منافی ہے

(۳۱) وَعَنْ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّعَمُّ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُوهُ بِالْمُتَتَعِمِّينَ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو یمن کی طرف بھیجا فرمایا دو رکھ تو اپنے آپ کو تن آسانی سے اس لیے کہ بندگان خدا تن آسان نہیں ہوتے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

قتاعت کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيُسْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق سے راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔

اپنی معاشی و محتاجی کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے والے کے حق میں وعدہ خداوندی

(۳۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ أَوْ اخْتَجَّ فَكَمَتَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھوکا ہو یا محتاج ہو اس نے لوگوں سے اس کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو ایک سال تک رزق حلال پہنچا دے۔ روایت کیا ان دونوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

اللہ کے نزدیک کون مسلمان پسندیدہ ہے؟

(۳۴) وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْبَيْعَالِ. (رواه ابن ماجه)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان فقیر پارسا عیالدار بندے کو دوست رکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ

(۳۵) وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ اسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ فَجِئَ بِمَاءٍ قَدْ شَبِبَ بَعْسِلَ فَقَالَ إِنَّهُ لَطِيبٌ لِكِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَبَّوْهُ إِيَّاهُمْ فَقَالَ أَفَعَيْتُمْ طَيِّبَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَأَخَافُ أَنْ تَكُونُوا حَسَنَاتِنَا عَجَلَتْ فَلَمْ يَشْرُبْهُ (زين)

ترجمہ: حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی مانگا ان کے پاس شہد ملا پانی لایا گیا کہ یہ پاک ہے لیکن میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عیب لگایا ہے ایک قوم پر ان کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے فرمایا تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی لذتیں پوری کر لیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا ثواب جلد دیا گیا ہے پس پھر اس کو نہ پیا۔ (روایت کیا اس کو زین نے)

ابتدائے اسلام میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا فقر و افلاس

(۳۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمَرٍ حَتَّى قَتَعْنَا خَيْبَرًا. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کھجوروں سے خیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیر فتح کیا۔ (بخاری)

بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ آرزو اور حرص کا بیان

قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون (حجر ۳)

”الامل“ لمبی لمبی امیدوں کے باندھنے اور طویل آرزوؤں کے قطار لگانے اور ان کیلئے منصوبہ سازی کرنے کا نام امل ہے امل کا تعلق دنیوی زندگی سے ہے یہاں امل سے دنیاوی امور خوشحال زندگی اور مخصوص دنیوی عیش و عشرت اور مستقبل کی ترقی و کامیابی کی طویل امیدیں مراد ہیں کہ آدمی ان خیالی منصوبوں کی توسیع پسندی میں اس طرح غافل ہو جائے کہ موت کی یاد اور آخرت کی زندگی کی تیاری سے بالکل الگ ہو کر رہ جائے اور اس مصرعہ کا مصداق بن جائے۔

ترجمہ مختصر ہے مگر تمہید طویلانی

اسی حقیقت کو واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرہم یا کھلو اور یلہم امل فسوف یعلمون یعنی ان کافروں اور غافلوں کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کھالیں، فائدہ اٹھالیں، لمبی امیدیں باندھ لیں پھر عنقریب جان لیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص علم دین کے سیکھنے سکھانے اور اس کی ترقی اور کامیابی کیلئے طویل امیدیں اور تمنا کیں کرتا ہے تو وہ جائز بلکہ قابل ستائش ہے۔

”الحرص“ طویل ارادوں کے حصول اور ان کی لالچ کو حرص کہتے ہیں حرص کا تعلق بھلائی اور برائی دونوں سے ہو سکتا ہے بھلائی میں حرص کرنا اچھے ارادوں کی تمنا کرنا یہ مذموم نہیں ہے ارشاد عالی ہے ان تحرص علی ہداهم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤف الرحیم مگر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا دنیا کی ہر چیز کی فراوانی میں حرص کرنا جائز حدود سے گزر کر مقاصد کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا، یہ حرص و لالچ مذموم اور بری چیز ہے شریعت نے اسی حرص کو مکروہ قرار دیا ہے چنانچہ اس باب کی احادیث اسی حرص کی مذمت میں وارد ہیں، قاموس میں لکھا ہے کہ بدترین حرص وہ ہے کہ آدمی اپنا حصہ حاصل کر لے اور پھر غیر کے حصہ کی طمع اور لالچ میں لگا رہے۔ خلاصہ یہ کہ نیک امور جیسے حصول علم و عمل اور دین کی سر بلندی میں حرص کرنا اور اس کی ترقی کی تمنا کرنا اچھی چیز ہے اس کے علاوہ میں حرص بری چیز ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ... انسان، اس کی موت اور اس کی آرزوؤں کی صورت مثال

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صَغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي هُوَ فِي الْوَسْطِ فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصَّغَارُ الْأَغْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل خط کھینچا ایک خط اس کے درمیان میں اس سے باہر نکلنے والا کھینچا اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس خط کی طرف کھینچے جو وسط میں تھا فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل اس کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط غوارضات ہیں اگر اس سے گزر گیا یہ حادثہ گذر گیا اس کو یہ پہنچتا ہے۔ (بخاری)

ترجمہ: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان دور دراز کی امیدیں اور آرزوئیں رکھتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی وہ امیدیں اور آرزوئیں کبھی نہ کبھی پوری ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان امیدوں اور آرزوؤں سے بہت دور اور اپنی موت سے بہت قریب ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی منزل تکمیل تک پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَيَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے پس فرمایا یہ اس کی امید ہے یہ اس کی اجل ہے آدمی اسی طرح ہوتا ہے اس کو نزدیک کا خط آ پہنچتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

بڑھاپے کی حرص

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشَبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْجِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں مال اور درازی عمر کی حرص۔ (متفق علیہ)

تشریح: یہ حقیقت ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کے مزاج و اطوار اور اس کی جبلت پر مذکورہ بالا دونوں خصلتوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا زور بھی بڑھتا رہتا ہے اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس (اگر علم و عمل اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ محفوظ و پاکیزہ نہ ہو جائے تو وہ) اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی گرفت میں رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ خواہشات و جذبات کی تکمیل مال اور عمر کے بغیر نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ انسان جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں ان نفسانی خواہشات و جذبات کا وجود تو جوں کا توں قائم رہتا ہے لیکن وہ قوت عقیدہ کو جو (قوت شہوانیہ) کے محرکات کو دفع نہیں کر سکتی! اسی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ”جوان اور قوی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَيْنِ فِي حَبِ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر دور کر دیا جس کی اجل کو ڈھیل دی۔ اور ساتھ برس تک اس کی عمر کر دی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

بوڑھا اگر توبہ و انابت نہیں کرتا تو اس کو عذر کا کوئی موقع نہیں

(۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي إِخْوًا أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِينَ سَنَةً (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر دور کر دیا جس کی اجل کو ڈھیل دی۔ اور ساتھ برس تک اس کی عمر کر دی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”اعذر اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی آدمی کو ساٹھ سال کی عمر عطاء فرمائی اور اس آدمی نے اس طویل عمر میں بھی توبہ نہ کی تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا کوئی عذر باقی نہیں رہا اس کے سبب عذر اعذار اور بہانے ختم ہو گئے اب سزا کے سوا اس کو کیا مل سکتا ہے کیونکہ اتنی طویل مدت ملنے اور طویل عمر گزرنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہ آیا سر اور داڑھی کے سفید بالوں نے خطرے کی گھنٹی بجادی مگر وہ ہوش میں نہ آیا تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کیونکہ جوان تو اچھا بننے کے لئے بڑھاپے کا انتظار کر سکتا ہے مگر ایک بوڑھا جس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے وہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ ”اعذر اللہ“ اعذر اللہ میں ہمزہ سلب مأخذ کیلئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عذر بہانے ختم کر دیئے یہ حدیث اس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے اولم نعمر کم ما يتذكر فيہ من تذکر و جاء کم النذیر (فاطر ۳۷)

انسان کی حرص و طمع کی درازی کا ذکر؟

(۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْبَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. (بخاری و صحیح مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر انسان کے لیے دو وادیاں مال کی ہوں ضرورت سیری تلاش کرے اور آدمی کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر خاک اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کو قبول کرنا چونکہ پروردگار کی شان رحمت ہے اور ان گناہوں کا تعلق خواہ ظاہری بد عملیوں سے ہو یا باطنی برائیوں سے اس لئے بری حرص میں مبتلا ہونے والا شخص اگر اخلاص و پختگی کے ساتھ اس برائی سے اپنے نفس کو باز رکھنے کا عہد کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے لہذا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس برائی سے پاک کرنا چاہتا ہے اس پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے بایں طور کہ اس کو اس بری خصلت کے زوال کی توفیق اور نفس کو پاکیزہ و مہذب بنانے کی باطنی طاقت عطا فرماتا ہے۔

اس حدیث میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ انسان کی جبلت میں بخل کا مادہ رکھا گیا ہے اور یہ بخل ہی ہے جو حرص و امل اور طمع و لالچ کا باعث بنتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ انفاق و ایثار کے ذریعہ بخل کی سرکوبی کرتا رہے تاکہ حرص کو راہ پانے کا موقع نہ ملے۔

دنیا میں مسافر کی طرح رہو

(۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا أَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَائِبٌ سَبِيلًا وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑا فرمایا تو دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے۔ یا راہ کا گزرنے والا ہے اور اپنے نفس کو تو مردوں سے شمار کر۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”غریب“ عربی زبان میں غریب نا آشنا اور مسافر کو کہتے ہیں، غریب ایسا مسافر ہوتا ہے جس کی پوری توجہ صرف اپنے سفر کی طرف ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اس طرح گناہم رہو کہ تمہارا اپنے کام سے مطلب ہو اور صرف آخرت پر نظر ہو اور اسی کی تیاری ہو ”او غائب سبیل“ یہ ”او“ کا لفظ بل کے معنی میں ہے جو ترقی کیلئے ہے یعنی مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مسافر ہے جو کسی جگہ آ کر سفر کی زندگی گزارتا ہے اور اس جگہ میں قیام اختیار کرتا ہے دوسرا وہ مسافر ہے جو راہ گیر اور چلتا مسافر ہے وہ کسی جگہ قیام نہیں کرتا بلکہ منزل مقصود کی طرف ہر وقت رواں دواں رہتا ہے اس حدیث میں اس دوسری قسم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آخرت کی تیاری اور اپنے مقصود میں لگے رہنے میں صرف مسافر نہیں بلکہ ”چلتا مسافر“ ہواور دنیوی تعلقات کو توڑ کر اپنے مقصود کے پیچھے لگ جاؤ جیسا کسی نے کہا کہ

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن

”عد نفسک فی اهل القبور“ یعنی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور لوگوں سے کہہ دو کہ بس مجھے مردہ سمجھ لو لہذا مجھ سے دنیا کے دھندلوں اور لوگوں کے جھگڑوں میں پڑنے کی امید نہ رکھو بہر حال جس طرح حقیقی موت سے دنیا کی چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی یہ عارضی چیزیں ایک طرف کر دے اور خود مکمل طور پر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے نفس امارہ کو ایسا مار دے کہ دنیا کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ اسی مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”موتوا قبل ان تموتوا“ یعنی موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو۔ اس حدیث میں وعد نفسک سے آخر تک جو الفاظ ہیں یہ بخاری میں نہیں ہیں صرف حدیث کے ابتدائی کلمات ہیں لہذا اس کو رواہ البخاری کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ رواہ الترمذی کہنا چاہیے تھا۔

الفصل الثانی... زیادہ توجہ اپنی دینی و اخروی زندگی کی اصلاح کی طرف مبذول رکھو

(۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَامْتَى نُطِيقُ شَيْئًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ شَيْءٌ نُصَلِّحُهُ قَالَ الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے گزرے میں اور میری ماں کسی چیز کو لیتے تھے فرمایا اے عبداللہ یہ کیا ہے میں نے کہا ایک چیز ہے ہم اس کی درنگی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا امر اس سے جلد تر ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ موت کا آنا اس مکان کی ٹوٹ پھوٹ اور خرابی سے کہیں پہلے متوقع ہے۔ تم لیپ پوت کے ذریعہ اس مکان کی مرمت و درنگی میں اس لئے مصروف ہو کہ کہیں اس کے در و دیوار اور چھت تمہاری زندگی ختم ہونے سے پہلے نہ گر پڑے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مکان کے گر پڑنے اور اس کے خراب ہونے سے تم خود موت کی آغوش میں پہنچ سکتے ہو پس تمہارے لئے اپنے عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا اس مکان کی مرمت و درنگی میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے اور اس میں دل لگانا عبث ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اپنے مکان کو گارمٹی لگانا اشد ضرورت کے تحت نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ مضبوطی اور آرائش کے لئے اس کو لیپ پوت رہے ہوں گے۔

موت سے کسی لمحہ غافل نہ ہونا چاہیے

(۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهْرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ يَقُولُ مَا يَذُرُّنِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے اور مٹی کے ساتھ تیمم کرتے میں کہتا اے اللہ کے رسول پانی آپ کے قریب ہی ہے فرماتے میں کیا جانوں شاید کہ میں اس تک نہ پہنچوں۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں اور ابن الجوزی نے کتاب الوفاء میں۔

انسان کی موت اس کی آرزو سے زیادہ قریب ہے

(۱۰) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا ابْنُ آخَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ فَخَاةٍ ثُمَّ بَسَطَ فَقَالَ وَتَمَّ أَمَلُهُ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی اجل ہے آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی کے نزدیک رکھا پھر کھولا اور فرمایا اس جگہ اس کی آرزو ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”وہذا اجلہ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر بالکل متصل رکھا اور فرمایا کہ انسان کی موت اتنی قریب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو گردن سے ہٹا کر دو کر دیا اور اشارہ فرمایا کہ وہ انسان کی امید ہے یعنی موت بالکل قریب آگئی ہے اور تمنا بہت دور چلی گئی ہے۔

(۱۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَزَ عَوْدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ إِلَى جَنْبِهِ وَآخَرَ أَبْعَدَ..... فَقَالَ أَتَذَرُونَنِي مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا الْأَجَلُ أَرَأَيْهِ قَالَ وَهَذَا الْأَمَلُ فَيَتَعَا طَى الْأَمَلِ فَلَبِغَهُ الْأَجَلُ دُونَ الْأَمَلِ. (رواہ فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اپنے آگے گاڑی ایک لکڑی اپنے پہلو میں اور ایک لکڑی بہت دور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے

فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل ہے۔ میرے گمان میں آپ نے فرمایا اور یہ آدمی کی آرزو ہے وہ آرزو کرتا رہتا ہے کہ مومن اس کی آرزو پوری ہونے سے پہلے آپہنچتی ہے۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔

اس امت کے لوگوں کی عمر

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں فرمایا میری امت کی عمر ساٹھ برس سے ستر برس تک ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر کا حصہ تناسب ساٹھ سال اور ستر سال کے درمیان رہے گا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اکثر لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے ورنہ تو اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عمر ساٹھ سال تک بھی نہیں پہنچ پاتی اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عمر ستر سال سے بھی تجاوز ہو جاتی ہے۔

(۱۳) وَغَنَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يُجَوُزُ ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَذَكَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الشَّخِيرِ فِي بَابِ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر برس کے درمیان ہیں اور کمتر ہیں امت سے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے۔ اور عبد اللہ بن شخیر کی روایت باب عیادة المریض میں ذکر کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث.... بخل اور آرزو کی مذمت

(۱۴) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالذُّهُدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے اور اس کا پہلا فساد بخل اور امید کی درازی حیاتی میں ہے۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”الیقین“ یقین سے مراد اس بات پر کامل عقیدہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی اللہ جل جلالہ رزق دیتا ہے اور وہی اللہ جل جلالہ رزق کا ضامن اور نفیل ہے یہ یقین آجائے تو بھر بخل اور حرص و لالچ نہیں رہے گی اور یہ خوف نہیں ہوگا کہ آج اگر خرچ کروں گا تو کل کیا کھاؤں گا؟ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے شیخ عبد الوہاب متقی نے اپنی کتاب الحبل المتین فی تحصیل الیقین میں لکھا ہے کہ یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو دلائل سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ آدمی کیلئے حق بات کا اعلان کرنا آسان ہو جائے یہ حکماء کی اصطلاح ہے لیکن صوفیاء کے ہاں یقین اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو شریعت کے اوامر پر انسان کو ابھارے اور منہیات شریعہ سے انسان کو باز رکھے۔ یقین بنیادی طور پر چار ارکان پر مشتمل ہے:

☆ توحید باری تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہی اس کائنات کا مدبر اور متصرف ہے۔

☆ توکل یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رزاق ایک اللہ کی ذات ہے اور وہی رزق کا ضامن ہے۔

☆ جزاء و سزا کا اس طرح عقیدہ ہو کہ ہر اچھے برے کا بدلہ قیامت میں ملے گا۔

☆ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام احوال سے ہر وقت مطلع ہے۔

حقیقی زہد کیا ہے؟

(۱۵) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ لَيْسَ الزُّهْدُ الدُّنْيَا بِلَيْسِ الْغُلِيظِ وَالْخَشِنِ وَآكُلِ الْجَشَبِ إِنَّمَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصْرُ الْأَمَلِ. (رواه فی شرح السنة)

ترجمہ: حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ دنیا میں زہد مولے اور سخت کپڑے پہننے اور سوکھی اور خشک روٹی کھانے میں نہیں۔ دنیا میں زہد آرزو کی کوتاہی ہے۔ (روایت کیا اس کو بغوی نے شرح السنہ میں)

تشریح: ”الغلیظ“ اون کا موٹا کپڑا مراد ہے جسے کھدرو وغیرہ ”الخشن“ کھر در اور سخت کپڑا مراد ہے ”الجشب“ سوکھے روکھے خشک اور بدمزہ کھانے کو جشب کہتے ہیں ”قصر الامل“ قصر بمعنی قصر ہے کوتاہ اور مختصر آرزو میں مراد ہیں یعنی اصل زہد یہ نہیں ہے کہ کھر در کپڑا ہوا بدمزہ کھانا ہو بلکہ اصل زہد آرزوؤں کو مختصر کرنے کا نام ہے کہ دنیا سے ایسی بے رغبتی ہو کہ اس کے بنانے میں بالکل دلچسپی نہ ہونے کی طرف منسوبہ بندی ہو اور نہ کوئی رغبت ہو بلکہ دنیا سے بیزار اور آخرت کی طرف راغب ہو۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو مالک و زائد جسمانی طور پر تو دنیا سے اجتناب کرتا ہے لیکن دل میں دنیا سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو یہ مہلک مرض ہے اور تباہ کن صورتحال ہے اس کے برعکس اگر جسمانی طور پر کوئی شخص دنیا کی مباح لذتوں سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کا دل دنیا کی محبت سے بیکر خالی ہو بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہو تو یہ بہتر صورتحال ہے گویا دنیا کا مال ہاتھ میں ہے اور آخرت کا ایمان دل میں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی پانی میں چلتی ہے اس میں لوگ سوار ہیں اگر سمندر کا پانی کشتی کے باہر ہے تو یہ کشتی کیلئے بہت ضروری ہے کیونکہ پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی لیکن اگر یہی پانی کشتی میں آکر بھر جائے تو کشتی بھی غرق ہو جائے گی اور لوگ بھی ڈوب جائیں گے بالکل اسی طرح دنیا کا مال ہے جو ظاہری بدن کیلئے ضروری ہے لیکن اگر دنیا کا یہی مال انسان کے دل میں گھس کر اس پر قبضہ کر لے تو اس سے ایمان برباد ہو جائے گا اور پھر یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا یہی مضمون اور یہی توضیح آنے والی امام مالکؒ کی روایت اور اثر کی ہے۔ الغرض ان دونوں روایتوں کے مطلب کو اس مثال سے بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کا جسم مثل سواری ہے اگر سواری کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ رکھو تو وہ آپ کی سواری کے خوب کام آئے گی لیکن اگر اس کو کمزور کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور سواری کے قابل نہیں رہے گی اسی طرح اگر جسم کو زیادہ کمزور کیا تو یہ جسم بھی پھر عبادت کے کام نہیں آئے گا۔

(۱۶) وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ أَيُّ شَيْءٍ أَلْذُّهُدُ فِي الدُّنْيَا قَالَ طَيْبُ الْكُتُبِ وَقِصْرُ الْأَمَلِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت زید بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مالک سے سنا ان سے پوچھا کیا دنیا میں زہد کیا ہے کہا کتب حلال اور آرزو کا کوتاہ ہونا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ

اللہ کی اطاعت و عبادت کے لئے مال اور عمر سے محبت رکھنے کا بیان

”استحباب“ کے معنی ہیں اچھا جانا پسند کرنا! ”مال“ کے معنی ہیں خواستہ یعنی وہ چیز جس کی چاہ و خواہش رکھی جائے اس کی جمع ”اموال“ ہے اور ”مال“ اصل میں ”میل“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مائل ہونا راغب ہونا! چنانچہ دھن و دولت اسباب و سامان اور جائیداد وغیرہ کو ”مال“ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف طبعی طور پر رغبت و میلان رکھتا ہے! ”عمر“ کے معنی ہیں زندگی زندہ رہنے کی مدت۔

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کی خاطر دین کی خدمت کے لئے اور اخروی فلاح و بہبود کے امور انجام دینے کی غرض سے مال و دولت کی خواہش و طلب اور درازی عمر کی آرزو رکھنا جائز ہے۔

الفصل الأول.... اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟

(۱) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ فِي بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ متقی غنی مخفی کو دوست رکھتا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث لا حسد الا فی اثین باب فضائل القرآن میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشریح: ”التقی“ صاحب تقویٰ آدمی کو فقی کہا گیا ہے یہاں تقی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مال میں بے جا اسراف نہ کرتا ہو ”الغنی“ صاحب مال کو فقی کہا گیا ہے اس سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا شکر گزار مالدار آدمی ہے۔ ”الخفی“ گمنام گوشہ نشین آدمی کو خفی کہا گیا ہے اس سے مراد وہ مالدار آدمی ہے جو بہت بڑے مالدار ہونے کے باوجود عاجز مسکین اور گمنام رہتا ہو مال کی کثرت کی وجہ سے تکبر کرتا ہو اور نہ دوسروں پر علو اور تجاؤ کرتا ہو بلکہ خاموشی کی زندگی گزارتا ہو اور خاموشی کے ساتھ اپنے اس حلال مال کو بھلائی کے راستوں میں خرچ کرتا ہو یہ شخص اس لئے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس میں بہت ساری بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں جبکہ مالدار لوگ تکبر کے ساتھ ساتھ ظلم پر اتر آتے ہیں اور غنڈہ گردی کے تمام اڈے چلاتے ہیں۔

الفصل الثاني.... درازی عمر کی فضیلت حسن عمل پر منحصر ہے

(۲) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. (رواه مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی والدارمی)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کونسا آدمی بہتر ہے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل صالح ہوں۔ اس نے کہا کونسا آدمی بدتر ہے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ روایت کیا اس کو احمد ترمذی اور دارمی نے۔

اچھے اعمال کے ساتھ زیادتی عمر کی فضیلت

(۳) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِحُمَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ صَلَواتِهِ بَعْدَ صَلَواتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامِهِ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَّا بَيْنَهُمَا أَبَعْدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (رواه سنن ابو داؤد وسنن نسائی)

ترجمہ: حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ کیا۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پھر ایک ہفتہ بعد یا ایک ہفتہ کے قریب دوسرا فوت ہوا۔ صحابہ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا صحابہ نے عرض کی ہم نے اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگی اور رحمت کی دعا کی اور یہ کہ اس کو اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کے بعد اس کی نمازیں کہاں گئیں اور اس کے عمل کے بعد اس کے عمل اور اس کے روزے کے بعد اس کے روزے کہاں گئے۔ ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کی دوری ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد و نسائی نے)

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص اپنے ساتھی کی شہادت کے بعد جتنے زائد دنوں تک زندہ رہا اور ان دنوں میں اس نے جو عبادات و اعمال صالح کئے ان کی وجہ سے اس کا مرتبہ اپنے شہید بھائی و ساتھی کے مرتبہ سے بھی بلند ہو گیا ہے! اس موقع پر بجا طور پر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وفات پانے والا مذکورہ شخص محض ان عبادات و اعمال کی وجہ سے کہ جو اس نے ایک ہفتہ کے دوران کئے تھے اس

شخص پر فضیلت کیسے پاسکتا ہے جو اس سے پہلے میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا اور جب کہ اس نے خدا کی راہ میں اور دین حق کی سربلندی کی خاطر شہادت کا درجہ پایا اور جام شہادت بھی اس نے اس زمانہ میں نوش کیا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے اسلام اپنے ابتدائی زمانہ کے نہایت پر آشوب حالات سے گزر رہا تھا، اور دین کے مددگاروں کی کمی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس دوسرے شخص کو پہلے شخص (شہید) کے مقابلہ میں زیادہ افضل قرار دینا محض اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے جو اس نے اس ایک ہفتہ کے دوران کئے تھے بلکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ شخص بھی اسلامی لشکر ہی کا ایک فرد تھا اور خدا کی راہ میں مرابط کے فرائض انجام دیا کرتا تھا نیز میدان جنگ میں شہید ہونے کی صادق نیت رکھتا تھا، لہذا اس کی نیت کا یہ پھل اس کو ملا کہ اس کو گویا شہادت کا درجہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کا ہم مرتبہ ہو گیا اور پھر اس نے اس ساتھی کی شہادت کے بعد کے دنوں میں جو نیک اعمال کئے ان کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔

وہ چار آدمی جن کے حق میں دنیا بھلی یا بری ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأَحَدُهُنَّكُمْ حَدِيثُنَا فَاحْفَظُوهُ فَأَمَّا الَّذِي أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَأَنَّهُ مَانَقَصَ مَالٍ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أَحَدْتُكُمْ فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لَارِبْعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحْمَةً وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لِعَمِلْتُ بِعَمَلِ قَلَانٍ فَاجْرُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لِعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ قَلَانٍ فَهُوَ نِيئَةٌ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ تین خصلتیں ہیں میں ان پر قسم کھاتا ہوں اور میں تمہارے آگے ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کو یاد رکھو وہ تین جن پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہیں کہ اللہ کے راستہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور کوئی بندہ ظلم نہیں کیا جاتا ظلم کیا جانا مگر اللہ تعالیٰ اس ظلم کے سبب عزت زیادہ کر دیتا ہے اور نہیں کوئی شخص کہ اس نے مالگنا شروع کیا مگر اللہ اس کو فقیر کر دیتا ہے اور وہ حدیث کہ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ بیان کروں گا یاد رکھو کہ وہ یہ ہے کہ دنیا صرف چار قسم کے آدمیوں کے لیے ہے ایک وہ شخص کہ اللہ نے اس کو مال اور علم دیا وہ اپنے مال کے بارے میں ڈرتا ہے اور اپنی برادری سے صلہ رحمی کرتا ہے۔ اس مال میں اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کے حق کے مطابق ایسا بندہ کامل مراتب میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص کہ اللہ نے اس کو علم دیا اور مال نہ دیا اس کی نیت سچی ہے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص جیسا عمل کرتا ان دونوں کا ثواب برابر ہے اور تیسرا وہ شخص کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور علم نہیں دیا وہ بہکتا ہے اپنے مال میں اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے میں تقویٰ اختیار نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال میں حق کے ساتھ عمل نہیں کرتا یہ بدترین مراتب میں ہوگا اور چوتھا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور علم نہیں عطا کیا اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا اور وہ بدنیت ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح: ”اقسم علیہن“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی یقینی اور پکی ہیں کہ ان پر میں قسم کھاسکتا ہوں۔

☆ ایک یہ کہ صدقہ اور خیرات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا نہ گھٹتا ہے اگرچہ لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے مال گھٹتا ہے۔

☆ مظلوم کا ظلم پر صبر کرنے سے اس کی عزت کھتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت گھٹتی ہے کیونکہ اس نے بدلہ نہیں لیا۔

☆ بھیک مانگنے سے فقر و فاقہ آتا ہے اگرچہ سائل سمجھتا ہے کہ اس سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔

”احدکم“ یعنی میں نے جو کہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا تو اس کو سنو کہ دنیا اور مال کے اعتبار سے لوگ چار قسم پر ہیں۔

(۱) ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دیا یہ بہت اچھا آدمی ہے اگر مال و علم کا حق ادا کرے۔ (۲) دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال نہیں دیا جب یہ علم پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ سچی نیت والا ہے اگر مال آگیا تو اچھے کاموں میں خرچ کروں گا لہذا یہ بھی پہلے آدمی کی طرح اچھا آدمی ہے۔ (۳) تیسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے اور علم کچھ نہیں دیا وہ جہالت کے ساتھ مال کے اندر ناجائز تصرف کرتا پھرتا ہے یہ بدترین آدمی ہے۔ (۴) چوتھا وہ آدمی ہے کہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح غلط کاموں میں اُڑا دیتا تو یہ آدمی بھی تیسرے نمبر کے آدمی کی طرح ہے گناہ کی تمنا میں یہ گنہگار ہو گیا لہذا یہ بھی اسی کی طرح ہو گیا۔ ”وزدھما سوا“ یعنی مفلس جاہل ہے اور تمنا کر کے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آگیا تو فلاں فاسق و فاجر مالدار کی طرح عیش کروں گا رنڈیاں نچاؤں گا شراب پیوں گا حق کو دباؤں گا تو اس کے گناہ اور مالدار فاسق کے گناہ کا بوجھ برابر برابر ہو گا گویا اچھی نیت سے اچھا ثواب ملتا ہے اور بری نیت سے برابر ملتا ہے۔

سوال:- یہاں یہ سوال ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے پہلے تو نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا یہاں کیوں ہوا؟

جواب:- نیت کے پانچ درجات ہیں جنہیں شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے:

مراتب القصد خمس ما جس ذکر وا فخطا فحدیث النفس فاستمعا

بلیہ ہم یعزم کلہار فعت الا الاخیرۃ ففیہ الاخذ قدوقعا

تو عزم کے درجہ میں اگر نیت ہو تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے یہاں اس شخص کی نیت عزم کے درجہ میں ہے اس لئے مواخذہ کا ذکر کیا گیا ہے عزم یہ ہے کہ آدمی گناہ پر سو فیصد تیار ہے صرف موقع ملنے کا انتظار ہے۔

نیکی کی توفیق اور حسن خاتمہ

(۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلٌ وَكَيْفَ يَسْتَعْمَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کرواتا ہے۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول کس طرح بھلائی کرواتا ہے فرمایا کہ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

دانا آدمی وہی ہے جو خواہشات نفس کو احکام الہی کے تابع کر دے

(۶) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. (رواه الجامع ترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ شخص ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور احمق وہ شخص ہے کہ اپنے نفس کو اپنی خواہش کے تابع کرے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”الکیس“ یہ کیامت سے ہے عقلمند ہوشیار کے معنی میں ہے اس میں بہادری کا مفہوم بھی پڑا ہے یعنی ہوشیار بہادر عقلمند شخص وہ ہے

”دان“ جھکانے کے معنی میں ہے یعنی نفس کو مطیع و فرمانبردار بنایا ہے ”العاجز“ عاجز سے یہاں اسحق بے ہمت اور بزدل شخص مراد ہے کہ اس کے نفس نے اس کو ایسا گرا دیا کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، گناہوں میں آلودہ رہا اور صرف تمناؤں کے آسرے پر بیٹھ گیا نہ تو یہ کہ نہ استغفار کیا، گناہوں میں گرفتار ہے اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے مجھے جنت دے گا بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے مگر قہار و جبار بھی تو ہے یہ تو ایک قسم استہزاء ہے کہ کسی کو ناراض بھی کر رہا ہے اور اس سے حالت رضا کا فیصلہ بھی کر رہا ہے علامہ کرنی نے فرمایا ہے کہ عمل صالح کے بغیر جنت کا طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حسن بصریؒ نے فرمایا ”من ظن انہ یصل الی اللہ بعمل متعن ومن ظن انہ یصل الی اللہ بغیر عمل فهو متعن“ یعنی جس شخص نے یہ خیال کیا کہ وہ صرف عمل کے زور سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا ہے اور جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا تو وہ صرف آرزو کرنے والا ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو مستحق رحمت محسن بناؤ پھر رحمت کی دعا مانگو کیونکہ ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین قرآن کی آیت ہے۔

الفصل الثالث..... خدا ترس لوگوں کے لئے دولت بری چیز نہیں

(۷) عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلُ قَالَ ثُمَّ خَاصَّ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَالصَّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں تھے ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پانی کا نشان تھا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو خوش دیکھتے ہیں فرمایا ہاں۔ راوی نے کہا پھر لوگ دولت مندی کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مندی کا اس شخص کو جو اللہ سے ڈرے کوئی مضائقہ نہیں اور پرہیزگار کے لیے بدن کی صحت دولت مندی سے بہتر ہے اور خوش دلی جملہ نعمتوں سے بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

مال و دولت مومن کی ڈھال ہے

(۸) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيمَا مَضَى يَكْفِيهِ قَامًا الْيَوْمَ فَهُوَ تَرُسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هَذِهِ الدُّنَانِيَرُ لَتَمَنَّدَلْنَا بَنَاهُ لَوَلَاءِ الْمُلُوكِ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٍ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنْ اِحْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْدُلُ دِينَهُ وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الشَّرَفَ. (رواه فی شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہا اگلے زمانہ میں مال کمروہ تھا اور اس زمانہ میں مال مومن کی سپر ہے اور سفیان نے کہا اگر یہ دینار نہ ہوتے تو ہم کو بادشاہ بے قدر کر ڈالتے اور کہا سفیان نے کہ جس شخص کے ہاتھ میں اس مال سے کچھ ہو تو وہ اس کی اصلاح کرے اس لیے کہ اس زمانہ میں کوئی محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے دین کو پس گے اور فرمایا کہ حلال مال اسراف کو نہیں اٹھاتا۔ (روایت کیا اس کو شرح السنہ میں)

تشریح: حضرت سفیانؒ کے آخری قول کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محنت و مشقت برداشت کر کے اور جائز وسائل و ذرائع سے جو کچھ کماتا ہے وہ بڑا پاکیزہ مال ہوتا ہے لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس حلال و پاکیزہ مال کو فضول خرچیوں میں ضائع نہ کرے بلکہ کفایت شعاری اور احتیاط کے ساتھ خرچ کرے اور تھوڑا بہت پس انداز کرنے کی کوشش بھی کرے اور اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ کسی فوری ضرورت کے وقت کسی کا محتاج نہ رہے اور قلبی اطمینان و استغناء کی وجہ سے اپنے دین کی سلامتی حاصل رہے۔ یا اس قول کے یہ معنی ہیں کہ محنت و مشقت اور جائز وسائل و ذرائع سے کمایا ہوا مال اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کو فضول خرچیوں میں ضائع کیا جاسکے۔ بلکہ وہ بہت تھوڑا اور مختصر ہوتا ہے کہ جائز ضروریات زندگی کو بھی مشکل ہی سے پورا کر پاتا ہے۔

ساتھ سال کی عمر بڑی عمر ہے

(۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ابْنَ أَبْنَاءِ السَّيِّئِينَ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَ كُمْ النَّذِيرُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ کہاں ہیں ساتھ برس کی عمر والے۔ یہ ایسی عمر ہے کہ اس کے حق میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی ایسی عمر کہ اس میں نصیحت پکڑے نصیحت پکڑنے والا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آچکا۔ (روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں)

حسن عمل کے ساتھ عمر کی زیادتی درجات کی بلندی کا باعث ہے

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شُدَادٍ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ثَلَاثَةَ أَثَوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا وَكَانُوا عَنْدهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْنًا فَخَرَجَ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فَرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتَ أَلَمِيَّتَ عَلَى فَرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ آخِرًا يَلِيهِ وَأَوَّلُهُمْ بَلِيهِ فَدَخَلْنِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَنْكَرْتُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمِّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِنَسِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ مسلمان ہوئے یہ تینوں حضرت طلحہ کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی جگہ ایک شخص ان تینوں سے لشکر میں نکلا اور شہید ہو گیا پھر حضرت نے ایک اور لشکر بھیجا اس میں دوسرا آدمی نکلا وہ بھی شہید کیا گیا پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر مرا۔ عبداللہ نے کہا کہ طلحہ نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو بہشت میں دیکھا اور جو بستر پر مراد وہ ان سے پہلے تھا اور جو بعد میں شہید ہوا تھا وہ اس کے پاس ہے اور جو پہلے شہید ہوا وہ سب سے پیچھے ہے۔ میرے دل میں شبہ ہوا تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب ذکر کیا حضرت نے فرمایا تو نے کس چیز کا انکار کیا اللہ کے نزدیک اس شخص سے افضل کوئی شخص نہیں جو مسلمانی کی حالت میں عمر دراز دیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ کے ساتھ۔

تشریح: ظاہر ہے کہ جس شخص نے بعد میں شہادت پائی اس کی عمر پہلے شہید ہونے والے کی عمر سے زائد ٹھہری اور جب اس کی عمر زیادہ ہوئی تو اس کے اچھے عمل بھی زیادہ ہوئے لہذا پہلے شہید ہونے والے شخص سے اس کا افضل و برتر ہونا کسی شک و شبہ کا محل نہیں ہو سکتا رہی اس شخص کی بات جو اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد اپنے بستر پر فوت ہوا تو اس کی عمر گویا ان دونوں سے زائد ہوئی اور اسی اعتبار سے اس کے عمل بھی ان دونوں کے عمل سے زیادہ ہوئے اس لئے وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ جو اگرچہ میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے زیادہ افضل قرار پایا۔ وہ شخص کو شہادت نہیں پاسکا تھا مگر مرابط ہونے اور جہاد کرنے کی صادق نیت رکھنے کی وجہ سے شہیدی کے مرتبہ کا حامل قرار دیا گیا۔

عبادت گزار زندگی کی اہمیت

(۱۱) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وَلَدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرِمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَرَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ دَأَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزِدَّادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.

تَنْحِجُ: حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھا کہا اگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اللہ کی طاعت کے لیے سجدہ میں گرے اسی دن سے کہ پیدا ہوا ہوڑھا ہو کر مرنے تک تو وہ اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر جانے گا اور دوست رکھے گا کہ پھر بھیج جائے دنیا میں تاکہ اجر و ثواب زیادہ حاصل کرے روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو احمد نے۔

تَشْرِیْحُ: ”ابو عمیرہ“ عین پر زبر ہے اور میم پر زیر ہے ان کے بیٹے کا نام محمد ہے چونکہ محمد کا صحابی ہونا زیادہ مشہور نہیں تھا اس لئے ان کے نام کے ساتھ یہ تعارف لگایا جاتا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اس حدیث میں اعمال کی بہت بڑی ترغیب ہے کہ ایک شخص نے تصور سے بھی بڑھ کر عبادت کی لیکن قیامت کے دن وہ بھی تمنا کرے گا کہ میں کچھ زیادہ عبادت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔

بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ..... تَوَكُّلٌ أَوْ صَبْرٌ كَابِيَانِ

قال الله تعالى 'ومن يعك كل على الله فهو حسبه' ان الله يحب المتوكلين ' وقال تعالى 'واصبر وما صبرك الا بالله' ان الله مع الصابرين لغت میں توکل سپر کرنے اور اعتماد و بھروسہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح عام میں قضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام توکل ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کچھ تفاوت ہے چنانچہ سب سے سب سے قسطنطینی کے قول کے مطابق بغیر چوں و چرا ”بس اور بے بسی سے الگ تھلگ ہونے کا نام توکل ہے۔“

حضرت جنید بغدادیؒ کے قول کے مطابق توکل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہوجائے گویا کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کا ہوجائے گا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا۔ بہر حال شریعت میں توکل اسباب کے تعطل کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اسباب کا استعمال توکل کے ماتحت ہے جتنا بندہ سے ہو سکتا ہے وہ کرے آگے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا ”قید و توکل“ مولانا رومیؒ نے فرمایا: برو توکل زانوئے اشتر پند، یعنی اونٹ کو باندھ کر توب توکل کر دے بہر حال اسباب کا استعمال جائز ہے اسباب پر بھروسہ اور اتکا ل جائز نہیں ہے اسباب کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اسباب کو مستقل حکم ہوتا ہے کہ وہ اثر کریں یا نہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کوئی مستقل علت نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ذرائع ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ توکل ایک عام لفظ ہے تمام امور اور سارے معاملات میں توکل جاری رہتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر استعمال رزق اور کسب و اكتساب کے باب میں ہوتا ہے اور اسی میں زیادہ مشہور ہے۔ ”و الصبر“ جزع فزع کے مقابلہ میں نظم و ضبط اور سنجیدگی اور وقار کا نام صبر ہے لغت میں صبر رکنے اور روکنے کو کہتے ہیں شریعت میں صبر اس کو کہتے ہیں کہ حق و باطل کے مقابلہ کے وقت جذبہ حق پر ڈٹ کر جذبہ باطل پر اس کو ترجیح دی جائے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں صبر کی اس طرح تعریف کی ہے ”الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع“ او پر اردو والی تعریف گویا اس عربی والی تعریف کی تشریح و تفصیل ہے۔ صبر کے تین ارکان ہیں۔

(۱) الصبر على العبادة (۲) الصبر عن المعصية (۳) الصبر على المصيبة توکل اور صبر چونکہ لازم اور ملزوم ہیں اس لئے دونوں کو ایک ہی باب میں جمع کر دیا گیا ہے تاہم توکل کا اکثر استعمال ارزاق کے معاملات میں ہوتا ہے اور صبر کا اکثر استعمال مصائب اور شدائد میں ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ..... تَوَكُّلٌ أَوْ صَبْرٌ كَابِيَانِ

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أُمِتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَنْطَرِقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (صحيح البخاري و صحيح المسلم)

تَنْحِجُ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ ہیں کہ نہ منتر کی طلب کرتے ہیں اور نہ شگون بد لیتے ہیں۔ اور اپنے رب پر ہی

بھروسہ لیتے ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے۔

تشریح: ”لا یسترقون“ سین و تا طلب کیلئے ہے رقیہ طلب کرنا مراد ہے رقیہ منتر جنتز کو کہتے ہیں۔ اب رقیہ اور منتر جنتز دو قسم پر ہے ایک جاہلیت کا منتر جنتز ہے اس کو اسلام نے مطلقاً منع کیا ہے اگر یہاں رقیہ سے جاہلیت کے منتر جنتز مراد ہیں تو یہ ادنیٰ مومن کیلئے بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اشعة للسمعات میں لکھا ہے کہ زیادہ واضح یہ ہے کہ اس حدیث میں منتر کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ جاہلیت کے ٹوٹنے ٹوٹنے اور منتر کا نہ منتر مراد ہیں جن کا قرآن وحدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لا یتسطیرون کا جملہ اس پر واضح دلالت کرتا ہے کیونکہ تطییر کا عمل جاہلیت کی بدفالی میں سے ہے جو اسلام میں منع ہے لہذا منتر جنتز بھی منع ہے اور تطییر کا عمل بھی منع ہے۔ رقیہ اور منتر کی دوسری قسم دم درد اور علاج معالجہ ہے اگر اس حدیث میں مطلقاً دم درد اور علاج معالجہ کے ترک کرنے کا ذکر ہے تو اس سے خواص کا توکل مراد ہوگا اور یہ خواص الناس اور عارفین و مخلصین کے درجہ توکل کا ذکر ہوگا جن کی شان یہ ہو کہ جب ان سے کہا جائے کہ ”ادعی لک الطیب؟“ کیا علاج کے لئے طیب کو بلایا جائے؟ تو جواب میں کہتے ہیں ”الطیب امرضی“ یعنی طیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو علاج کیونکر ہو، یعنی یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

اب خلاصہ یہ نکلا کہ جاہلیت کا منتر جنتز تو مطلقاً ممنوع ہے اور اگر جائز دم درد سے علاج مراد ہو تو اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے جو کامل مخلصین کی صفت ہے گویا حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علاج کرنا بھی جائز ہے اور علاج کو ترک کرنا بھی جائز ہے اول درجہ عوام الناس کا ہے دوسرا درجہ کامل مخلصین کا ہے اور اس کے بعد تیسرا درجہ انبیاء کرام اور صدیقین کا ہے کہ دنیا کے اسباب کا وجود اور عدم ان کی نظروں میں برابر ہوتا ہے اس درجہ کو فنا فی اللہ اور باقی باللہ کا درجہ کہتے ہیں۔

(۲) وَغَنَّهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ غُرِضْتُ عَلَى الْأَمَمِ فَجَعَلَ يُمِرُّ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَرَأَيْتُ سَوَادَ كَثِيرًا سَدًّا الْأَفُقَ جَوْثُ أَنْ يَكُونُ أَمْنِي فَقَبِلَ لِي أَنْظُرَ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدًّا الْأَفُقَ فَقَبِلَ لِي أَنْظُرَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادَ كَثِيرًا سَدًّا الْأَفُقَ فَقَبِلَ هَوْلَاءِ أُمْتُكَ وَمَعَ هَوْلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدْ أَهَمُّهُمْ يَدْخُلُونَ الْحِجَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مَحْضَنٍ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ. (صحيح البخاری و صحيح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے آپ نے فرمایا مجھے تمام امتیں دکھائی گئی ہیں۔ پس شروع ہوئے ایک نبی گذرتا ہے اس کے ساتھ ایک شخص ہے پھر ایک نبی گذرتا ہے اس کے ساتھ دو آدمی ہیں اور پھر ایک نبی گذرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہے اور گذرتا ہے ایک نبی اور اس کے ساتھ کوئی شخص نہیں۔ پھر دیکھا میں نے ایک انبوہ بہت بڑا جس نے آسمان کے کنارے بھر دیئے اور امید کی میں نے کہ یہ میری امت ہو کہا گیا میرے لیے یہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا امت ہے پھر میرے لیے کہا گیا دیکھ۔ پس دیکھا میں نے بہت بڑا گروہ کہ روک رکھا ہے اس نے آسمان کے کنارے کو پس کہا گیا میرے لیے کہ دیکھ ادھر اور ادھر۔ میں نے دیکھے بہت بڑے گروہ جنہوں نے آسمان کے کناروں کو گھیرا ہوا تھا میرے لیے کہا گیا کہ یہ سب تیری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار آدمی جو ان کے آگے ہیں بہشت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور وہ یہ ہیں کہ شگون بدنہیں پڑتے اور منتر نہیں پڑھواتے اور داغ نہیں لیتے اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں عکاشہ بن محسن کھڑا ہوا اس نے کہا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان سے کرے مجھ کو بھی ان میں سے کرے آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ان میں سے کر پھر کھڑا ہوا ایک دوسرا آدمی پس کہا کہ دعا کیجئے مجھ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے فرمایا حضرت نے عکاشہ سبقت لے گیا تھا سے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”مع هؤلأ سبعون ألفاً“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کثیر جماعت کے علاوہ ستر ہزار ایسے ہیں جو بغیر حساب کے

جنت میں جائیں گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں میں سے ستر ہزار ایسے ہیں جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے ایک روایت میں ہے کہ ان میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار آدمی ہو کر جنت جائیں گے یہ تعداد بہت زیادہ ہے ”لائکو ون“ یہ اکتوا سے ہے داغ دینے کے معنی میں ہے یہ مسائل اس سے پہلے کتاب الطب میں تفصیل سے لکھے گئے ہیں ”سبقک بھا عکاشہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ درجہ صرف ایک آدمی کیلئے تھا وہ عکاشہ پہلے لے گیا اب تم چاہتے تو ہو مگر وہ تم سے پہلے عکاشہ لے گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے۔

مومن کی مخصوص شان

(۳) وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لَأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخِيذٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے تعجب ہے کہ تمام بہتر شان اس کے لیے ہے اور یہ شان کسی کے لیے نہیں مگر صرف مسلمان کے لیے ہے اس لیے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”صہیب“ حضرت صہیب بن سنان موصل کے رہنے والے تھے موصل عراق میں مشہور شہر ہے رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور ان کو لے گئے اور پھر غلام بنا دیا حضرت صہیب وہاں جوان ہوئے پھر بنو کلب نے ان کو خریدا اور وہاں سے لا کر مکہ میں عبد اللہ بن جدعان پر فروخت کیا انہوں نے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا مکہ مکرمہ میں یہ مسلمان ہو گئے ضعیف مسلمین میں سے تھے۔ ۸۰ ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن کر دیئے گئے۔ یاد رہے صہیب رومی نہیں ہیں اصلاً یہ عراقی موصلی ہیں ان کو رومی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان میں پھلے پھولے ہیں لوگ غلط فہمی کی وجہ سے رومی کہتے ہیں جیسا شاعر نے کہا:

زخاک مکہ ابو جہل این چہ ابو العجی ست

حسن زبیرہ بلال از جیش صہیب از روم

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے ہر حالت اس کی آخرت کیلئے مفید ہے اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اگر راحت آتی ہے تو شکر کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

کچھ خاص ہدایتیں

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرُ ضَعْفٍ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْتُ فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مسلمان مسلمان سے اللہ کے نزدیک بہتر اور بہت پیارا ہے اور ہر مسلمان میں نیکی ہے اس کی حرص کہ جو کچھ کو نفع دے اور خدا سے مدد طلب کر اور تو مت عاجز ہوا اگر تجھ کو کوئی چیز پہنچے یہ مت کہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ بلکہ کہہ جو خدا چاہے کرتا ہے اس لیے کہ لفظ لَوْ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”المؤمن القوی“ یعنی قوت والا قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے۔ قوی مسلمان سے کون مراد ہے؟ تو ہر طبقہ نے اس حدیث کو اپنے مطلب میں استعمال کیا ہے یہاں تک کہ پنجاب میں اکثر پہلوانوں نے اپنے اکھاڑ خانوں پر یہ حدیث لکھ دی ہے۔ ملا علی قاری نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ قوی مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو ان کی اچھی رہنمائی کرتا ہو اور اس راستے میں لوگوں کی تکالیف کو برداشت

کرتا ہو یہ کنارہ کش مسلمان سے بہتر ہے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ قوی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کو دیکھتا ہو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہاں اسباب کا امکان نہ ہو اس کے مقابلہ میں ضعیف مسلمان اسباب پر نظر رکھتا ہے اس کا یقین کمزور ہوتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں مؤمن کے ایمان کا وہ غیر متزلزل حوصلہ اور عزیمت مراد ہے جس کی وجہ سے یہ مؤمن لپک کر جہاد کے میدان میں اتر جاتا ہے اور خوب جنگ کرتا ہے اور اس کا جذبہ نیکی کے حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس راستے میں ہر مصیبت پر خوب صبر کرتا ہے۔

”فان لو“ یعنی لو کا کلمہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے مطلب یہ ہے کہ لفظ ”لو“ کو قضاء الہی پر داخل نہ کرو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا وغیرہ کیونکہ اس سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی تقدیر الہی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور وساوس شیطانی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

الفصل الثانی.... اللہ پر پوری طرح توکل کرنے کی فضیلت

(۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُوا خِمَاصًا وَتَرَوْحُ بَطَانًا. (رواه الجامع ترمذی و سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو روزی دے تم کو جس طرح جانوروں اور پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”تعدو“ صبح نکلتے کو اور رزق تلاش کرنے کو تعدو کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی تلاش میں صبح نکلتا یا شام کو نکلتا منع نہیں ہے اور نہ توکل کے خلاف ہے یہ سچی ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے شاعر کہتا ہے

نروح ونغدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي

”خماصاً“ یہ ہمیں کی جمع ہے خالی پیٹ کو کہتے ہیں ”بطاناً“ یہ بطن کی جمع ہے بڑے اور بھرے پیٹ کو کہتے ہیں یہاں خوب سیر ہو کر شام کو واپس آنا مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ ہے بندہ اگر کسب کرتا ہے تو وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت وما من دابة في الارض الا على الله رزقها انسان کی سعی اور کسب کی تلاش کے خلاف نہیں ہے کیونکہ رزق کا وعدہ اس آیت میں اجمالی ہے اس کی تفصیل یہی ہے کہ آدمی نکل کر محنت کرے حرکت کرے تجارت کرے یہ آیت انسان کو معطل کر کے بٹھاتی نہیں ہے بلکہ تفصیلی مواقع میں رزق ڈھونڈنے کیلئے انسان کو اٹھاتی ہے۔

حصول رزق کے بارے میں ایک خاص ہدایت

(۶) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ آمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَقُوبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا إِلَّا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِطْءَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَا عَاصَى اللَّهُ لَا يَذَرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو جنت کے قریب کرے اور دوزخ سے دور کرے مگر میں نے حکم کر دیا ہے تم کو اس کے ساتھ اور میں کوئی چیز جو تم کو دوزخ کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگر منع کیا میں نے اس سے روح الامین۔ ایک روایت میں ہے روح القدس نے میرے دل میں پھونکا کہ کوئی جان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرنے۔ خبردار اللہ سے ڈرو اور کم کرو اپنی طلب کو اور نہ برا بیچتے کرے تم کو رزق کی تاخیر کہ تم اس کو اللہ کی ناراضگی

کے ساتھ طلب کرو اس لیے کہ نہیں حاصل کیا جاسکتا جو اللہ کے پاس ہے مگر اس کی اطاعت کے ساتھ ہی۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں مگر بیہقی نے یہ جملہ وان روح القدس ذکر نہیں کیا۔

تشریح: ”یقریبکم“ یعنی جو اعمال و افعال و اقوال جنت کے قریب کرنے والے ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والے ہیں میں نے تمہیں ان کا حکم دے دیا ہے اور جو اس کے برعکس ہیں میں نے ان سے تمہیں منع کر دیا ہے ”نفث“ خفی طریقہ سے پھونگ مارنے کو نفث کہتے ہیں یہاں وحی القاء کرنے اور بات ڈالنے کے معنی میں ہے ”روعی“ دل اور نفس کو روع کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جبرئیل امین نے خفی وحی کے ذریعہ سے یہ بات پہنچائی ہے ”اجملو“ یہ جمال سے بنا ہے یعنی تم حصول رزق اور کسب معاش میں راہ اعتدال اختیار کرو یعنی ایسا طریقہ اختیار کرو جس میں حقوق شرع اور حقوق عباد کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جائز طریقہ سے رزق پہنچنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور پسندیدہ رزق اس کی طاعت سے ملتا ہے مصیبت سے نہیں ملتا۔

اصل زہد کیا ہے؟

(۷) وَعَنْ أَبِي فَرَزَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا بِإِصْاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقِيَتْ لَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا. حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الرَّاويُّ مِنْكَرُ الْحَدِيثِ تَحْقِيقًا: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا زہد حلال کو اپنے پر حرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں بلکہ زہد یہ ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ کر بہ نسبت اس کے جو اللہ کے پاس ہے اور تو مصیبت سے ثواب حاصل کرنے والا ہو۔ جب تو مصیبت میں مبتلا کیا جاوے اور اگر وہ مصیبت باقی رکھی جاتی تو تو اس میں بہت رغبت کرنے والا ہوتا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور عمرو بن واقد منکر الحدیث ہے۔

تشریح: ”بتحريم الحلال“ یعنی زہد فی الدنیا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر حلال اشیاء مثلاً گوشت اور پھل وغیرہ لہذا ہذا حرام کر دے جس طرح عیسائی پادری اور بعض خشک صوفی اس طرح کرتے ہیں یہ تو تحریم الحلال ہے جو بالکل ناجائز ہے اصل زہد یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں جو مال و اسباب ہیں ان پر اتنا بھروسہ و اعتماد نہ ہو جتنا اعتماد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خزانہ غیب پر ہے انسان زاہد وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب پر زیادہ بھروسہ رکھے اس حدیث میں زہد کی یہ ایک صورت بیان کی گئی ہے اس کے بعد زہد کی دوسری صورت اس طرح بیان کی گئی ہے: ”وان تکون“ یہ زہد کی دوسری صورت ہے مطلب یہ ہے کہ زہد یہ بھی ہے کہ جب مصیبت آجائے تو اس کے بدلے جو ثواب ملتا ہے تجھے اس ثواب کی رغبت اس مصیبت کے نہ آنے اور ثواب نہ ملنے سے زیادہ ہو یعنی اس مصیبت کا موجود ہونا اس کے نہ آنے سے تجھے زیادہ مرغوب و محبوب ہو کیونکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں ”ابقیث“ کا جوفظ ہے یہ لم یصب کے معنی میں ہے یعنی مصیبت کا نہ آنا اور اس کو روک کر دفع کرنا البقاء ہے بہر حال زہد کی یہ دو صورتیں خوب ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔

تمام تر نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ ہے

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهُ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهُ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رَفِيعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ (رواه مسند احمد بن حنبل الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا فرمایا اے لڑکے اللہ کی امر و نبی کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور تو جان لے کہ اگر تمام مخلوق تجھ کو نفع دینے پر جمع ہو جائے تو تجھ کو نفع نہیں دے سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا اور اگر جمع ہو جائیں تجھ کو تکلیف دینے پر تو تجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا تیرے لیے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفہ خشک ہو گئے ہیں روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے۔

انسان کی نیک بختی اور بد بختی

(۹) وَعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی نیک بختی یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا اس پر وہ راضی ہو اور آدم کے بیٹے کی بد بختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھلائی مانگتا چھوڑ دے اور ابن آدم کی بد بختی سے یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا اس پر خوش نہ ہو۔ روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے اور کہا ترمذی نے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”استخارۃ اللہ“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ یہ اس چیز پر راضی اور خوش رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہونا بد بختی کی علامت ہے لہذا اس کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب گار ہو۔ ”استخارۃ اللہ“ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں سین اور تا طلب کیلئے ہے یعنی خیر اور شرف اور ضرر و دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے بھلائی طلب نہ کرنا اور اس کا سوال چھوڑ دینا انسان کی بد بختی کی علامت ہے۔

شارحین نے اس جملہ کا یہ آخری مطلب بیان کیا ہے میں نے اس سے پہلے ایک اور مطلب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے واللہ اعلم اس جملہ میں استخارہ نکالنے کی ترغیب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ استخارہ نکالنے کا ایک طریقہ تو معروف ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر ایک مختصر طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ کلمات استخارہ کی نیت سے پڑھے۔

اللهم خولي واختلي الا اختياري استخاره کی ترغیب میں ایک عجیب حدیث ہے فرمایا:

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد“

استخارے والا ناکام نہیں رہتا مشورے والا پشیمان نہیں ہوتا اور میانہ رو فقیر نہیں ہوتا۔

الفصل الثالث.... خدا پر کامل اعتماد کا اثر

(۱۰) عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَحْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكْتَهُمْ الْفَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعُضَاةِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ النَّاسَ يَسْتَطِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سُمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سُمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَاطٌ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَاتَا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْنِي وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْأَسْمَا عَلِيٍّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَاحْذَرُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقَالَ كُنْ خَيْرًا حِذِرْ

تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَلِكَيْتِي أُعَاهِدَكَ عَلَى أَنْ لَا أَقْبِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْخَمِيدِي وَفِي الرِّيَاضِ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس لوٹے تو جابر بھی ساتھ ہی لوٹا۔ صحابہ کو جنگل میں دو پہر کا وقت ہوا جس میں کیکر کے درخت بہت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور لوگ درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے کیکر کے درخت کے نیچے اترے اس کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دیا اور ہم کچھ دیر سو گئے پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلاتے تھے اور آپ کے پاس ایک اعرابی تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر میری تلوار سونپی اور میں سویا ہوا تھا میں جاگا اس حال میں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں لگی تھی اعرابی نے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا میں نے تین بار کہا اللہ بچائے گا تو حضرت نے اس اعرابی کو کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے۔ (متفق علیہ) ایک روایت میں ہے۔ ابوبکر اسماعیلی کے صحیفہ میں ہے اعرابی نے کہا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی وہ تلوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور فرمایا کہ مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ اعرابی نے کہا تم بہتر پکڑنے والے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اعرابی نے کہا نہیں لیکن میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تم سے لڑوں گا نہیں اور نہ میں اس قوم کے ساتھ ہوں گا جو تم سے لڑے گی۔ حضرت نے اس اعرابی کو چھوڑ دیا وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین لوگوں سے آیا ہوں۔ حمیدی کی کتاب میں اسی طرح ہے اور کتاب الریاض میں بھی موجود ہے۔

تشریح: نجد لغت میں تو زمین کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو عام سطح سے بلند ہو اور ویسے یہ جزیرۃ العرب کے ایک خاص علاقہ کا نام ہے اور چونکہ یہ علاقہ ایک سطح مرتفع ہے اس لئے اس کو نجد کا نام دیا گیا ہے ازمانہ قدیم میں ”نجد ایک بہت مختصر علاقہ پر مشتمل تھا مگر موجودہ جغرافیہ میں جزیرۃ العرب کے سارے وسطی علاقہ کو نجد کہا جاتا ہے جس کا انتہائی طول تقریباً آٹھ سو میل..... اور انتہائی عرض تقریباً سو دو سو میل ہے یہ شمال میں بادیۃ الشام کے جنوبی سرے سے شروع ہو کر جنوب میں وادی الدوارس یا رملع انحالی تک اور عرضاً ”احساء“ سے حجاز تک پھیلا ہوا ہے۔

”عضاء“ اس میں ”عضہ“ کی جمع ہے اور جس کا اطلاق ہر اس درخت پر ہوتا ہے جو کانٹے دار ہو اور جمع البحار میں لکھا ہے کہ ”عضاء“ کیکر کے درخت کو کہتے ہیں اور جو درخت ”عضاء“ سے بڑا ہو اس کو سمرہ کہا جاتا ہے۔“

تقویٰ و پرہیزگاری اور رزق

(۱۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آيَةَ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَّتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (رواه مسند احمد بن حنبل و ابن ماجه والدارمي)

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ان کو کفایت کرے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے غموں سے نکلنے کی جگہ پیدا کر دیتا ہے اور جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا روزی عطا فرماتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابن ماجہ اور دارمی نے۔

تشریح: ”یعنی ظاہر اور باطن اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رکھے اور زندگی کے کسی پہلو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے کافی ہو جائے گا“ ”كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا“

رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت سکھائی بیشک میں روزی دینے والا زور والا استوار ہوں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: ”انی انا الرزاق“ قرأت شاذہ ہے قرأت مشہورہ کے مطابق اس آیت کے الفاظ اصل میں یوں ہیں ”ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین“ (بلاشبہ خدا ہی رزق دینے والا ہے اور غالب طاقت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ اور کسی پر قطعاً بھروسہ نہ کیا جائے اور اپنے امور کا بہتر کارساز و وکیل اس کے علاوہ اور کسی کو ہرگز نہ سمجھا جائے۔“

کسب و کمائی کو اصل رازق نہ سمجھو

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ فَشَكَا الْمُخْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَرَزُّقُ بِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دوسرا کچھ حرفہ کرتا تھا۔ حرفہ کرنے والے نے اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے فرمایا شاید تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

تشریح: حضور کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ تم یہی کچھ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے کمانے کی وجہ سے ملتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ جو ایثار کا معاملہ کرتے ہو اور اس کی معاشی ضروریات کا بوجھ برداشت کر کے جس طرح اس کو فکر و غم سے دور رکھتے ہو اسی کی برکت کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہو پس اس صورت میں شکوہ و شکایت کرنے اور اس پر احسان رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم و عمل اور دینی خدمات کی طرف متوجہ رہنے اور زراعتی کی تیاری کے لئے دنیاوی مشغولیات کو ترک کرنا جائز ہے۔ نیز یہ حدیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ فقراء اور خاص طور پر اپنے ضرورت مند اور غریب اعزاء و اقرباء کی خبر گیری کرنا اور ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنا رزق میں وسعت و برکت کا باعث ہے۔

توکل کی ہدایت

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشُّعْبُ كُلُّهَا لَمْ يَبَالِ اللَّهُ بِآيٍ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشُّعْبُ. (رواہ سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل کے لیے ہر جنگل میں شاخ ہے جس نے اپنے دل کو سارے شعبوں کے پیچھے ڈالا اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا خواہ اس کو کسی جنگل میں ہلاک کر دے اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام فکروں سے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”شعبۃ“ یعنی انسان کے دل کی کوئی نہ کوئی شاخ اور خیال کا کوئی نہ کوئی راستہ رزق کی تلاش میں ہر وادی اور ہر دشت و بیابان میں بٹا ہوا ہے یعنی اس کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ کس طرح اور کہاں سے کماؤں گا؟ پھر کبھی عملی طور پر ان وادیوں میں آخرت سے غافل ہو کر نکلتا ہے اور مارے مارے پھرتا رہے اور اچانک ہلاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ غافل اور عاشق دنیا کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے لیکن یہی انسان اگر اپنا مقصود آخرت کو بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے تو ان تمام وادیوں کی دوڑ دھوپ سے محفوظ رہے گا اور ہر وادی کیلئے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبْدِي أَطَاعُونِي لَا سَقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ أَسْمَعْهُمْ صَوْتَ الرَّغْدِ (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار عز و جل فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت اختیار کریں رات کو ان پر بارش برساؤں اور دن کے وقت ان پر سورج نکالوں اور ان کو بادل کے گرجنے کی آواز نہ سناؤں۔ (احمد)

تشریح: ”اطاعونی“ اس اطاعت سے عام اطاعت مراد ہے لیکن اس کے ضمن میں توکل اور صبر بھی داخل ہے جو یہاں مقصود ہے ایسے فرمانبرداروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پورا معاشرہ اگر اطاعت پر آ گیا تو ان کی ضرورت کے مطابق رات کو بارش ہوگی تاکہ گرج چمک کا خوف ان کو لاحق نہ ہو اور دن کو دھوپ نکل آئے گی تاکہ ان کے کاروبار میں خلل نہ پڑے دن اور رات کا موسم ان کیلئے سازگار بنے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ عمومی افراد کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہوگا، شخصی زندگی کا یہ اثر نہیں ہوگا ہاں کبھی کبھی شخصی افراد کے ساتھ شخصی معاملہ ہو سکتا ہے۔

صبر و توکل سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتْهَا وَآلَى التَّنُورَ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَظَلَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدَا مُتَلَاثٌ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ أَصْبَحْتُ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتْ امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ رَبَّنَا وَقَامَ إِلَى الرَّحَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَذُرُّوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر داخل ہوا جب ان کے ساتھ حاجت دیکھی جنگل کی طرف نکل گیا جب اس کی بیوی نے دیکھا چکی کو رکھا اور تنور کو گرم کیا پھر کہنے لگی اے اللہ ہم کو رزق دے اس نے دیکھا گرا نڈ آئے سے بھرا ہوا ہے اور تنور کی طرف گئی اس کو دیکھا وہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ راوی نے کہا خاوند گھر واپس آیا اس نے کہا میرے بعد تم کو کوئی چیز ملی ہے اس کی بیوی نے کہا ہاں اپنے پروردگار کی طرف سے ہم کو عطا ہوا ہے وہ چکی کی طرف کھڑا ہوا۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ نے فرمایا اگر وہ نہ اٹھاتا قیامت تک چکی چلتی رہتی۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔

تشریح: ”البریة“ جنگل اور صحراء کو بریہ کہتے ہیں شوہر گھر سے صحرا کی طرف اس لئے گیا کہ یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے نیز گھریلو پریشانی دیکھ کر کچھ وقت کیلئے غائب رہنا پسند کیا ہوگا یا کسی رزق کی تلاش میں نکلا ہوگا ”فقامت“ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر مناجات کیلئے نکلا ہے اب دعا قبول ہوگی تو اس نے اسباب استعمال کرنا شروع کر دیئے کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ”فوضعتها“ یعنی چکی کا ایک پاٹ دوسرے پاٹ پر رکھ دیا تاکہ آٹے کا عمل شروع ہو جائے۔ ”ثم قالت“ یہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ صحابیہ تھیں انہوں نے بھی گڑ گڑا کر دعا مانگی اور پھر چکی کے پاس دیکھنے کیلئے گئیں تو انہوں نے وہ دیکھا جو دیکھا کہ چکی کا گرا نڈ آئے سے بھر پڑا ہے اور تنور پر پکی پکائی روٹیوں سے بھرا پڑا ہے قدرت کا یہ کرشمہ ان حضرات کے صبر اور توکل کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ ”وقام“ یعنی شوہر چکی کے پاس گیا اور پاٹ اٹھا کر دیکھا کہ کرشمہ دیکھے۔

رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے

(۱۷) وَعَنْ أَبِي التَّوَدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ (ترجمہ: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے

جس طرح اس کی اجل اس کو ڈھونڈتی ہے روایت کیا اس کو ابو نعیم نے حلیہ میں۔

تشریح: ”اجلہ“ یعنی رزق انسان کے پیچھے اس طرح لگا رہتا ہے جس طرح موت اس کی تلاش میں لگی رہتی ہے جب تک موت اس کو نہیں پاتی وہ اس کی تلاش میں رہتی ہے اسی طرح جب تک انسان اپنا مقرر شدہ رزق پورا کر کے نہیں کھاتا رزق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا مطلب یہ ہوا کہ رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو کمناؤ یا نہ کمناؤ وہ تمہیں تلاش کرتا رہتا ہے موت آنے سے پہلے رزق آتا ہے آدمی اس کو کھاتا ہے تب موت آتی ہے اس حدیث کا تعلق صبر و توکل سے ہے اور یہ مقدرات الہیہ اور تقدیر کے فیصلوں سے متعلق ہے جس طرح اسلام نے تقدیر کی حیثیت کو بیان کیا ہے اسی طرح اسباب کے استعمال کو بھی بیان کیا ہے تو حدیث کا یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہے کہ مال کمنا اور اس کیلئے محنت کرنا منع ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسباب پر انکال ناجائز ہے اور استعمال جائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال صبر

(۱۸) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ أُنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمُوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَّ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (رواہ بخاری ورواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں آپ اللہ کے ایک نبی کی حکایت بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا اس کی قوم نے اس کو مارا اور اس کو لہو لہان کر دیا وہ اپنے چہرہ سے خون پونچھتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔

تشریح: ”یحکی نبیا“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے ہیں۔

”اللہم اغفر“ یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے ان کو سمجھ نہیں ہے یہاں مغفرت کی دعا اس قوم کے ایمان اور ہدایت کیلئے اس نبی نے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک و کفر کے ساتھ مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ باقی یہ بات رہ گئی ہے کہ اس نبی سے کون مراد ہیں تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نبی کون تھے ہاں بعض روایات میں ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام مراد ہیں ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے اور ہوش میں آکر پھر دعوت دیتے تھے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس نبی سے مراد نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں جب احد کے موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو لہو لہان کیا اس وقت آپ اپنے چہرہ انور سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ الفاظ فرما رہے تھے ”اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون“ یعنی اس مارنے کی وجہ سے ان پر دنیا میں فوری عذاب نہ آئے علماء لکھتے ہیں کہ یہ راجح ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی جائے۔

بَابُ الرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ..... شہرت و ریا کاری کا بیان

قال الله تعالى الذين هم يرآون ويمنعون الماعون

”الریاء“ ریاہ رویت سے بنا ہے دکھاوے کے معنی میں ہے لغت کی کتاب صراح نے لکھا ہے کہ ریاہ کے معنی یہ ہیں ”اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اچھا کر کے پیش کرنا“ اسی کو اردو میں دکھاوا کہتے ہیں ”کتاب عین العلم“ میں لکھا ہے کہ ریا کا مطلب یہ ہے کہ ”اپنی عبادت کا سکہ لوگوں میں بٹھانا اور عبادت دینی کے ذریعہ سے لوگوں میں اپنی قدر و منزلت پیدا کرنا“۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ریا کاری کا تعلق عبادات اور نیکیوں کے ساتھ ہے یعنی اچھے اعمال میں ریا کاری ہوتی ہے جو اعمال ظاہری طور پر عبادات کے قبیلے سے نہیں ہیں مثلاً تیر اندازی، تیراکی، مسابقت، ذہانت، کثرت اموال، کثرت جمال، کثرت کمال، یہ چیزیں ریا کاری کے زمرے میں نہیں آتیں بلکہ اس پر فخر کر کے نمائش کرنا تکبر و افتخار کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح بعض مرشدین حضرات اپنے مریدین کو ترغیب دینے اور شوق

بڑھانے کی غرض سے بعض اعمال ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ریا کاری میں نہیں آتے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”ریاء الصدیقین خیر من اخلاص المریدین“ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ریا کاری کا عمل وہ عمل بن سکتا ہے کہ کسی میں وہ عمل موجود ہو اور اس کمال سے وہ متصف ہو اور اس اچھے عمل کو وہ شخص لوگوں میں اس لئے مشہور کر رہا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت لوگوں میں پیدا ہو جائے لیکن اگر اس شخص میں نیکی اور عبادت کا کوئی کمال موجود نہیں ہے اور وہ ویسے ہی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کر رہا ہے تو یہ ریا کاری نہیں بلکہ دھوکہ اور فراڈ اور صریح کذب ہے یہ الگ جرم ہے۔

ریا کاری کی اقسام:- عبادت کرنے اور حصول ثواب کی نیت کرنے کے اعتبار سے ریا کاری کی چار قسمیں ہیں ذیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔
ریا کاری کی پہلی قسم:- ریا کاری کی سب سے بُری اور سنگین قسم یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی بجائے محض لوگوں کے دکھاوے اور اپنا وزن بڑھانے کیلئے کر رہا ہو مثلاً عام جمع میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے اور جب تنہائی میں جاتا ہے تو لمبی کیا خود نماز ہی غائب ہو جاتی ہے عام جمع میں قلیل کھانا کھاتا ہے تاکہ بادشاہوں اور با اثر لوگوں میں یہ گمان پیدا کرے کہ یہ بڑا زہد آدمی ہے۔ ریا کاری کی اس قسم میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہے بلکہ اس کا فرض بھی اور انہیں ہو گا یہ شخص صرف تعب و مشقت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے۔

حکایت:- گلستان میں بابا سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی بادشاہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو اس نے بادشاہ کو دکھانے کیلئے بہت کم کھانا کھایا اور جب نماز کا وقت آ گیا تو بہت لمبی نماز پڑھی بادشاہ نے کہا یہ تو بہت زہد و عابد آدمی ہے جب یہ شخص گھر آ گیا تو بیٹے سے کہا کہ کھانا لاؤ بیٹے نے کہا کہ آپ تو بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے وہاں کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا بیٹے! میں نے کھانا کم کھایا تاکہ بادشاہ کے نزدیک مقام بن جائے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ جب کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں کیونکہ ریا کاری کی وجہ سے آپ کی نماز بھی خراب ہو گئی ہے۔ ریا کاری کی اس قسم میں عابد آدمی ثواب کی نیت نہیں کرتا بلکہ نیت ہی دکھاوے کی ہوتی ہے۔

ریا کاری کی دوسری قسم:- ریا کاری کی دوسری قسم یہ ہے کہ ریا کار آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور ثواب کی نیت بھی کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ دکھاوا بھی کر رہا ہے لیکن دکھاوے اور ریا کاری کا پہلو غالب رہتا ہے اور ثواب کی نیت کا پہلو مغلوب رہتا ہے اگر تنہائی میں ہو تو شاید عبادت نہ کرے اس قسم کا حکم بھی پہلی قسم کی طرح ہے کیونکہ اس ریا کاری کی نیکی کا جو جذبہ ہے اس کی علت اور باعث ریا کاری ہی ہے۔

ریا کاری کی تیسری قسم:- ریا کاری کی تیسری قسم یہ ہے کہ ریا کار آدمی اور ثواب کے حصول کا جذبہ دونوں برابر ہیں اس قسم میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں ہوں گے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی نہایت ہی مذموم اور قبیح ہے اور یہ عمل بھی ناقابل قبول ہے۔

ریا کاری کی چوتھی قسم:- ریا کاری کی چوتھی قسم یہ ہے کہ حصول ثواب اور رضائے الہی کا جذبہ غالب ہے لیکن معمولی ریا کاری کا آمیزہ بھی ہے تو اس صورت میں عمل تو باطل نہیں ہو گا مگر یہ ریا کاری اگر عمل کے شروع میں آجائے تو بہت بُری ہے اور اگر درمیان میں آجائے تو کچھ کم بُری ہے ریا کاری کی یہ چار اقسام ہیں جو بیان کر دی گئیں۔

ادھر ریا کاری کے الگ الگ اعتبارات ہیں مثلاً یا تو ریا کار نے ریا کاری کا پختہ ارادہ کیا ہو گا یہ بہت برا ہے یا ریا کاری کا ارادہ پختہ نہیں ہو گا بلکہ خیال کی حد تک ہو گا یہ کم تر درجہ ہے بہر حال ریا کاری ایک ایسی بری بلا اور ایسی قلبی بیماری ہے جس سے بچنا بہت دشوار ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تک لوگوں کو جمادات، اجار و اشجار کے درجہ میں نہ سمجھا جائے ریا کاری سے بچنا مشکل ہے اور جب تک لوگوں کو نفع و نقصان میں معذور و مجبور نہیں سمجھا گیا تو اس قلبی بیماری سے نکلنا مشکل ہے ہاں اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور پھر لوگوں کو کسی طرح اطلاع ہو جائے اور لوگوں میں اس شخص کی اچھی شہرت پھیل جائے اور اس پر یہ شخص خوش ہو جائے تو یہ ریا کاری نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی بشارت کا ایک حصہ ہے اور نیک اعمال کا وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اگرچہ بندہ اس کو چھپاتا ہے۔

عنوان میں ریاء کے بعد لفظ سمعہ بھی ہے سمعہ کا تعلق سماعت اور کان سے ہے تو جن اعمال حسنہ کے دکھاوے کا تعلق آنکھوں سے ہو وہ ریاء ہے اور جن کا تعلق کانوں سے ہو وہ سمعہ ہے یعنی اپنی قدر بڑھانے کیلئے دوسروں کو طرح طرح کے اعمال سنا سنا کر یہ مقام پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہہ دیں۔

حکومت پاکستان کے رہنمائی اور خدمت کے تمام اعمال، کارکن اور شائع چلے جاتے ہیں کیونکہ حکومت دیکھانے کے تمام ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، نیک کام کوئی وی ریڈیو اور اخبارات پر دکھاتی ہے تو نیکی کہاں رہ گئی؟

الفصل الأول..... اللہ صورت اور مال کو نہیں دل کو دیکھتا ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”لا ينظر“ یعنی اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شکل و صورت اور انسان کے رنگ و روغن اور جیسے جیسے کو نہیں دیکھتا اور نہ اس ظاہری شکل و صورت پر قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ فرماتا ہے بلکہ معاملہ انسان کے اندر کی کیفیات کا ہے جیسا ابھی آ رہا ہے، صوفیا کرام کہتے ہیں آدمیت لحم و دھم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست

علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نھایہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں لا ينظر اور ينظر کے الفاظ پسند اور ناپسند رحمت و شفقت اور اختیار کرنے نہ کرنے کے معنی میں ہے اس مطلب سے بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے ظاہری شک و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اندر اگر ٹھیک ہو تو باہر بھی ٹھیک رہتا ہے درخت کے ہرے بھرے ہونے کا مدار جڑوں پر ہے اگر جڑ خراب ہو جائے تو پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت سوکھ جاتے ہیں۔ ”ينظر الى قلوبكم“ یعنی اللہ تعالیٰ دل کی نیت اور جذبہ اخلاص اور سچائی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح دل کے حسد، کینہ، بغض و نفاق اور ریاکاری کو دیکھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دل کی اچھی بری صفات اور اس کے خیالات و احساسات اور جذبات پر فیصلہ فرمادیتا ہے۔

غیر مخلصانہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرُوكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَهُ. وَفِي رَوَايَةٍ فَإِنَّا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بڑھ کر شریک سے بے نیاز ہوں جو شخص عبادت کرے اور اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرے میں اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے میں اس سے بیزار ہوں وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خالص ریاکاری کے جذبہ سے کیا جانے والا عمل تو باطل ہی ہو جاتا ہے لیکن اس کا عمل بھی فوت ہو جاتا ہے جس میں ریا کی آمیزش اور اس کا دخل ہو جائے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم اس عمل کے بارے میں ہوگا جو ریا کی ان دو قسموں سے تعلق رکھے کہ یا تو اس عمل کو اختیار کرنے میں سرے سے ثواب کی نیت ہی نہ ہو یا ثواب کی نیت تو ہو مگر ریا کا قصد اس نیت پر غالب ہو اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کا اصل مقصد خدا کے لئے کئے جانے والے کسی بھی عمل کو ریا کی آمیزش اور اس کے دخل سے پاک رکھنے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے امر سے لاپرواہی اختیار کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ تنبیہ و سرزنش کرنا ہے۔

دکھانے سنانے کے لئے عمل کرنے والوں کے بارے میں وعید

(۳) وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ تَرَاهُ يُرَاهِي اللَّهُ بِهِ. (مسلم و رواه بخاری)

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریا اور سمعہ کے طور پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب مشہور کر دے گا اور اس کو ریا کاروں ایسا بدلہ دے گا۔ (تحقیق علیہ)

تشریح: ”سمع اللہ بہ“ یعنی جو شخص لوگوں کو سنانے دکھانے اور شہرت حاصل کرنے کیلئے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا اور اس کے پوشیدہ احوال لوگوں کو سنا دے گا اور اس کو رسوا کر دے گا اسی طرح جو شخص دکھاوے کی غرض سے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لا کر دکھا دے گا کہ اس شخص نے یہ عمل فلاں کیلئے کیا تھا اب میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ اپنا ثواب اسی شخص سے جا کر وصول کرے جس کیلئے اس نے یہ عمل کیا تھا یہ ناکامی اور رسوائی کی بہت بڑی صورت ہے۔

کسی عمل خیر کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جانا ریا نہیں ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ وَيُجِبُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرمائیں ایک شخص عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی اس کام پر تعریف کرتے ہیں اور لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں فرمایا یہ بات مسلمان کی جلد خوشخبری ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

الفصل الثانی.... شرک و ریا کے بارے میں ایک وعید

(۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي فُضَّالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَخَذَ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک پکارنے والا پکارے گا۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہے وہ اپنے عمل کا ثواب اللہ کے سوا سے طلب کرے جس کو اس نے شریک کر لیا تھا اللہ تعالیٰ شریکوں سے بے نیاز ہے روایت کیا اس کو احمد نے۔

ریا کاری کی مذمت

(۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ أَسْمَاعَ خَلْقِهِ وَحَقَرَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جو شخص اپنا عمل لوگوں کو سنانے اللہ تعالیٰ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچا دے گا کہ یہ شخص ریا کار ہے اور اس کو حقیر و ذلیل کر دے گا۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”من سمع“ یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے جو سنانے کے معنی میں ہے ”اسماع“ یہ جمع الجمع ہے جو اسمع کی جمع ہے اور اسمع کی جمع ہے اور اسمع کان کے معنی میں ہے جیسے اکالب و اکلب و کلب ہے اس سے مراد لوگوں کے کان اور قوت سماعت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کانوں تک اس شخص کی ریا کاری مکاری عیاری دُعاری اور شطاری کو پہنچا کر سنا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص ذلیل و حقیر ہو کر رہ جائے گا جس کی تفصیل اسی حدیث کے آخری کلمات میں بیان کی گئی ہے کہ حقیر و صغیر۔

نیت کے اخلاص وعدم اخلاص کا اثر

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْأَجْرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَاهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي هَانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت آخرت طلب کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فساد ڈالتا ہے اور اس کے لیے اس کی پریشانیاں جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جس کی نیت طلب دنیا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا حاضر کر دیتا ہے اس کے معاملات اس پر مختلف ہو جاتے ہیں اور اس کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور روایت کیا اس کو احمد نے اور دارمی نے ابان بن زید بن ثابت سے۔

اخروی مقاصد کے لئے اپنے کسی نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا، ریا، نہیں

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مُصَلًى إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّتِي رَأَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ایک دفعہ میں اپنے گھر میں اپنے مصلیٰ پر تھا اچانک ایک شخص میرے پاس اندر آیا مجھ کو اس حالت میں اس کا دیکھنا اچھا معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تجھ پر رحم کرے تیرے لیے دو گنا ثواب ہے پوشیدہ اور ظاہر کا ثواب۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”فاعجبني الحال“ یعنی میں گھر کے اندر پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہوں لیکن اس نیکی کی حالت میں جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کیا یہ ریا کاری تو نہیں ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ ریا کاری نہیں بلکہ اس پر دو اجر ملیں گے ایک اجر تو پوشیدہ طور پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ملے گا اور دوسرا اجر اس پر ملے گا کہ تم اپنی عبادت کی حالت پر خوش ہوئے عبادت پر خوش ہو جانا بھی عبادت ہے ایک روایت میں ہے اجر السر و اجر العلانية دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے۔

ریا کار دین داروں کے بارے میں وعید

(۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْنِ الَّتِي لِبَسْتَهُمْ أَخْلَى مِنَ السُّجُرِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ يَقُولُ اللَّهُ أَبِي يَغْتَرُونَ أَمَّا عَلَيَّ يَجْتَرُونَ وَنَ فِي خَلْقِكَ لَا بَعَثَنَّا عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فَتَنَةٌ تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٌ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کو طلب کریں گے۔ نرمی ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بھیڑ کی کھال پہن لیں گے۔ ان کی زبان شکر سے زیادہ شیریں ہے اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ میرے ساتھ مغرور ہوتے ہیں اور کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا جو عقلمند آدمی کو حیران بنادے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

تشریح: ”يختلون الدنيا بالدين“ یہ صیغہ باب ضرب، ضرب سے ہے دھوکہ دے کر کسی چیز کے حاصل کرنے کو نخل کہتے ہیں مطلب یہ ہے

کہ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا اور اس میں بھی دھوکہ سے کام لیا کہ ریاکاری کا موٹا لباس اختیار کیا بلکہ بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے لباس بنا کر پہن لیا تاکہ لوگ زاہد اور تارک الدنیا کا گمان کریں زبان کو شہد سے زیادہ بیٹھار کھاتا کہ لوگ گمان کریں کہ زبردست اخلاق والا ہے شیرین سخن ہے حالانکہ اس کا دل بھیڑیے کے دل کی طرح سخت سنگین ہے۔

”من اللین“ یعنی خود غرضی کیلئے چالپوسی اور عاجزی و تواضع کریں گے ہر صاحب ثروت اور صاحب جاہ کے سامنے جھکیں گے۔ ”ابی یغثرون“ مطلب یہ ہے کہ میری مہلت اور ڈھیل دینے کی وجہ سے یہ لوگ دھوکہ میں پڑ گئے یا یہ مطلب ہے کہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ باز آتے ہیں۔ ”فبی“ یعنی اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسا فتنہ ڈال دوں گا کہ ”الحلیم“ عقلمند ہوشیار بردبار بھی اس میں حیران ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی ظالم حکمرانوں کی صورت میں جو انہی میں سے ہونگے ان پر اپنا ایسا قہر و غضب نازل کر دوں گا کہ یہ ریاکار لوگ اپنی گلو خلاصی کیلئے ہاتھ پاؤں ماریں گے مگر راہ نجات نہیں پائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔

(۱۰) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِتُهُمْ أَخْلَى مِنَ السُّكْرِ وَقَلُّوْبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ فَبِي خَلَقْتُ لَا يَتَحَنَّنُهُمْ فَتَنَةٌ تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٌ فَبِي يَعْتَرُونَ أَنْ أَمْ عَلَى يَجْتَرُونَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

تفسیر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان پر ایک ایسا فتنہ چھوڑوں گا جو عقلمند کو حیران بنادے گا۔ کیا وہ میرے ساتھ فریب کھاتے ہیں اور کیا مجھ پر جرأت کرتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تفسیر: ”احلی“ یعنی یہ لوگ منافق اور لٹھ ہوں گے زبان تو بڑی میٹھی ہوگی انبیاء کرام والی باتیں کریں گے مگر کردار اور عمل کے اعتبار سے ان کے دل غلط عقائد اور غلط سوچ سے بھرے ہوں گے ”امر“ یہ مرارۃ سے ہے یعنی زیادہ کڑوے اور تلخ ہوں گے۔ ”الصبر“ ایک کڑوا پودا ہے جس کو اگر شہد میں ملایا گیا تو سارا شہد خراب کر دے گا اس کو اردو میں ایلو کہتے ہیں۔ ”لا تبحن“ اتاحتہ سے ہے مقرر کرنے اور مسلط کرنے کے معنی میں ہے۔ ”الحلیم“ عقلمند ہوشیار اور بردبار شخص کو حلیم کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان ریاکار اور منافق بدکردار لوگوں کی عیاری اور مکاری اور بدکرداری کو دیکھ کر سنجیدہ باوقار لوگ بھی حیران ہو کر انگشت بدندان رہ جائیں گے ایسے لوگوں کیلئے اس حدیث میں شدید وعید ہے۔

میانہ روی کی فضیلت

(۱۱) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرًّا وَلِكُلِّ شَرٍّ فِتْنَةٌ فَإِنْ صَاحَبَهَا سَدَدٌ وَقَارِبٌ فَارْجُوهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِأَلَا صَابِعٍ فَلَا تَعُدُّهُ. (رواه الجامع ترمذی)

تفسیر: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے زیادتی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے اگر اس کے صاحب نے میانہ روی کی اور قریب رہا اس کی امید رکھو اور اگر انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو شمار نہ کرو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تفسیر: ”شَرًّا“ شرہ تیزی، چستی اور نشاط کے معنی میں ہے ”فتنہ“ یہ فتور سے ہے سستی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک یا جماعت جب ابتداء میں وجود میں آتی ہے تو بہت چستی اور نشاط سے کام کرتی ہے اسی طرح انسان جب شروع شروع میں کسی عبادت میں لگ جاتا ہے تو بہت چستی اور تیزی دکھاتا ہے مگر کچھ عرصہ بعد یہی لوگ اور ان کی تحریکیں سست پڑ جاتی ہیں کیونکہ عروج کے بعد زوال فطری قانون ہے گویا ابتداء میں افراط ہوتا ہے اور انتہاء میں تفریط آتی ہے اس دورانیہ میں ریاکاری ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں سد اور قارب کے الفاظ

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دی ہے۔

”فار جوہ“ یعنی جس نے افراط و تفریط سے پاک ہو کر اعتدال کا راستہ اختیار کیا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو کیونکہ وہ نمود و نمائش اور ریاکاری و شہرت سے محفوظ رہے گا۔ ”بالا صابغ“ یعنی شہرت اور نمائش کے مقام پر پہنچ گیا اور لوگوں نے انگلیوں سے اس کی طرف اشارے شروع کئے کہ واہ واہ وہ جارہا ہے فلاں اور فلاں ایسا ہے اور ویسا ہے یہ اشارے جس طرح انگلیوں کے ذریعہ سے ہوتے ہیں اسی طرف زبان کے نعروں سے بھی ہوتے ہیں نیز جس طرح یہ اشارے دنیا کی دولت اور مناصب کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اسی طرح دین اور دینداری کے حوالہ سے بھی ہو سکتے ہیں یہ اشارے اس لئے مذموم ہیں کہ ان سے آدمی حب جاہ ریاکاری تکبر اور اقتدار کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حیوان منہ کے ذریعہ سے کھا کر موٹا ہوتا ہے اور انسان کانوں کے ذریعہ سے اپنی تعریف سن کر موٹا ہوتا ہے۔ ”فلا تعدوہ“ یعنی اس قسم کے آدمی کو دینداری اور دنیا داری کے کسی درجہ میں نہ سمجھو یہ اگر آخر انجام تک اسی حالت پر برقرار رہتا ہے تو یہ تباہ حال اور برباد آدمی ہے ہاں اگر توبہ کر لے اور اس حالت سے نکل جائے تو وہ الگ بات ہے۔

شہرت یافتہ زندگی پر خطر ہے

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحَبِّ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِغِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مِنْ عَصَمَةِ اللَّهِ. رَوَاهُ التَّبَهَقُثِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا آدمی کو یہی شر کافی ہے کہ دین یا دنیا میں انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مگر جس کو اللہ بچا دے۔ (روایت کیا اس کو تبہقی نے شعب الایمان میں)

الفصل الثالث..... سمعہ کی مذمت

(۱۳) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَصْحَابَهُ وَجُنُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا هَلْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنِ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ صَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلَفَعْلٌ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلَفَعْلٌ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو تیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں صفوان اور اس کے ساتھیوں کے پاس حاضر تھا اور جندب ان کو نصیحت کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جو اپنا عمل سنائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا اور جو شخص اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ انہوں نے کہا ہم کو وصیت کریں کہ انسان میں سب سے پہلے اس کا پیٹ گندہ ہوگا۔ جو شخص یہ کام کرنے کی طاقت رکھے کہ اپنے پیٹ میں پاکیزہ چیز داخل کرے وہ ایسا کرے اور جو شخص اس بات کی طاقت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان اور چلو خون کا جسے اس کو اس نے بہایا ہو مانع نہ ہو جائے پس چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تفسیر: ”شاق“ یعنی دوسرے کو سخت مشقت میں ڈال دیا۔ ”ینتن“ یعنی بدبودار ہونے کو کہتے ہیں مراہڑ جانا اللہ پیٹ جانا ہے یعنی قبر میں سب سے پہلے پیٹ برباد ہو جاتا ہے نیز دنیا میں بھی پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے پھر باقی اعضاء متاثر ہوتے ہیں لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ حرام کھانے سے پیٹ کو بچائے رکھے۔ ”یحول“ یہ حائل سے ہے پردہ بننے کے معنی میں ہے۔ ”ملا کف“ یعنی ایک چلو برابر خون بھی جنت میں داخل ہونے کیلئے رکاوٹ نہ بنے چہ جائے کہ سیروں اور نمونوں کے حساب سے خون ہو پھر تو داخلہ ممکن نہ ہوگا اس خون سے ناجائز خونریزی مراد ہے۔

ریا کاری شرک کے مرادف ہے

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي قَالَ مَا يَبْكِيكَ قَالَ يَبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ وَشُرْكَ وَمَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْفِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يَتَفَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا قُلُوبُهُمْ مُصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَيْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف نکلے معاذ بن جبل کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں کہا کیوں روتے ہو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بیشک معمولی ریا بھی شرک ہے اور جو شخص خدا کے کسی دوست سے دشمنی رکھے اس نے اللہ تعالیٰ کا جنگ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نیک پار سالوگوں کو دوست رکھتا ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں جب وہ غیر حاضر ہوں پوچھے نہ جائیں اور جب حاضر ہوں بلائے نہ جائیں اور قریب نہ کیے جائیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں ہر فتنہ تاریک سے نکلتے ہیں۔ روایت کیا ابن ماجہ نے اور تہتمی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”ابرار“ یہ ”بر“ کی جمع ہے نیکوکار لوگوں کو کہتے ہیں ”الأتقیاء“ یہ ”تقی“ کی جمع ہے پرہیزگار لوگوں کو کہتے ہیں۔ ”الاخفیاء“ یہ ”خفی“ کی جمع ہے پوشیدہ حال اور گناہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ ”لم يتفقدها“ یہ ”تفقدها“ سے ہے مجہول کا صیغہ ہے ڈھونڈنے کے معنی میں ہے یعنی اگر یہ لوگ کسی کام سے غائب ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ”لم يدعوا“ یعنی اگر حاضر رہتے ہیں پھر بھی کوئی ان کو اپنی دعوت میں مدعو نہیں کرتا۔ ”لم يقربوا“ یعنی اگر دعوت میں بلایا بھی جائے یا یہ خود آجائیں تو کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھلانے کیلئے تیار نہیں ہوتا بلکہ جوتوں کے پاس بیکار جگہ میں بٹھلا دیئے جاتے ہیں لوگوں کے نزدیک تو یہ اتنے کمزور ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ روشن چراغ ہیں ان کے دل ہدایت کی روشنی سے روشن ہیں۔ رحمان بابائے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اپنی لغت میں فرمایا ہے:

”جہ پہ یو قدم تر عرشہ پورے دسی ما لید لے دے رفتار دہ درو یشانو

”غبراء مظلمة“ غبراء خضرا کے مقابلے میں زمین کو کہتے ہیں اس جملہ کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ نور ایمانی کے ذریعہ سے ہر سیاہ اور تنگ و تاریک مشکل سے بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے خستہ حال ہوتے ہیں کہ تنگ و تاریک کچے مکانات میں رہتے ہیں جن میں زندگی کی سہولیات نہیں ہوتیں انہیں میں جاتے ہیں اور انہیں سے نکل آتے ہیں گویا گناہ خستہ حال ہیں یہ مفہوم علامہ طہی نے بیان کیا ہے جو زیادہ واضح ہے۔

ولی کی تعریف :- اب اس حدیث کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ شرک کے اس طرح باریک شعبے ہیں کہ دیکھ کر اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے: ”فانه ادق من ديبب النملة السوداء على الصغرة الصماء في الليلة الظلماء“ (مرقات) یعنی شرک سیاہ چیونٹی کی سیاہ رات میں مضبوط پتھر پر آہستہ چلنے کی پوشیدگی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو سکتا ہے بہر حال اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر آیا ہے ولی کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: ایک تعریف یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دلیل محکم کے ساتھ صحیح عقیدہ لے کر پوری شریعت پر چلنے والا ہو اس تعریف کے پیش نظر علماء حق اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بعض اکابر نے کہا ہے:

”ان كان العلماء ليسوا باولياء الله فليس لله الولي“ (مرقات) اسی کے قریب قریب ملا علی قاری نے ولی کی تعریف اس

طرح کی ہے: ان الاولیاء هم العلماء العاملون (مرقات) مذکورہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم کے قریب قریب یہ روایت بھی ہے جو حدیث قدسی ہے: قال الله تعالى اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری“ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے: ”من عادى لی ولیاً فقد آذنته بالحرب“ ایک اور حدیث قدسی میں اس طرح آیا ہے: ”وانی لا غضب لأولیائی کما یغضب الیث للجرو“ (مرقات) اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اولیاء اللہ کی توہین و تحقیر سے بچائے کسی نے خوب کہا ہے:

”خاکسارانِ جہاں راسخات منکر
توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد
اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بدولت
باقی اسلام کی عظمت کا نشان ہے

صدق و اخلاص کی علامت

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِي حَقًّا (رواه سنن ابن ماجه)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے اور خلوت میں نماز پڑھتا ہے پس اچھی طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

ریا کار لوگوں کے بارے میں پیشگوئی

(۱۶) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السِّرِّ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں کتنی قومیں ہوں گی جو ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن ہوں گی کہا گیا اے اللہ کے رسول اور ایسا کس طرح ہو سکتا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے طمع رکھتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ڈرتے ہوں گے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

تشریح: ”اخوان العلانیه“ یعنی آمنے سامنے ملتے ہیں تو قلعہ وریا کاری کی وجہ سے یکے دوست نظر آتے ہیں لیکن ذرا ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یکے دشمن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیروں پر کلباڑی مارتے ہیں قیامت کے قریب لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ”برغبه بعضهم“ یعنی لالچ اور طمع کی وجہ سے ایک دوسرے کے خود غرض دوست ہوں گے مگر ایک دوسرے سے خوف و خطر اور ضرر کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے گویا اغراض و مقاصد اور طمع و لالچ کے بندے ہوں گے۔

دکھلاوے کا نماز روزہ شرک ہے

(۱۷) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (رواه مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جس نے ریاء کے طور پر نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے ریاء کے طور پر روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے ریاء کے طور پر صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

(۱۸) وَعَنْهُ أَنَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْكُكَ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي سَمِعْتُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّخَوْفَ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْتُكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ أَمَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثًا وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ سَهْوَاتِهِ فَيَتْرَكَ صَوْمَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ هَبْيٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روپڑے ان کو کہا گیا کیوں روتے ہو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے مجھے یاد آگئی جس سے میں روپڑا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ میں اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہش سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی۔ فرمایا وہ سورج چاند پتھر اور بت کی عبادت تو نہ کریں گے لیکن اپنے اعمال کا دکھلاوا کریں گے اور خفیہ خواہش یہ ہے کہ ایک آدمی صبح روزہ رکھے گا اس کی ثبوتوں میں سے ایک ثبوت اس کو پیش آئے گی جس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ توڑ دے گا۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

ریا کاری دجال کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے

(۱۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِيدُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. (رواه سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے ہم آپس میں دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی چیز کی خبر دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خوفناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول فرمایا شرک خفی۔ مثلاً ایک شخص کھڑا نماز پڑھتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے وہ نماز زیادہ پڑھتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

تشریح: ”ریا کاری کی برائی کو دجال کے فتنہ سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے کہ دجال کے چھوٹے ہونے اور اس کی فتنہ انگیزوں کو ظاہر کرنے کی نشانیاں اور علامتیں بہت ہیں اور بالکل کھلی ہوئی ہیں جو صاحب صدق و ایمان کی اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوں گی۔“ جب کہ ریا کاری کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور جس کی برائی وقتہ انگیزی ہر عمل میں ہر وقت اور ہر طرح سے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔

ریا کاری شرک اصغر ہے

(۲۰) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ مَا عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَادَ ابْنُ هَبْيٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُحَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَهُمْ جَزَاءَ خَيْرًا.

ترجمہ: حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تم پر بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے فرمایا ریا روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں زیادہ کیا اللہ تعالیٰ جس روز بندوں کو ان کے اعمال کی جزاء دے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پیاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھلاوا کرتے تھے ان کے نزدیک جزاء یا بھلائی پاتے ہو۔

اخلاص عمل کا پر

(۲۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخِذْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي

صُخْرَةٌ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُورَةٌ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّمَا كَانَ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص ایک بڑے پتھر میں عمل کرے جس کا نہ دروازہ ہے اور نہ روشندان اس کا عمل لوگوں کی طرف نکل آئے گا۔ جیسا بھی عمل ہو۔

تشریح: ”صخرہ“ مضبوط پتھر اور سخت چٹان کو صحرا کہتے ہیں ”کورة“ دیوار کے اندر چھوٹے در سے بچے کو کورة کہتے ہیں جس کو طاقہ اور روشن دان بھی کہہ سکتے ہیں اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ مکمل رازداری اور پوشیدہ طور پر کوئی عمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس عمل کو لوگوں پر ظاہر فرمادے گا تاکہ اس شخص کو دنیا میں بھی اس کا پھل مل جائے لہذا ریاکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مخلص بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو ہر طرح چھپانے کی کوشش کرے کیونکہ ریاکاری کا بہت بڑا خطرہ ہے بسا اوقات ایک شخص پوشیدہ طور پر عمل کرتا ہے مگر پھر بھی وہ عمل ایسی جگہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے جہاں سے خود اس شخص کو بھی خیال نہیں گزرتا لہذا مکمل احتیاط کرنا چاہیے یہ مطلب زیادہ واضح نہیں ہے کیونکہ آنے والی حدیث پہلے مطلب کی تائید کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اچھی یا بری عادت کو آشکارا کر دیتا ہے

(۲۱) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ سِرِّيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْهَا رَدَاءً يُعْرَفُ بِهِ

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیک یا بد خصلت ہو اللہ تعالیٰ اس کی ایک علامت ظاہر کر دیتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔

تشریح: ”رداء“ چادر کو روا کہتے ہیں یہاں چادر سے علامت اور شناخت مراد ہے جس طرح مردوں کی علامات میں سے الگ قسم کی چادریں ہوتی ہیں اسی طرح عورتوں کی علامات میں سے بھی الگ قسم کی چادریں ہوتی ہیں جس سے دونوں کی الگ الگ شناخت ہوتی ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھی یا بری خصلت ہوتی ہے جو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص میں کوئی ایسی صورت یا ہیئت یا علامت ظاہر فرمادیتا ہے جس سے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس قبیل اور اس قماش کا آدمی ہے۔

نفاق کی برائی نہایت خوفناک ہے

(۲۲) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر ہر ایسے منافق کے شر سے ڈرتا ہوں جو حکیمانہ کلام کرتا ہے اور ظلم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تینوں روایات کو بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: یہ ان لوگوں کی خصلت بتائی گئی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لئے باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں مگر خود ان باتوں پر عمل کرتے نہیں اور اسی چیز کو نفاق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے حق میں ایسے ہی لوگوں کے وجود اور اس بری خصلت سے ڈرتا ہوں کہ مبادہ اس قسم کے لوگ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے اور یہ بری خصلت اس امت محمدیہ کے درمیان راہ پاک مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور آلام و مصائب میں مبتلا کر دے۔

حسن نیت کی اہمیت

(۲۳) وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامٍ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ

وَلَكِنِّي أَتَقَبَّلُ هُمَهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هُمُهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حِمْدًا لِي وَوَقَائِي وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ (رواه الدارمی)

ترجمہ: حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حکیم و دانہ آدمی کی ہر کلام قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کے قصد اور محبت کو قبول کرتا ہوں اگر اس کی نیت اور محبت میری طاعت کی ہو میں اس کی خاموشی کو اپنی تعریف اور بزرگی بنا دیتا ہوں اگر چہ وہ کلام نہ کرے۔ (روایت کیا اس کو داری نے)

نشتہ: ”کلام الحکیم“ حکیم سے عالم اور پرفیسر اور دانشور مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر دانشور اور ہر عالم اور نکتہ دان کی بات قبول نہیں کرتا یعنی میرے نزدیک محض گفتار کے غازی کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں کردار کی قدر و قیمت ہے۔ جب اخلاص، رضائے الہی اور حسن نیت عمدہ اور بہتر ہو اور کردار کا معیار بلند ہو تو گفتار کی سطح کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کا اعتبار ہے۔

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ... رُونِے اور ڈرنِے کا بیان

”بکاء“ کے معنی ہیں رونا آنسو بہانا۔ اگر یہ لفظ مد کے بغیر یعنی ”بکا“ ہو تو اس کا اطلاق کسی غم و حزن کی وجہ سے صرف آنسو بہنے پر ہوتا ہے اور اگر یہ لفظ مد کے ساتھ یعنی بقاء ہو تو اس کا اطلاق آواز کے ساتھ رونے اور آنسو بہانے پر ہوتا ہے اور زیادہ مشہور مد کے ساتھ ہی ہے نیز ظاہر یہ ہے کہ عنوان بالا میں اس لفظ کا عام مفہوم مراد ہے یعنی رونا، خواہ خاموش آنسو بہانے کی صورت میں ہو یا بلند آواز کے ساتھ رونے کی صورت میں اسی سے تبا کی کالفظ نکالا ہے جس کے معنی ہیں رونے کی صورت بنا نا، یہ تکلف رونا اور ان چیزوں کو کہ جن سے رونا آئے۔ بہاد اور بیان کہ کر کے زبردستی رونا! ابکاء بھی اسی لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی کو رولانا۔ ”خوف“ کے معنی ہیں ڈرنا، دہشت کھانا۔ اسی لفظ سے اخافت اور تخویف ہے جس کے معنی ہیں ڈرانا واضح رہے کہ ”خوف“ ایک خاص کیفیت و حالت کا نام ہے جو پیش آتی ہے۔ حاصل یہ کہ رونے اور ڈرنے سے مراد آخرت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے ڈرنا اور ان چیزوں کے خوف سے رونا گر گزانا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ... زیادہ ہنسنا آخرت کی ہولنا کیوں سے بے فکری کی علامت ہے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَلَمَّوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَصَحَّحْتُمْ قَلِيلًا. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تم بہت رو دو اور تھوڑا آنسو۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

نشتہ: اس ارشاد گرامی میں اُمت کے لئے ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر گریہ طاری رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کی یاد تازہ رکھنی چاہیے جو رونے و ہلانے اور غم کھانے کا باعث ہوتی ہیں جیسے خوف خداوندی کا احساس اور عظمت و جلال حق کی حقیقت معلوم کرنا دوسری تنبیہ یہ ہے کہ جاہل و غافل لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہسنے اور راحت و چین اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و مغفرت اور اس کی رحمت پر امید کی وجہ سے فی الجملہ راحت و چین اختیار کرنا ایک حد تک گنجائش رکھتا ہے۔

کسی کے اخروی انجام کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا

(۲) وَعَنْ أَمِّ عِلَاءَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا أَكْزِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ لَا يَكُلُ بَيْ وَلَا يَكُمُ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تشریح: ”ما یفعل بی“ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہوئے مجھے یہ علم نہیں کہ دنیوی اعتبار سے تمہارا انجام کیا بنے گا اور میرا انجام کیا بنے گا۔ سوال: اس مقام پر ایک مشہور سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی تو دوسروں کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر بن کر آتا ہے جب نبی خود اپنی آخرت و عاقبت اور اپنی نجات میں متردد ہو اور گوگو کی کیفیت میں مبتلا ہو تو وہ دوسروں کے لئے کیسے رہ رہے گا نیز یہ تردد اور بے یقینی کی کیفیت تو نبی کی معصومیت کے بھی منافی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جملے کیسے ارشاد فرمائے؟

جواب :- اس حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اس آیت کی تفسیر اور مطلب سمجھنے سے یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی وہ آیت یہ ہے قل ما کنتم بدعا من الرسل وما دوری ما یفعل بی ولا یکنم اس آیت کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ نے اس طرح کیا ہے :

گھومنا تم سے نہ نوآباد از پیغمبر اونی دامنم کہ چہ کردہ شود با ما و با شما در دنیا

مطلب یہ نکلا کہ اس آیت اور اس حدیث دونوں کا تعلق ان دنیوی واقعات و معاملات کے ساتھ ہے جو مستقبل میں آنے والے تھے کہ میں پہلے مروں گا یا تم پہلے مرو گے یا میں تم پر غالب آؤں گا یا تم مجھ پر غالب آؤ گے اس جنگ میں تم شکست کھاؤ گے یا ہم کھائیں گے۔ مستقبل کے ان جیسے واقعات کا تعلق چونکہ علم غیب سے ہے اور علم غیب خاصہ خدا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمادی اور یہ کوئی دینی و اخروی امور بھی نہیں ہیں جن کا جاننا نبی کیلئے ضروری ہو۔ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مجھے اپنے اور تمہارے انجام کی تفصیلات کا علم نہیں ہے اجمالی طور پر تو اپنی نجات اور کامیابی کو جانتا ہوں مگر تفصیلات کا تعلق علم غیب سے ہے لہذا مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ مجھے اس سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلے بقیع غرقہ میں ان کو دفن کیا آپ نے ان کے چہرہ یا پیشانی کا بوسہ لیا اس پر ایک خاتون نے کہا کہ عثمان تیرے لئے جنت مبارک ہو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر اپنے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتا، تم نے صحابی کے بارے میں اس طرح حکم کیسے لگا دیا؟ یہ تو مستقبل کے غیب کا معاملہ ہے اس طرح فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دو جواب واضح اور راجح ہیں۔

دوزخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِضَتْ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعَذَّبُ فِي هَرَّةٍ لَهَا رَبَطْتُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا وَرَأَيْتُ عَمْرَوَ ابْنَ عَامِرٍ الْخَزَاعِيَّ يَحْرِقُ قُصْبَةً فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاءَ ب. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر آگ ظاہر کی گئی میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جس کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا اس نے اس کو باندھ دیا نہ اس کو کچھ کھلاتی اور نہ ہی چھوڑتی کہ وہ چوہے وغیرہ کھائے یہاں تک کہ وہ بلی بھوک مر گئی اور میں نے اس میں عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی انتڑیاں آگ میں کھینچ رہا ہے اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سائنڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشریح: ”عمرو بن عمرو“ عمرو بن عامر اپنے زمانہ میں اہل مکہ کا بڑا تھا حرم شریف کا گنراں بھی تھا یہ شخص کاہن بھی تھا ایک دفعہ یہ بیمار ہو گیا اس نے کسی سے سنا کہ شام میں ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ ہے اگر بیمار اس سے غسل کر لے تو صحت یاب ہو جاتا ہے یہ شخص شام چلا گیا وہاں اس شخص نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اس کو بھی شوق ہو گیا اور واپسی پر ان لوگوں سے ایک بت مانگ کر ساتھ لایا جس کا نام مہبل تھا۔ چونکہ یہ شخص کاہن تھا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ جدہ جا کر فلاں نالے میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے پانچ بت پڑے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ عمرو بن عامر گیا اور اس نالے سے پانچ بت و دسواغ، یغوث، یعوق اور نسر کو لا کر بیت اللہ کے پاس کھڑا کر دیا جس سے رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی کی رسم حجاز مقدس میں چل پڑی

پھر اس بد بخت نے بتوں کے نام پر ساڈ چھوڑے۔ ”سوائب“ یہ سائیت کی جمع ہے سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام آزاد چھوڑ دی جائے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ایک اونٹنی دس مادہ اولاد پیدا کر دیتی تھی یا کوئی مسافر شخص سفر سے بخیریت واپس گھر آ جاتا تھا یا کوئی مریض بیماری سے شفا یاب ہو جاتا تھا تو عرب کا دستور تھا کہ ایک اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے تھے نہ اس کا دودھ نکالتے نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کو فصل سے روکتے تھے پس یہ سائت بن کر آزاد گھومتی پھرتی رہتی تھی عرب لوگ اپنے بتوں کی خوشنودی کی خاطر ایسا کرتے تھے اس حدیث میں اسی تفصیل کی طرف اشارہ ہے۔

بعض روایات میں اس شخص کے باپ کا نام لکھی ہے یعنی عمرو بن لکھی یہاں اس کا نام عمرو بن مامر بتایا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے دادا کا نام لکھی ہو تو کبھی باپ عامر کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی لکھی دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ ابھی سے موجود ہیں اور کچھ لوگ ابھی سے دوزخ میں ڈالے جا چکے ہیں جس طرح اس حدیث میں مذکور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دوزخ کے مستقبل کی حالت دکھائی گئی ہو کہ آئندہ دوزخ میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ عالم برزخ میں دوزخ کی شاخ ہو تو وہ بھی دوزخ ہے۔ ”فی ہرہ“ یہ فی علت اور سمیت کیلئے ہے کہ ملی کو ناجائز ایزد اپنا پچانے اور قتل کرنے کی وجہ سے وہ عورت دوزخ چلی گئی۔ ”قصبتہ“ یہ قصبتہ کی جمع ہے آنتوں کو کہتے ہیں عرب کا مشہور مقولہ ہے آیت القصاب یعنی الاقصاب: میں نے قصاب کو دیکھا جو آنتوں کو صاف کر رہا تھا۔

فسق و فجور کی کثرت پوری قوم کے لئے موجب ہلاکت ہے

(۴) وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرِغًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُغُ الْعَرَبَ مِنْ شَرِّ قَدْ افْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَقَ بِأَصْبَعِهِ الْاُئْبَاهِمَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَتِ الْخُبْثُ. (بخاری و صحیح مسلم)

ترجمہ: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور فرماتے تھے نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ عربوں کے لیے ہلاکت ہو ایک ایسے شر سے جو قریب آچکی ہے آج یا جوج و ما جوج کی شد سے اس کی مثل ایک سورخ ہو گیا ہے یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھ اور قریب والی انگلی کے ساتھ حلقہ بنایا زینب نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں جس وقت فسق و فجور بہت ہوگا۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”للعرب“ عرب کو اس لئے بطور خاص ذکر کیا کہ اس وقت زیادہ تر عرب ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

”فسق و فجور“ یعنی ایک شر اور فساد ہے جو عرب کے بالکل قریب آچکا ہے اس شر سے ان عام فتنوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو شہادت عثمان کے بعد اس امت میں شروع ہو گئے تھے اور آج تک مسلسل جاری ہیں لیکن ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ و فساد یا جوج و ما جوج کا خدج ہے جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ”من ردم یا جوج“ قریب شدہ شر کی تفصیل اور بیان اس جملہ میں کیا گیا ہے اور اس سے سلطان سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ ہے جس کے پیچھے یا جوج و ما جوج کو بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یا جوج و ما جوج کی لوٹ مار کے خوف سے حفاظت کے طور پر دنیا میں کئی دیواریں بنی ہیں ان میں مشہور چار دیواریں ہیں۔

(۱) سب سے بڑی دیوار دیوار چین ہے اس کو فنور بادشاہ نے بنایا ہے جو ایک ہزار میل لمبی دیوار ہے۔

(۲) دوسری دیوار وسط ایشیاء میں بخارا اور ترند کے درمیان واقع ہے جس کو در بند کہتے ہیں یہ دیوار مغل بادشاہ تیمور لنگ نے بنائی ہے۔

(۳) تیسری دیوار روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے اس کو بھی در بند کہتے ہیں۔

(۴) چوتھی دیوار کاشیہ میں ہے جو ای داغستان کے مغربی علاقہ میں واقع ہے جو بہت بلند پہاڑوں کے درمیان ہے اس جگہ درہ داریال

کے نام سے ایک درہ مشہور ہے اس میں یہ دیوار قائم ہے جس کو سد کوہ قاف کہتے ہیں یہی سد سکندری ہے اور اسی کے پیچھے یا جوج و ما جوج بند ہیں۔

آج کل چینجینا کا نام بہت مشہور ہے داغستان اور کاکیشیا اور درہ داریاں اور کوہ قاف چینجینا کے آس پاس کے علاقے ہیں۔

”یاجوج و ماجوج“ زمین کی کل وسعت یا نچ سو سال کی مسافت پر ہے۔ تین سو سال کی مسافت کے علاقے پر سمندر محیط ہے ایک سو نوے سال کی مسافت کے علاقے پر یاجوج ماجوج آباد ہیں اور دس سال کی مسافت کے رقبے پر انسان آباد ہیں۔ یاجوج ماجوج منگولیا یعنی تاتاریوں کے ان وحشی قبائل کا نام ہے جن کو یورپ اور روسی اقوام کی ابتدائی نسل کا تاریخی ثبوت حاصل ہے یاجوج ماجوج کے ہمسایہ کمزور قبائل نے ان کے دو بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کے نام سے یاد کیا اس کے بعد یونانیوں نے ان کو یوگاگ میگاگ کہہ دیا اس کے بعد عربی اور عبرانی لغت نے اس میں تصرف کیا اور اس کو یاجوج ماجوج بنا دیا۔ یاجوج ماجوج ترک روس چین اور تاتاریوں کے ان وحشی قبائل کا نام ہے جو سدسکندری کے پیچھے پردہ غیب میں چلے گئے ہیں اور ان کے کچھ مہذب نمونے انہیں اقوام کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ کتاب الفتن میں یاجوج ماجوج کی مزید کچھ تفصیل آسکتی ہے بہر حال اس حدیث میں جس فتنہ کے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ تاتاریوں کے چنگیز خان کا فتنہ تھا جو اس علاقہ سے اٹھا تھا اور جس نے اسلامی خلافت کو پارہ پارہ کر دیا اور بغداد کو لوٹ لیا دین اور اہل دین کے نشانات کو مٹا دیا اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ یاجوج ماجوج کی ایک مصنوعی شکل تھی اصل یاجوج ماجوج بعد میں نکلیں گے اللہ ان کو ہلاک کرے!!

خسف اور مسخ کا عذاب اس امت کے لوگوں پر بھی نازل ہو سکتا ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي غَامِرٍ أَوْ ابْنِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزْوَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنَّةٍ عَلِيمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَنْتَهُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسُخُ الْخَرِيقَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ الْجَزْءُ بِالْخَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالرَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نَصٌّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا فِي سَوَاحِجِ الْخَطَابِيِّ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو عامر یا ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو خز ریشمی کپڑے شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے نزدیک اترے ہوئے ہوں گے۔ ان کے وقت ان کو موشی ان کے پاس آئیں گے ایک آدمی ان کے پاس آئے گا وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پیاز آمارات کو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا۔ ان پر اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا دے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کو بندر زل زل زل کی شکلوں میں مسخ کر دے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ مصابیح کے بعض نسخوں میں الخرز کی بجائے الخراء اور راء کے ساتھ ہے اور یہ تصحیف ہے بلکہ خا اور زل جمعیتین کے ساتھ ہے حمیدی اور ابن اثیر نے اس حدیث میں اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ حمیدی کی کتاب میں بخاری سے روایت ہے اسی طرح اس کی شرح خطابی میں ہے۔ تروح علیہم سارحة لهم یا تبهم لحاجه۔

تشریح: ”الخز“ ریشم کو خز اور حریر کہا گیا اور الخمر شراب کو کہتے ہیں اور المعازف معزف کی جمع ہے آلات لہو لعب باجوں اور طبلوں کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان حرام کاموں کو حلال سمجھیں گے چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے ”علم“ پہاڑ کو نام کہا جاتا ہے یعنی یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں سکونت اختیار کریں گے۔ ”میرح“ شام کے وقت آنے کو کہتے ہیں۔ ”سارحة“ اس میں باء زائد ہے اور سارحة فاعل ہے چرنے والے بازوؤں کو سارحة کہا گیا ہے یعنی شام یا نورا بھرے پیٹ واپس آئیں گے۔

”الحاجة“ یعنی ایک ضرورت مند شخص ان کے پاس اپنی ضرورت لا کر پیش کرے گا وہ لوگ کہیں گے کل آجاؤ۔

”فیستہم اللہ“ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈال کر سب کو ہلاک کر دے گا۔ ”فیضع العلم“ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس پہاڑ کو گرا دے گا جس کے دامن میں یہ قیام پذیر ہوں گے یا دھڑ ہلاک ہو جائیں گے اور جو فوج جائیں گے ان کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں مسخ کر کے رکھ دے گا۔

عذاب الہی کا نزول

(۶) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ. (صحیح البخاری و صحیح المسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے وہ عذاب اس قوم کے سب لوگوں کو پہنچتا ہے پھر ان کو اپنے اپنے اعمال پر اٹھایا جائے گا۔ (متفق علیہ)

اصل اعتبار خاتمہ کا ہے

(۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مِمَّا مَاتَ عَلَيْهِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہے۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

الفصل الثانی.... انسان کی نادانی و غفلت کی ایک مثال

(۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا. (رواہ الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کی آگ کی مانند کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے اور نہ میں نے بہشت کی مانند دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ (ترمذی)

ایک نصیحت، ایک آرزو

(۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّقَتْ لَهَا أَنْ تَأْطُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَّحْتُمْ قَلِيلًا وَلَكِبْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرَاشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تُجَارُونَ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَلَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْصَدُ. (رواہ مسند احمد بن حنبل والجامع ترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے اور میں ایسی چیز کو سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے آسمان آواز نکالتا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ آواز نکالے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آسمانوں میں چار انگشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے مگر فرشتے اس میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے لیے سجدہ میں گرے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اگر تم اس چیز کو جانتے جس کو میں جانتا ہوں تم تھوڑا سا سواری بہت زیادہ روؤ اور عورتوں کے ساتھ پچھونوں پر لذت حاصل نہ کرو اور تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرو اور ذکر کرنے لگے کاش میں درخت ہوتا کاٹ لیا جاتا۔ (احمد ترمذی ابن ماجہ)

ترجمہ: ”مَا لَا تَرَوْنَ“ یعنی جو فتنہ اور فسادات و واقعات میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو۔

”اطت السماء“ یہ اطیٹ سے ہے پالان وغیرہ کی نکلڑی سے جو چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے اس کو اطیٹ کہتے ہیں مراد آواز نکلتا ہے یعنی آسمان کثرت ملائکہ اور ذات باری تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز نکالنے لگا حدیث کے آنے والے حصے میں اس چرچراہٹ کی وجہ اور سبب بیان کیا گیا ہے۔ ”ساجدا“ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہیں اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سجدہ میں ہے تو کوئی قیام یا رکوع میں ہے اور کوئی دوسری عبادت میں ہے سب سجدہ میں نہیں لہذا ساجدا سے اطاعت مراد لی گئی ہے تاکہ عام ہو جائے۔

”الصعدات“ صحر اور جنگل مراد ہیں ”نجاوون“ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر رونے لگ جاؤ گے۔ ان سنگین حالات کو سن کر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاش کہ میں درخت ہوتا کہ کاٹ کر قصہ ختم ہو جاتا اور ان واقعات و صدمات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔

حکیمانہ نصیحت

(١٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَ أَوْلَجَ وَمَنْ أَوْلَجَ بَلَغَ الْمَنَزِلَ إِلَّا إِنْ سَلَعَةَ اللَّهُ غَالِيَةً إِلَّا إِنْ سَلَعَةَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ڈرتا ہے اول رات بھاگتا ہے اور جو شخص بھاگتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع مہنگی ہے خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع جنت ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

ذکر اللہ اور خوف خداوندی کی فضیلت

(١١) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ آخِرُ جُودٍ مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي وَمَا أَوْخَاظَنِي فِي مَقَامٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ فِي كِتَابِ الْبُعْثِ وَالنُّشُورِ

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل فرمائے گا آگ سے اس شخص کو نکالو جس نے مجھے کو ایک دن یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں۔

ایک آیت کا مطلب

(١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ آيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَهُمُ الَّذِينَ يُشْرَبُونَ الْخَمْرُ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لَا يَا ابْنَتَ الصِّدِّيقِ لَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. (رواه الجامع ترمذی وابن ماجه)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ کوئی چیز جس وقت دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہوتے ہیں کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں یہ لوگ نیکوں میں جلدی کرتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے سوال کیا کہ جو لوگ رو میں گئے اور ڈریں گے تو شاید انہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے ہوں گے اس لئے روتے ہوں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہیں یہ رونے والے گناہگار نہیں بلکہ نیکوکار لوگ ہوں گے البتہ خوف اس بات کا ہوگا کہ انہوں نے جو نیک اعمال کئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہوں۔

ذکر اللہ کی نصیحت و تلقین

(١٣) وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا

اللَّهُ أَذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَبِعَهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دو تہائی رات گزر جاتی کھڑے ہوتے فرماتے اے لوگو! اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو آگئی ہے لادینی والی اس کے پیچھے ہے پیچھے آنے والی موت ان احوال کے ساتھ آگئی جو اس میں ہیں۔ (ترمذی)

موت اور قبر کو یاد رکھو

(۱۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَلُوءَةِ قَرَأَى النَّاسَ كَانَهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوَ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَهَا ذِمَّ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتُ فَاتَّخِذُوا ذِكْرَهَا ذِمَّ اللَّذَاتِ الْمَوْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمَ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ أَنَابَيْتُ الْغُرْبَةَ وَأَنَابَيْتُ الْوَحْدَةَ وَأَنَابَيْتُ التَّرَابَ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتُ لَأَحَبُّ مَنْ يَمْسِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذَا وَلَيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَيَّ فَسْتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَتَسَّعُ لَهُ مَدْبَصَرُهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا لَهُ وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتُ لَا بَعْضُ مَنْ يَمْسِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذَا وَلَيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَيَّ فَسْتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتِمُ عَلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ لَا بَعْضُ مَنْ يَمْسِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذَا وَلَيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَيَّ فَسْتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَادْخُلْ بَعْضُهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ وَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَادْخُلْ بَعْضُهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيَقْبِضُ لَهُ سَبْعُونَ تَنِينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا نَبَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَ الدُّنْيَا فَيَهْشِنُ وَيَحْرِشُنَا حَتَّى يَقْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے نکلے لوگوں کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں فرمایا اگر تم لذتوں کے کاٹنے والی موت کا زیادہ ذکر کر دو وہ تم کو اس چیز سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں لذتوں کو کاٹنے والی موت کا زیادہ ذکر قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ بولتی ہے کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں خاک کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جس وقت مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے تو میری طرف ان سب لوگوں سے بڑھ کر پیارا تھا جو میری پشت پر چلتے ہیں جبکہ آج میں تم پر حاکم بنائی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے تو دیکھ گامیں تیرے ساتھ کیسا نیک سلوک کرتی ہوں قبر حدنگاہ تک اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ جس وقت ایک فاجر یا کافر آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر اسے کہتی ہے نہ آیا تو فراخ مکان میں اور نہ اپنی جگہ میں خبردار میرے نزدیک تو ان سب لوگوں سے مبغوض تھا جو میری پشت پر چلتے ہیں جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے تو دیکھ گامیں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ مل جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور بعض انگلیاں بعض میں داخل کیں۔ آپ نے فرمایا اور ستر اڑ دے اس کے لیے مقرر کر دیئے جاتے ہیں اگر ایک سانپ زمین میں پھونک مار دے اس میں کچھ نہ اُگے وہ اس کو نوچتے اور کاٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو حساب تک پہنچایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں یا آگ کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

تشریح: ”یکشرون“ اکثر باب افعال سے ہے اس کا مادہ کشر ہے جو دانت کھل جانے کو کہتے ہیں یہاں مراد ہنسنا ہے۔

”ہاذم“ ای قاطع اللذات، ہاذم کاٹنے کے معنی میں ہے ہر آدمی موت ہے کیونکہ موت بھی تمام لذتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ”عمالی“ یعنی اگر تم موت یاد کرتے تو میں تمہارے اس طرح ہٹنے کو نہ دیکھتا ”الموت“ یہ مجرور بھی ہے جو ہاذم اللذات کی تفسیر ہے یا اس سے بدل ہے اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے ای ہو الموت نیز منصوب بھی ہو سکتا ہے ای اعنی الموت۔ ”ولیک“ یعنی تو میرے قابو میں آگیا مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا۔

آخرت کے خوف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بوڑھا کر دیا

(۱۵) وَعَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتْنِي سُورَةُ هُودٍ وَأَخَوَاتُهَا. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں فرمایا مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

ترجمہ: یعنی سورت ہود میں ”فاستقم کما امرت“ کے الفاظ میں استقامت کے تصور نے مجھے بوڑھا بنا دیا اور سورہ النباء سورہ النور اور سورہ الواقعة جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں قیامت کے احوال کی تفصیلات ہیں۔

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوُقْعَةُ وَالْمُرْسَلَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَلِجُ النَّارُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہیں فرمایا مجھ کو سورہ ہود واقعہ مرسلات عم یسألون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یلج النار کتاب الجہاد میں ذکر ہو چکی ہے۔

الفصل الثالث.... صحابہ رضی اللہ عنہم کا کمال احتیاط و تقویٰ

(۱۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَذْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ يَعْنِي الْمُهِلَّكَاتِ. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا تم عمل کرتے ہو اور وہ تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ان کو مؤبقات یعنی مہلکات خیال کرتے تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا (رواه ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا حقیر گناہوں سے دور رہ اس لیے کہ ان گناہوں کا اللہ کی طرف سے ایک طالب ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ و دارمی اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟

(۱۹) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَذَرِي مَا قَالَ أَبِي لَا بَيْكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنْ أَبِي قَالَ لَا بَيْكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يُسْرُكَ أَنْ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا مَعَهُ وَجَاهَدْنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدْنَا وَأَنْ كُلَّ عَمَلٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كِفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لَا بَيْكَ لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَيْنَا وَصُمْنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَيْنَا أَيْدِينَا بَشَرًا

كَبِيرٌ وَأَنَا لَرَجُؤَا ذَاكَ قَالَ أَبِي لِكَيْيَ أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ ذُذْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَلْنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَا
بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي. (رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے روایت ہے کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا تو باتاں میرے۔ باپ نے تیرے باپ کو کیا کہا تھا میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ عبداللہ نے کہا میرے باپ نے تیرے باپ سے کہا تھا اے ابوموسیٰ کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام لانا آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور آپ کے ساتھ ہمارا جہاد کرنا اور ہمارا آپ کے ساتھ عمل کرنا ہمارے لیے باقی رکھا جائے اور جو اعمال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیے ہیں ہم ان سے برابر سزا و نجات پاویں۔ تیرے باپ نے میرے باپ سے کہا تھا نہیں اللہ کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے نماز پڑھی روزے رکھے اور بہت سے نیک اعمال کیے ہمارے ہاتھوں پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہم اس کی بھی امید کرتے ہیں میرے والد نے کہا تھا لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اعمال ہمارے لیے باقی رکھے جائیں اور جو اعمال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ہم برابر سزا و نجات پاویں میں نے کہا بخدا تیرا والد میرے والد سے بہتر تھا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشریح: ”بر دلنا“ بر ذمت کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اچھے اعمال کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اعمال ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں اور ان پر ہمیں ثواب مل جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیک اعمال ہم نے کئے ہیں ان پر نہ ہمیں ثواب ملے اور نہ عذاب ملے یعنی برابر سزا و نجات ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی! آپ کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں؟ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے حضرت! ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت اچھے اچھے اعمال کئے ہیں جن پر ثواب کے ہم امیدوار ہیں چونکہ حضرت عمر فاروق پر خوف ورجاء میں سے خوف خدا غالب تھا اس لئے ایسا فرمایا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر رجاء کی کیفیت غالب تھی اس لئے ان پر دوسرا رنگ غالب تھا۔ خوف ورجاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں وہ آدمی میں نہ ہوں اور اگر اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں کہوں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا بہر حال ابوموسیٰ اشعری کے بیٹے حضرت ابو بردہ نے حضرت ابن عمرؓ سے فرمایا کہ تیرے ابا جان اس رائے میں میرے ابا جان سے بہتر تھے۔

نوباتوں کا حکم

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي رَبِّي بِتَسْعِ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْعَصَبِ وَالرِّضَاءِ وَلَقْصِدِ فِي الْفَقْرِ وَالْفَنَاءِ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَغْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا أَوْ نَظَرِي عِبْرَةً وَأَمْرًا بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه دزین)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو نو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ظاہر اور پوشیدگی میں اللہ سے ڈرنا۔ حالت غصہ اور رضا میں سچی بات کہنا۔ فقر اور غنا میں میانہ روی اختیار کرنا اور یہ کہ جو میرے ساتھ قطع رحمی کرے میں صلہ رحمی کروں جو مجھ کو محروم کرے میں اس کو دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اس سے درگزر کروں۔ میرا چہرہ نہ نکر ہو میرا بولنا ذکر ہو میری نظر عبرت ہو اور میں نیکی کا حکم کروں ایک روایت میں ہے معروف کے ساتھ۔ روایت کیا اسکو ترمذی نے۔

خوف الہی سے گریہ کی فضیلت

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ

وَأَنَّ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الدَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلے اگرچہ کبھی کے سر کے برابر پھر اس کو چہرہ کی گرمی پہنچتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے)

تشریح: ”حرو وجہہ“ چہرہ کے سامنے جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کو حرا الوجہ کہتے ہیں یعنی خوف خدا سے کسی شخص کی آنکھوں سے کم از کم تین آنسو آکر کھلے چہرہ پر گر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام کر دیتا ہے اگرچہ وہ آنسو کبھی کے سر کے برابر چھوٹے کیوں نہ ہوں۔

بَابُ تَغْيِيرِ النَّاسِ.... لوگوں میں تغیر و تبدل کا بیان

یعنی لوگوں میں تغیر و تبدل یا زمانے کے احوال میں تغیر و تبدل اس باب کی کچھ روایات میں لوگوں کے تغیر کا ذکر ہے مگر اکثر احادیث میں زمانہ کے احوال کے تغیر کی بحث ہے دونوں مطلب صحیح ہیں کہ لوگوں میں بھی اور زمانہ میں بھی تغیر آئے گا یہ تغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانہ سے متعلق ہے حیات طیبہ کا دور اور تھا۔ آپ کی وفات کے بعد دور اور تھا اور جتنا خرابا گیا تغیر و تبدل بڑھتا گیا اور آج ہم مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔

لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اخلاص کے ساتھ دین پر سختی سے عمل کرتے تھے احکام الہی اور سنت نبویہ کو دل و جان سے قبول کرتے تھے اور شوق کے ساتھ اس پر قائم تھے دنیا سے لوگ بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے احوال میں تغیر و تبدل آتا گیا یہاں تک کہ قیامت کے قریب لوگ بالکل بدل جائیں گے اور اچھی صفات کے بجائے بری صفات کو اپنالیں گے۔ اچھائی کو بری نگاہ سے دیکھیں گے اور برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے گویا عقل میں مکمل فتور آ جائے گا۔

چنانچہ کبیرا نام کے ایک شاعر نے اس تغیر کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے

رنگی کو نارنگی کہا دودھ کھڑے کو کھویا
چلتی کا نام گاڑی رکھا یوں کبیرا رویا

الفصل الأول.... قِطْرُ الرِّجَالِ

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ لَا تَكْدُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سوا دونوں کی طرح ہیں نہیں قریب ہے کہ ان میں تو ایک بھی سواری کے قابل پائے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”راحلۃ“ راحلۃ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سواری کے قابل ہو تندرست ہو صحیح، توانا ہو اور بار برداری کا خوب قابل ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوا دونوں میں مشکل سے کوئی ایک اونٹ سواری کے قابل نکل آتا ہے اسی طرح انسانوں میں بھی کام کا آدمی مشکل سے سو میں سے ایک آدھ ملتا ہے اسی لئے عارفین کہتے ہیں کہ اب قِطْرُ الرِّجَالِ کا زمانہ ہے سو کا عدد بکثیر کیلئے ہے تحدید و تعین مقصود نہیں ہے اس طرح کی یہ کیفیت خیر القرون کے بعد ہر زمانہ کیلئے عام ہے کوئی تخصیص نہیں ہے اب اس دور جدید کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے جس طرح شاعر نے کہا ہے:

واذا صفالك من زمانك واحد
فهو المراد واين ذاك الواحد؟

یعنی اگر تیرے زمانے میں تجھے ایک ہی مخلص دوست مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے مگر وہ ایک کہاں ہے؟

اہل اسلام کے بارے میں ایک پیشگوئی

(۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَا غَابِذَرَا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ (رواہ البخاری و رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے طریقہ کی پیروی کرو گے جیسے بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہے یہاں تک کہ اگر وہ گویہ کے سوراخ میں بیٹھے ہوں گے تم ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ یہود و نصاریٰ ہیں فرمایا اور کون ہیں؟ (متفق علیہ)

تشریح: ”شبرا بشبر“ یعنی بالشت بالشت کے اور ہاتھ کے ہاتھ یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر اندھا دھند چلو گے۔

”جحر“ سوراخ کو کہتے ہیں اور ”صب“ سوسمار اور گویہ کو کہتے ہیں یعنی بے فائدہ تقلید کرو گے بس یہود و نصاریٰ کی تقلید خود مسلمانوں کیلئے دلچسپی کا باعث بن جائے گی خواہ فائدہ ہو یا نہ ہو ذرا دیکھو! سوسمار کے سوراخ میں گھسنے کا کیا فائدہ ہے؟

”فمن“ یعنی یہود و نصاریٰ ہی ہوں گے ان کے علاوہ اور کون ہوں گے؟ چنانچہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ میں کلمہ گو مسلمان غیر مسلم اقوام کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں خواہ افعال میں ہو یا اقوال میں ہو یا بدعات و تحریفات میں ہو ہر میدان میں ان کی تقلید شروع ہے۔

دنیا میں بتدریج نیک لوگوں کی کمی ہوتی رہے گی

(۳) وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُونَ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى خِفَالَةٌ كُحْفَالَةٌ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمَرِ لَا يَبْقَى لَهُمُ اللَّهُ بَالَةً. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت مروان اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ اول پس اول جاتے رہیں گے اور فاسق لوگ جو یا کھجور کے بھوسے کی مانند باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

الفصل الثانی.... ایک پیشین گوئی جو صحیح ثابت ہوئی

(۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطِيطَاءُ وَخَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سَلَطَ اللَّهُ شَرَّهَا عَلَى خِيَارِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میری امت متکبرانہ چال کے ساتھ چلے گئے اور فارس و روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے شریر لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”المطيطاء“ اکڑا کر چلنے اور ناپنے کے انداز میں حرکات و سکنات اور ناز و نخرے کے ساتھ تکبر کی چال چلنے کو مطیطاء کہا گیا ہے یہ تمطی سے ہے اکڑا کر چلنے کو کہتے ہیں مراد تکبر ہے آج کل عرب میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے۔

”ابناء فارس“ یعنی اسلامی فتوحات کے بعد جب فارس اور روم کے بادشاہوں کی اولاد مال غنیمت میں آ کر مسلمانوں کی خدمت کرنے لگ جائیں گے تو امت کی حالت خراب ہو جائے گی چنانچہ بنو امیہ کے شہزادوں کے دور میں شہزادے اکڑا کر چلنے لگے عثمان بن عفان پھر علی مرتضیٰ شہید کر دیئے گئے اور یزید و حجاج بن یوسف جیسے لوگ صحابہ کرام پر حکومت کرنے لگے برے لوگ اچھوں پر مسلط ہو گئے پورا نظام بدل گیا۔ بنو امیہ کے آزاد خیال لوگ بنو ہاشم پر مسلط ہو گئے تو حالت مزید خراب ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔

قیامت کب قائم ہوگی؟

(۵) وَعَنْ حَدِيثَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْدِلُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيُورِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ. (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے ایک دوسرے کو تلواروں کے ساتھ مارو گے اور تمہارے دنیا کے وارث تمہارے بدکار لوگ ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔

(۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا لُكْعَ بَنٍ لُكْعَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے ساتھ سب سے بڑھ کر بہرہ منداحق احق کا بیٹا ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور بیہقی نے دلائل النبوۃ میں۔

تشریح: ”لُكْعَ“ ذلیل، کمینہ اور بیوقوف اور غلام اور بے نسب آدمی کو لُکْعَ کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی لُکْعَ کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثم لُکْعَ مذکورہ حدیث میں بے اصل اور بے نسب آدمی مراد ہے جس کے اخلاق برے ہوں اور لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہوں جیسے آج کل دنیا کے حکمران اکثر بے نسب اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں مگر منصب کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔

عیش و راحت کی زندگی دینی و اخروی سعادتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے

(۷) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ن الْقُرْظِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَا لَجَلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَاطْلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بَقَرُو فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَّى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِي الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بَكُمُ إِذَا عَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرَفَعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بِيُوتَكُمْ كَمَا تَسْتُرُ الْكُعْبَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمِ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفِي الْمَوْتَةَ قَالَ لَا أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ (رواه الجامع ترمذی)

ترجمہ: حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھ کو اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے حضرت علی سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے ان پر پیوند لگی ہوئی ایک چادر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا رو پڑے اور ان کی وہ حالت یاد آگئی جس ناز و نعمت میں وہ تھے اور اس وقت ان کی حالت کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جبکہ تم میں سے ایک ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو پہنے گا۔ کھانے کا ایک تاش اس کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں کو اس طرح ڈھانکو گے جس طرح کعبہ کو ڈھانکتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس دن آج کے دن سے بہتر ہوں گے عبادت کے لیے ہم فارغ ہوں گے اور محنت سے ہم کفایت کیے جائیں گے فرمایا نہیں تم اس دن کی نسبت آج بہتر ہو۔

تشریح: ”فی المسجد“ اس سے یا مسجد نبوی مراد ہے یا مسجد قباء مراد ہے۔ ”مرقوعہ“ یہ رقعہ سے ہے پیوند کے معنی میں ہے ”بقرو“ فرد چڑے کو کہتے ہیں یعنی یہ پیوند چڑے کے تھے۔

”بکی“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے فقر و فاقہ کو دیکھا تو آپ رونے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے بہت ہی ناز و نعمت میں زندگی گزار رہے تھے اور آج یہ کیفیت تھی کہ ایک چادر اور اس میں بھی پیوند اور

پیوند بھی چڑے کے گلڑوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا شفقت و رحمت کی وجہ سے تھا ورنہ اسلام کی تعلیم تو اسی طرح تھی کہ دنیا کو نہ بناؤ جس طرح اس حدیث میں ہے کہ دنیا بناؤ گے تو دنیا کے رہ جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب توجہ دلائی کہ آپ دنیا کی وسعت کی دعا کریں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔

فسق و فجور کے دور میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت

(۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اس میں اپنے دین پر صبر کرنے والا مٹھی میں انگارے کو پکڑنے والا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔

کب زندگی بہتر ہوتی ہے اور کب موت؟

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرَاءُكُمْ حَيَارَئُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَاءٍ كُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (رواه الجامع ترمذی وقال هذا حديث غریب)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تمہارے امیر نیک تمہارے غنی سخی اور تمہارے امور باہمی مشورہ کے ساتھ ہوں اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے اور جس وقت تمہارے امیر بد تمہارے سخی بخیل اور تمہارے کام عورتوں کی طرف سپرد ہوں اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”امراء کم“ جب حکمران طبقہ اچھا دین دار ہوگا تو اس کا اچھا اثر عوام پر پڑے گا تو عام حالات اچھے ہوں گے۔ ”سمحاء کم“ یعنی مالدار طبقہ فیاض اور سخی و ہمدرد ہوگا تو غریب عوام کے ساتھ مالی تعاون جاری رہے گا تو سب خوشحال ہوں گے دین بھی ترقی میں ہوگا اور دنیا بھی ترقی میں رہے گی۔

”شوریٰ بینکم“ یعنی ملکی حالات اور ملک کی خارجہ و داخلہ پالیسی عقلمند خیر خواہ مردوں کے ہاتھ میں ہوگی تو فیصلے اچھے ہوں گے ”فظہر الارض“ یعنی زمین کے اوپر کا حصہ اس کے اندر سے تمہارے لئے بہتر ہوگا یعنی موت سے زندگی اچھی ہوگی کیونکہ حکام کی وجہ سے دین و دنیا محفوظ ہوگی ہمدرد مالداروں کی وجہ سے غریب عوام کی ہمدردی ہوگی اور ملک شوریٰ نظام پر قائم ہوگا تو اس میں خود مختاری اور استحکام ہوگا تو زندہ رہنے میں خیر غالب ہوگی تو زندہ رہنا موت سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر یہ تین ستون گر جائیں تو پھر زندہ رہنے سے موت اچھی ہے کیونکہ غلط حکام عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے کسی نے خوب کہا ہے:

واحبار سوء ورہبانها

ایں چنیں ارکان دولت ملک را ویراں کنند

وہل أفسد الدين الا الملوک

گر بہ میر و سنگ وزیر و موش را دیوان کنند

”الی نساء کم“ اور ناقصات عقل عورتوں کے اشاروں پر چلنا خطرہ سے خالی نہیں ہے اسی لئے ملا علی قاریؒ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ”شاوور وھن وخالقوھن“ یعنی عورتوں کا مشورہ سنو مگر اس پر عمل نہ کرو بہر حال اس صورت میں شر غالب ہوگا تو زندہ رہنے سے موت اچھی ہوگی۔

دنیا سے محبت اور موت کا خوف مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے

(۱۰) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى فَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمِيذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمِيذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُشَاءَ كُفْشَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرْهِيَةُ الْمَوْتِ (رواه سنن ابو داود والبيهقي في دلائل النبوة)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ کفر کے کردہ تم پر جمع ہوں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا ان کا غالب آنا ہماری قلت تعداد کی بنا پر ہوگا آپ نے فرمایا تم اس دن بہت زیادہ ہو گے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں سستی ڈال دے گا کسی کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول سستی کا سبب کیا ہوگا فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو برا سمجھنا روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”یوشک“ افعال مقاربہ سے ہے قریب کے معنی میں ہے ”تداعی“ اصل میں تہداعی ہے یعنی ایک دوسرے کو دنیا کے کفار بلائیں گے اور کہیں گے کہ آؤ! مسلمانوں کو کھاؤ ان کو تباہ و برباد کرو ان کے ملک اور ان کے وسائل ان سے چھین لو۔ آج کل پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران اور اکثر عوام اس طرح خس و خاشاک کی طرح ہیں جس طرح اس حدیث کی پشتکوتی ہے دنیا کی محبت میں سب لگے ہوئے ہیں اور جہاد کو چھوڑا ہوا ہے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ ۵۵ ملک ہیں مگر مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں بڑے بڑے وسائل کے مالک ہیں مگر موت سے ڈرتے ہیں کفار کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے ہاں چند مجاہدین ہیں جو آج کل امت مرحومہ کی سرخروئی کے نشان ہیں مگر اپنے بھی ان کے دشمن ہیں اور دشمن تو دشمن ہی ہیں۔

الفصل الثالث..... چند برائیاں اور ان کا وبال

(۱۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزَّنا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا خَرَقَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمُ الْعُدُوَّ (رواه مالک)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیبت میں خیانت کرنا کسی قوم میں ظاہر نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی قوم میں زنا نہیں پھیلتا مگر ان میں موت بہت ہوتی ہے کوئی قوم ماپ اور تول میں کمی نہیں کرتی مگر ان سے رزق موقوف کیا جاتا ہے اور کوئی قوم ناحق فیصلہ نہیں کرتی مگر ان میں خونریزی پھیلتی ہے اور کوئی قوم عہد نہیں توڑتی مگر ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو مالک نے۔

تشریح: ”غلول“ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو غلول کہتے ہیں یہاں عام خیانت بھی مراد ہو سکتی ہے اس کا وبال یہ ہے کہ قوم کے دلوں میں اجتماعی طور پر دشمن کا رعب ڈالا جاتا ہے اور قوم ڈر پوک ہو جاتی ہے اور جوڑ گیا وہ مر گیا۔

”فش الزنا“ جب زنا عام ہو جائے تو اس کا وبال یہ ہے کہ قوم میں وبائی امراض پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً طاعون ہیضہ وغیرہ لاعلاج بیماریاں عام ہو جاتی ہیں تو موت عام ہو جاتی ہے۔ ماپ تول میں کمی کا وبال یہ ہے کہ رزق حلال اور اس کی برکت اٹھ جاتی ہے اور شریعت کو چھوڑ کر اپنے خود

ساختہ قوانین کے مطابق فیصلوں کا وبال یہ ہے کہ خوریزی عام ہو جاتی ہے۔ ”ولا خسر“ وعدہ میں دھوکہ اور غداری کو خسر کہتے ہیں اسی سے خسر کفور ہے اس کا وبال یہ ہے کہ وہی دشمن اس قوم پر مسلط کیا جاتا ہے جس دشمن کے ساتھ اس نے وعدہ خلافی کر کے دھوکہ کیا تھا۔

باب فی ذکر الانذار و التحذیر

ڈرانے اور نصیحت کرنے کا بیان

مکلوۃ کے صحیح نسخوں اور اصل متون میں اوپر عنوان باب کی جگہ صرف باب کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب گذشتہ باب کے لواحق اور تعلقات پر مشتمل ہے، لیکن ابن ملک نے یہاں باب کا مذکورہ بالا عنوان قائم کیا ہے ہم نے اسی کو نقل کیا ہے۔

الفصل الأول.... چند احکام خداوندی

(۱) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُم مَّا جَهَنَّمُ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَا لِي نَحْلُتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِابْتِلَاكِكَ وَابْتِلَاكِكَ وَإِنزِلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ وَتَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْطَنُ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذَا يَلْتَفَعُوا زَائِسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجُوكَ وَاعْرِضْهُمْ نَعْرِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنَفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعُكَ خُمْسَةَ مِثْلِهِ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عیاض بن حمار مجاشعی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا آگاہ رہو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو آج وہ چیز سکھاؤں جس کا تم کو علم نہیں اور مجھے اس نے بتلادیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے جو مال بھی اپنے کسی بندہ کو دیا ہے وہ حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف مائل ہونے والے پیدا کیا ہے بندوں کے پاس شیطان آئے ہیں۔ انہوں نے ان کو دین سے پھیر دیا ہے اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے اس کو انہوں نے حرام کر دیا ہے اور میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا ان سب کو مغضوب رکھا عرب کو بھی اور عجم کو بھی مگر اہل کتاب کی ایک جماعت کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے تجھ کو اس لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں اور تیرے ساتھ آزمائش کروں تیرے ساتھ میں نے کتاب بھیجی ہے جس کو پانی نہیں دھوتا جس کو تو نیند اور بیداری میں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں میں نے کہا اے میرے پروردگار اس وقت وہ میرا سر چکل دیں گے اور اس کو روئی کی طرح بنا دیں گے فرمایا تو ان کو وطن سے نکال جس طرح انہوں نے تجھ کو نکالا ہے اور ان سے جہاد کر ہم اسباب جہاد تجھے مہیا کر دیں گے اور خرچ کر ہم خرچ تجھ کو عطا کریں گے ان پر لشکر روانہ کر ہم پانچ لاکھ لشکر بھیجیں گے اور فرمانبرداری کرنے والوں کو ساتھ لے کر سرکشی اختیار کرنے والوں سے لڑ۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

تشریح: ”فی خطبہ“ جمعہ وعیدین کے خطبے میں یا کسی وعظ کے خطبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے

رب نے آج جو کچھ بتایا ہے جو تم نہیں جانتے وہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے جو مال دیا ہے اور بندے نے جائز طریقہ پر کمایا ہے حلال ہے اس کو حرام مت کہو جیسے مشرک لوگ کرتے ہیں ”نحلته“ عطیہ کے معنی میں ہے۔ دوسری بات انی خلقت عبادی ہے اجتالہم اجتال سے ہے پھرنے اور برگشتہ کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان پر گشت کر کے سب کو گمراہ کیا اور حلال چیزیں ان پر حرام قرار دیں جیسے مشرکین نے جانوروں میں کیا تھا ہذا حلال و هذا حرام ”وان اللہ نظر“ یہ تیسری بات ہے ”مقت“ غصہ کرنا مبعوض سمجھنا ”بقایا من اهل الکتاب“ اس سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو اور جب پہنچ گئی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے ان یہود کو نصاریٰ کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نصاریٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کیا ہو۔ الغرض پہلے یہ لوگ اپنے دین پر قائم ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو ان کو دوا جریس گے جس طرح کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے۔ ”وقال“ یہ چوتھی بات ہے ”ابتلیک“ آپ کو صبر کے ساتھ آزمائیں کہ ایذا کفار پر کس قدر صبر کرو گے اور قوم کو آزمائیں کہ آپ کی قوم آپ کو قبول کرتی ہے یا نہیں ”لا یغسلہ الماء“ یعنی ایسی کتاب ہے کہ صرف اوراق کے بطون میں نہیں ہے کہ دھونے سے سیاہی مٹ جائے گی بلکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے اور ہر قسم تحریف و تغیر و تبدل سے پاک ہے۔

”تقرئہ“ یعنی سوتے جاگتے میں آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوں گے۔ وان اللہ امرنی یہ پانچویں بات ہے کہ قریش کے جو لوگ کفر پر قائم و دائم رہیں گے مجھے حکم ہے کہ میں ان کو ایسا ختم کر دوں جیسے کسی چیز کو جلا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ”یشلغو“ یہ تلغ سے ہے سر کو بھاری پتھر سے چکھنے کو کہا جاتا ہے یعنی جب میرے سر کو چکل دیں گے تو سر ایسا پھیل جائے گا جیسا کہ روٹی پھیل جاتی ہے کیونکہ میرے پاس وسائل تو ہیں نہیں اللہ نے فرمایا آپ ان کو مکہ سے نکال دیں جس طرح کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا اور ان سے لڑیں ہم اسباب و نصرت و مدد کے حوالہ سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ہر قسم مقابلہ کیلئے تیار کریں گے اور اپنے لشکر پر آپ خرچ کریں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ہم انتظام کریں گے اور خرچ مہیا کریں گے۔ آپ اپنا لشکر بھیج دیں ہم آپ کے لشکر کی مدد کریں گے اور کفار کے لشکر سے پانچ گنا زیادہ لشکر مہیا کریں گے اور ان مسلمانوں کو لے لیجئے جو آپ کے فرمانبردار ہیں اور ان کے ذریعہ سے ان کفار کو ماریئے جو آپ کے نافرمان ہیں ”حنفاء“ پیدا کیا یعنی ابتداء میں سب لوگ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں پھر ان کو ماحول خراب کرتا ہے۔ ”تقرأ نائما ویقظان“ سوتے جاگتے میں پڑھتے ہیں یعنی جاگتے میں زبان و قلب دونوں پر جاری رہتا ہے اور سونے کی حالت میں صرف قلبی طور پر جاری رہتا ہے کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے قلب جاگ رہتا ہے۔

قریش کو دعوت اسلام

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صَدَقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَا لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ الْهَذَا جَمَعْنَا فَنَزَلْتَ تَبْتَ يَدَا أَبَيْهِ لَهَبٍ وَتَبْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ وَ نَادَى يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّمَا مَخْلَى وَمَنَّاكُمْ رَجُلٌ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَا أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا جس وقت یہ آیت اتری کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفاء پر چڑھ گئے اور پکارنا شروع اے آل فہر اے بنو عدی قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر ان کو بلاتے تھے وہ سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بتاؤ اگر میں تم کو خبر دوں کہ جنگل میں ایک لشکر اترا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تم میری یہ بات سچی مان لو

گے انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ ہم نے کبھی تم پر تجربہ نہیں کیا مگر سچ کا آپ نے فرمایا۔ عذاب سخت کے اترنے سے پہلے میں تم کو ڈرا رہا ہوں ابولہب کہنے لگا تمام دن تمہیں ہلاکت ہو کیا اسی بات کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا۔ اس وقت تبت یدہا ابی لہب و تب نازل ہوئی۔ (متفق علیہ) ایک روایت میں ہے آپ نے آواز دی اے بنی عبد مناف میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے دشمن دیکھ لیا ہے وہ اپنے گھروالوں کی نگہبانی کے لیے چلا وہ ڈرا کہ دشمن اس سے سبقت لے جائے گا اس نے چلا نا شروع کر دیا صبا حاہ۔

تشریح: ”ہرباء“ حفاظت اور نگرانی کے معنی میں ہے ”اہلہ“ اسی قومہ ”ان یسبقوہ“ یعنی اس محافظ اور نگران کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر خود جا کر قوم کو بیدار کرنے لگوں گا تو دشمن پہلے پہنچ کر ان کو ہلاک کر دے گا لہذا اس نے وہیں سے بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگا دیا کہ ”یا صبا حاہ“ اے میری قوم صبح کے وقت دشمن حملہ کرنے والا ہے تم اپنے آپ کو بچالو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قریش کے اہم اشخاص کو کھانے پر بلایا مگر دین کی بات نہ ہو سکی دوبارہ دعوت کھلائی اور بات ظاہر فرمادی مگر رشتہ دار بھاگ گئے تیسری دفعہ عام اعلان کے ساتھ لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا عادت عرب کے مطابق یا صبا حاہ کے الفاظ سے بلایا سب آگئے اگر کوئی خود نہ جا سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی سابقہ زندگی اور سیرت سے متعلق پوچھا سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں تب آپ نے عام دعوت دی لوگ بھاگ گئے۔ ابولہب نے آپ پر پتھر پھینک دیئے تو سورۃ اللہب میں اس کا جواب آگیا۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مِرَّةَ بْنِ كَعْبٍ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ انْقَلِبُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ انْقَلِبِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلُهَا بَيْلًا لَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَمْ يُفَقِّ عَلَيْهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اسْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے قریشی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا اور بلانے میں تعیم اور تخصیص کی۔ فرمایا اے بنو کعب بن لؤی اپنی جانوں کو آگ سے چھڑالو اے بنو مرہ بن کعب اپنے نفسوں کو آگ سے بچالو اے بنو عبد شمس اپنی جانوں کو آگ سے بچالو اے بنو عبد مناف اپنی جانوں کو آگ سے چھڑالو اے بنو عبد المطلب اپنے نفسوں کو آگ سے بچالو اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی جان کو آگ سے خلاصی دے لے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے حق قربت کے جس کو اس کی تری کے ساتھ ترک کرتا ہوں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ متفق علیہ میں ہے اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو خرید لو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اے بنو عبد مناف اللہ تعالیٰ سے میں کچھ بھی تمہیں کفایت نہیں کر سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال سے تو جس قدر چاہے مجھ سے سوال کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔

تشریح: ”فعم وخص“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی طور پر خصوصی نام سے بھی پکارا اور عام قبیلہ کے نام سے بھی پکارا جس کی تفصیل یا بنی کعب بن لوی ہے یہ عام خطاب ہے اور یا بنی عبدالمطلب اور یا فاطمہ یہ خاص خطاب ہے اس کو عم وخص فرمایا ”رحما“ یعنی صلہ رحمی کا حق ہے۔ ”سابلہا ببلاہا“ یعنی میں صلہ رحمی کو اس کی تری کے ساتھ تر رکھوں گا یعنی صلہ قرابت کو قائم رکھوں گا۔ بل اور بلال تری کو کہتے ہیں اور عرب صلہ جوڑنے کو تری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح بیس اور خشکی کے الفاظ سے صلہ توڑنا مراد لیتے ہیں روایت کے آخری حصہ میں مزید خصوصی خطابات کا بیان موجود ہے۔

الفصل الثانی.... امت محمدیہ کی فضیلت

(۴) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَجَرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ. (رواہ سنن ابو دائود)

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری یہ امت مرحومہ ہے آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہوگا دنیا میں اس کا عذاب فتنے زلزلے اور قتل ہے۔ روایت کیا اس کو ابو ذر نے۔

تشریح: ”لیس علیہا عذاب“ یہ جملہ ان احادیث و آیات کا معارض ہے جس میں اس امت کے مرتکب کبیرہ کیلئے عذاب کا ذکر ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ ہمیشہ اس عذاب میں کافروں کی طرح دوزخ میں گرفتار ہو جائے بلکہ اس کا عذاب عارضی ہے کہ دنیا میں اس پر زلزلے آئیں گے قتل و غارت گری کے فتنے آئیں گے یہ سزائیں بھگتنے کے بعد آخرت میں پاک و صاف جنت میں جائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس جملہ کا تعلق صحابہ کرام کی جماعت سے ہے صحابہ اگرچہ معصوم نہیں ہیں مگر عذاب سے محفوظ ہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے گناہ نہ ہوں۔

مختلف زبانوں اور مختلف ادوار کے بارے میں پیش گوئی

(۵) وَعَنْ أَبِي غُبَيْدَةَ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةَ وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ مَلَكًا عَصُوصًا ثُمَّ كَائِنَ جَبْرِيَّةً وَغَتُوا وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ يَرْزُقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيَبْصُرُونَ يَلْقُوا اللَّهَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے امر دین نبوت اور رحمت کے ساتھ ظاہر ہوا پھر خلافت اور رحمت ہوگا پھر گزندہ بادشاہ ہوگا پھر یہ امر تکبر حد سے گذرنے والا اور زمین میں فساد والا ہوگا لوگ ریشم اور عورتوں کی شرمگاہوں کو اور شرابوں کو حلال جانیں گے ان کاموں کے باوجود رزق دیئے جائیں گے اور مدد کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملیں روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: ”ان هذا الامر“ یعنی یہ دین اسلام اور اس کے دنیوی اور اخروی احکام ابتداء میں ایسے ظاہر ہوئے کہ یہ نبوت اور رحمت و شفقت کی صورت میں تھے ”خلافت“ یعنی دور نبوت کے بعد خلافت کا زمانہ آئے گا جو تیس سال تک چلے گا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور پر ختم ہوگا۔ ”ملکا عصوصا“ یعنی پھر لوگوں کو کاٹنے والی ملوکیت کا دور آئے گا جس میں ظالم حکمران لوگوں پر ظلم کریں گے اگرچہ اس سے خاص خاص عادل بادشاہ متشباہ ہوں گے لیکن وہ نادر ہوں گے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ عادل بادشاہ تھے۔ ”ثم کائن جبرية“ یعنی ملک عصوص کے بعد تو ایسے

ظالم اور سرکش و مفسد بادشاہ آئیں گے جو استمرار اور دوام کے ساتھ فسق و فجور اور ظلم میں مشغول رہیں گے ان میں کوئی عادل نہیں ہوگا۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے ظالم بادشاہ ہیں جن میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے لہذا جس شخص نے اس زمانے کے کسی بادشاہ کو عادل کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائیگا۔ ”قال بعض علمائنا من قال سلطان زماننا عادل فهو كافر“ (مرقات ج ۹ ص ۲۳۶)

حدیث کے آخر میں ہے کہ ایسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا اور ان کے خاص خاص مقاصد میں ان کی مدد کرے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے صرف رب الصالحین نہیں ہے۔

شراب کے بارے میں ایک پیشگوئی

(۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّائِوِيُّ يَغْنَى الْإِسْلَامَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ يَغْنَى الْخَمْرُ قِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَّ قَالَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا (رواه الدارمی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے سب سے پہلے جس کو الٹا کیا جائے گا۔ زید بن یحییٰ جو حدیث کا راوی ہے اس نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے یعنی اسلام میں جس طرح برتن کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ شراب ہوگی کہا گیا اے اللہ کے رسول ایسا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کر دیا ہے فرمایا اس کا نام شراب کے علاوہ کوئی اور رکھ لیں گے اور اس کو حلال سمجھ لگ جائیں گے۔ (دارمی)

تشریح: ”یکفأ“ الٹ دینے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کو الٹ کر ادا نہ کیا جائے گا وہ شراب ہوگی کہ لوگ شراب پیئیں گے اور نام نیک یا مثلث یا آب جو رکھیں گے چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے لہذا ایک حرام چیز کو حلال کہہ کر استعمال کریں گے اگر جان بوجھ کر حرام کو حلال کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے اور اگر تاویل کریں گے تو فاسق بن جائیں گے۔ بہر حال اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ لوگ خود نہیں بدلیں گے بلکہ اپنے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔

الفصل الثالث

مسلمانوں کے مختلف زمانوں کے بارے میں ایک پیشگوئی

(۷) عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ. ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ كَرِهَ إِيَّاهُ وَقُلْتُ أَرَجُوا أَنْ تَكُونُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاصِ وَالْجَبَرِيَّةِ فَسَرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت ہوگی جو نبوت کے طریقہ پر ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ

چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھالے گا۔ پھر گزندہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اس کو اٹھالے گا۔ پھر غلبہ اور تکبر کی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اس کو اٹھالے گا پھر خلافت نبوت کے طریقہ پر ہوگی۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حبیب نے کہا جس وقت عمر بن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے یہ حدیث میں نے انہیں لکھ بھیجی میں ان کو یاد دلاتا تھا اور میں نے کہا مجھے امید ہے کہ گزندہ بادشاہت اور غلبہ کے بعد آپ امیر المومنین مقرر ہوئے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوئے اور یہ تفسیر ان کو بہت پسند لگی۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں۔

تشریح: ”منہاج النبوة“ یعنی سب سے پہلے تو نبوت و رحمت کا دور ہوگا پھر خلافت علی منہاج النبوة کا دور ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوة دو قسم پر ہے ایک علی منہاج النبوة بطریق خاص ہے اس کا مصداق صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں اور دوسری خلافت علی منہاج النبوة بطریق عام ہے اس میں حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم داخل ہیں۔ بہر حال خلافت کے بعد اس حدیث میں ملک عضو کا ذکر ہے پھر اس کے بعد ظلم و جور اور جبر کے دور کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان کو علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔ ”قال حبیب“ یعنی حضرت حبیب بن سالم جو نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام اور ان کے سیکرٹری تھے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو میں نے یہ بشارت لکھ کر ان کی طرف بھیج دی اور توجہ دلائی کہ شاید آپ اس حدیث کے مصداق ہوں تو وہ بہت ہی خوش ہو گئے اور ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ان کی بہت بڑی منقبت ہے۔

الحمد للہ خیر المفاتیح کی پانچویں جلد مکمل ہوئی۔ آگے چھٹی اور آخری جلد ”کتاب الفتن“ پر مشتمل ہے۔

محمد ﷺ

